

آثر نگارش
اہلِ تسلیم کی ایک جماعت

زیرِ نظر
استاد محقق آیت اللہ العظمیٰ ناصر مکارم شیرازی

www.sirat-e-mustaqeem.net

تفسیر نمونہ

جلد ۱۰

ترجمہ
حضرت مولانا سید صفدر حسین نجفی پور لکھنؤی

زیرِ مہتممیت
حضرت آیت اللہ العظمیٰ الحاج سید علی رضا سیستانی مدظلہ

مصباح القرآن ٹرسٹ

پیش: حوزہ علمیہ جامعہ المنتظر لاہور
جلد حقوق محفوظ ہیں

نام کتاب: _____
تفسیر نمونہ _____
جلد: ۱۰ _____
زیر نظر: آیت اللہ العظمیٰ ناصر مکارم شیرازی
مترجم: حضرت مولانا سید صفدر حسین نجفی
ناشر: مصباح القرآن ٹرسٹ - ۱۰، انگارام بلڈنگ
شہراہ قائد اعظم، لاہور
مطبع: معراج دین پرنٹرز، لاہور
تاریخ اشاعت: ربیع الثانی ۱۴۱۷ھ
ہدیہ: _____

ملنے کا پتہ:

قرآن سنٹر

۲۴ الفضل مارکیٹ اردو بازار، لاہور

فون: ۷۱۲۲۲۲۳ - ۷۳۱۳۳۱۱

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

عَرْضِ نَاشِر

قارئین محترم! السلام علیکم ورحمۃ اللہ -
الحمد للہ! مصباح القرآن ٹرسٹ - کلام حکیم اور عبد حاضر کی بعض عظیم تفاسیر و تالیفات کی نشر و اشاعت کے
ایک عظیم مرکز کی حیثیت سے اب کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ اس کی یہ شہرت حق تعالیٰ کے فضل و کرم اور
آپ حضرات کی تائید و اعانت کا ثمرہ ہے۔

اس ٹرسٹ نے اپنے آغاز کار میں موجودہ دور کی شہو آفاق تفسیر - تفسیر نمونہ - کو فارسی سے اردو زبان
میں ترجمہ کر دے کے شائع کرنے کا منصوبہ بنایا اور پھر جس ملت حضرت علامہ سید صفدر حسین نجفی قبلہ اعلیٰ اللہ مقامہ،
کی غیر معمولی ماسعی، مالی معاذین کی فراخ دلانہ اعانت اور کارکنان کی شبانہ روز محنت کی بدولت پانچ ہی سال کے
قلیل عرصے میں کم و بیش دس ہزار صفحات پر محیط یہ تفسیر صوری و معنوی خوبیوں سے آراستہ تائیس جلدوں میں
شائع کرنے کی سعادت حاصل کر لی۔ شکر اللہ۔

اس ادارے نے صرف تفسیر نمونہ کے عظیم منصوبے کو حیرت انگیز سرعت کے ساتھ پایا تکمیل تک پہنچایا بلکہ
اس کے ساتھ ساتھ بیسیوں علمی کتب کے علاوہ سید العلماء السید علی نقی الشقوی اعلیٰ اللہ مقامہ کی سات جلدوں پر
مشتمل تفسیر فصل الخطاب شائع کی۔ اردو زبان کو پہلی مرتبہ تفسیر قرآن کے جدید اسلوب سے روشناس کراتے ہوئے
تفسیر موضوعی کے دو طویل سلسلوں یعنی "پیام قرآن" از آیت اللہ العظمیٰ ناصر مکارم شیرازی اور "قرآن کا دائمی منشور"
از آیت اللہ جعفر سبحانی کی اشاعت کو بھی تیزی سے آگے بڑھا رہا ہے۔

تفسیری حواشی پر مشتمل ایک جلدی قرآن پاک عبد حاضر کے مقبول اردو تراجم کے ساتھ زیر طباعت ہیں۔ اس
سلسلے میں روشن فکر اور جدید عالم دین حضرت علامہ ذیشان حیدر جواد مدظلہ کا ترجمہ "انوار القرآن" حال ہی میں شائع
ہوا ہے۔

تفسیر نمونہ چونکہ بلا امتیاز پوری امت مسلمہ کو اسلام کی نشاۃ ثانیہ کے لیے بیدار و تیار کرنے کے لیے لکھی گئی ہے
لہذا سبھی مسلمانوں نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہر جلد کے کئی کئی ایڈیشن شائع ہونے کے باوجود اس کی

بئیں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔

جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کا یہ ادارہ ہمیشہ خوب سے خوب تر کی جستجو میں رہا ہے۔ بعض باذوق اہل علم و بریز پر ہم تفسیر نمونہ کی طباعت کے ضمن میں ایک مفید تبدیلی کر رہے ہیں، چنانچہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اسے موجودہ جس جلدوں کی بجائے پندرہ جلدوں میں مرتب کر کے شائع کیا جائے تاکہ قارئین محترم کے لیے مزید آسانیاں کی جاسکیں۔

تفسیر نمونہ کی اس ترتیب نو کا ایک عام طریقہ تو یہ تھا کہ ہر جلد میں دو دو پاروں کی تفسیر ہو اور یوں اس کی پندرہ مکمل ہو جائیں لیکن اس میں یہ سقم رہ جاتا ہے کہ بہت سی قرآنی سورتوں کا کچھ حصہ ایک جلد میں اور بقایا حصہ سے اگلی جلد میں چلا جاتا ہے جس سے مطالعے کا تسلسل ٹوٹ جاتا ہے، لہذا ہم نے اپنے قارئین کو اس زحمت بچانے کی خاطر اس تفسیر کو سورتوں کی بنیاد پر ترتیب دیا ہے۔ اس طرح کوئی قرآنی سورت دو حصوں میں تقسیم ہونے پائی اور ہر جلد کسی نہ کسی سورت کی کامل تفسیر پر ختم ہو گئی۔ اس طرح پوری تفسیر نمونہ پندرہ جلدوں میں ہے۔

اس جدید اشاعت کے سلسلے میں تفسیر نمونہ جلد ۱۰ اس وقت آپ کے ہاتھوں میں ہے جس میں سابقہ جلد ۱۸ اور جلد ۱۹ میں سے صفحہ ۲۵ تا ۲۹۰ شامل کیے گئے ہیں، چنانچہ یہ جلد سورہ سبأ، سورہ فاطر، سورہ یسین، صافات اور سورہ ص کی تفسیر پر محیط ہے۔

ہم نے زیر نظر کتاب کو بہتر انداز میں پیش کرنے کی ہر ممکن کوشش کی ہے، تاہم اس بارے میں آپ کی ہمارے لیے بہترین رہنما ہوا کرتی ہیں کہ جن کی روشنی میں ہم اپنی مطبوعات کو مزید بہتر بنا کر پیش کرنے کے ہوتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ ہماری اس پیشکش کا بغور مطالعہ فرمانے کے بعد اس کا معیار مزید بلند کرنے کے لیے اپنی قیمتی آراء سے نوازیں گے۔ ہم مفید تنقید اور آراء کے لیے منتظر رہتے ہیں۔

آخر میں ہم لاہور کے ایک مخلص و مخیر مرموزین الحاج شیخ ظہور علی منگل سے اظہار تشکر کرنا اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ تعاون سے تفسیر نمونہ کی یہ جدید اشاعت تکمیل کے مراحل طے کر رہی ہے، ہم دعا گو ہیں کہ خدا تعالیٰ حصول ان کی اس خدمت کو قبول فرمائے۔ والسلام

اراکین

مصباح القرآن ٹرسٹ لاہور

اِہْدَاء

”مرکز مطالعات اسلامی و نجات نسل جوان“

جو

تمام طبقات میں عموماً اور جوانوں میں خصوصاً اسلام کی حیات بخش

تعلیمات پہنچانے کے لیے قائم کیا گیا ہے

اس نفیس تالیف کو

ان اہل مطالعہ کی خدمت میں پیش کرتا ہے

جو

قرآن مجید کے متعلق بیشتر، بہتر اور عمیق تر معلومات حاصل کرنا

چاہتے ہیں۔

حوزہ علیہ۔ فم

یہ تفسیر

حسب ذیل علماء و مجتہدین کی باہمی کاوش قلم کا نتیجہ ہے

حجۃ الاسلام و المسلمین آقائے محمد رضا آشتیانی

حجۃ الاسلام و المسلمین آقائے محمد جعفر امامی

حجۃ الاسلام و المسلمین آقائے داؤد الہامی

حجۃ الاسلام و المسلمین آقائے اسد اللہ ایبانی

حجۃ الاسلام و المسلمین آقائے عبد الرسول حسنی

حجۃ الاسلام و المسلمین آقائے حسین شجاعی

حجۃ الاسلام و المسلمین آقائے سید نور اللہ طباطبائی

حجۃ الاسلام و المسلمین آقائے محمود عبد اللہی

حجۃ الاسلام و المسلمین آقائے محسن قرانتی

حجۃ الاسلام و المسلمین آقائے محمد محمدی

چند تفاسیر

جن سے اس تفسیر میں استفادہ کیا گیا ہے

۱ تفسیر مجمع البیان	تالیف	مشہور مفتخر طبری
۲ تفسیر نیاں	تالیف	عظیم و فقید عالم شیخ طوسی
۳ تفسیر الزوال	تالیف	علامہ طباطبائی
۴ تفسیر صافی	تالیف	علامہ حسین کاشانی
۵ تفسیر نور الثقلین	تالیف	عبد علی بن محمد عریزی
۶ تفسیر ربان	تالیف	سید ہاشم بحرانی
۷ تفسیر روح المعانی	تالیف	علامہ شہاب الدین محمود آلوسی
۸ تفسیر المنار	تالیف	محمد رشید رضا (تقریرات و تفسیر شیخ محمد ربیع)
۹ تفسیر فی ظلال القرآن	تالیف	سید قطب
۱۰ تفسیر قرطبی	تالیف	محمد بن احمد انصاری قرطبی
۱۱ اسباب النزول	تالیف	ابو الحسن علی بن متویر واحدی نیشاپوری
۱۲ تفسیر مراغی	تالیف	احمد مصطفیٰ مراغی

اس تفسیر میں مد نظر اہداف

پوری دنیا، جس کی نظریں اسلام کی طرف لگی ہیں، چاہتی ہے کہ اسلام کو سننے سے پہچانے۔ یہاں تک کہ خود مسلمان یہی چاہتے ہیں۔ اس کی کئی ایک وجوہات ہیں۔ جن میں سے ایک "ایران کا اسلامی انقلاب" اور "دنیا کے مختلف خطوں میں اسلامی تحریکیں" ہیں۔ جنہوں نے تمام لوگوں کے افکار خصوصاً فوجان نسل کو اسلام کی زیادہ سے زیادہ معرفت کا پیا سا بنا دیا ہے۔

ہر شخص یہ جانتا ہے کہ اسلام کی شناخت کے لیے نزدیک ترین راستہ اور مطمئن ترین وسیلہ و ذریعہ عظیم اسلامی کتاب قرآن مجید میں غور و فکر اور اس کا مطالعہ ہے۔

دوسری جانب قرآن مجید جو ایک عظیم اور جامع ترین کتاب ہے، عام کتب کی مانند کسی ایک مسئلہ کی گہرائی پر مشتمل نہیں بلکہ اصطلاح کے مطابق اس میں کئی بطون ہیں اور ہر بطن میں دوسرا بطن مضمر ہے۔

بالفاظ دیگر ہر شخص اپنی فکری گہرائی، فہم و آگاہی اور لیاقت کے مطابق قرآن سے استفادہ کرتا ہے اور یہ مسلم ہے کہ کوئی شخص بھی قرآن کے چشمہ علم سے محروم نہیں ہوتا۔

متذکرہ بالا گفتگو کی روشنی میں ایسی تفاسیر کی ضرورت پورے طور پر واضح ہو جاتی ہے جو افکار علما میں موجود دشمنوں کو ایک دوسرے سے منسلک کریں اور محققین اسلام کی محنتوں اور حاصل فکر سے استفادہ کر کے لکھی جائیں اور جو مختلف قرآنی اسرار کی گہرائی کھول سکیں۔

لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ کونسی تفسیر اور کونسا مفسر...؟ وہ تفسیر، کہ جو کچھ قرآن کہتا ہے اسے واضح کرے، نہ کہ جو کچھ مفسر چاہے اور پسند کرے اسے پیش کرے۔ اور وہ مفسر جو اپنے آپ کو قرآن کے سپرد کر دے اور اسی سے درس لے، نہ وہ کہ جو نہ جانتے ہوئے یا جان بوجھ کر اپنے پہلے سے کیے گئے فیصلوں اور نظریات کے مطابق جستجو کرے اور جو قرآن کا طالب علم بننے کی بجائے اس کا استاد بن جائے۔

البتہ عظیم مفسرین اور عالی قدر محققین اسلام نے آغاز اسلام سے آج تک اس سلسلہ میں قابل تدارک کوششیں کی ہیں اور زحمات اٹھائی ہیں، انہوں نے عربی، فارسی اور دیگر زبانوں میں بہت سی تفسیریں تحریر کی ہیں کہ جن کے پڑھنے میں اس عظیم اسلامی کتاب کے بعض حیران کن مطالب تک رسائی ہو سکتی ہے (شکر اللہ علیہم)۔

یہ نکتہ بھی قابل غور ہے کہ زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ حق طلب اور حقیقت کے متلاشی لوگوں کو

گزارش

تفسیر نمونہ (فارسی) ستائیس جلدوں پر مشتمل ہے۔ اس کے اردو ترجمے کے متعدد ایڈیشن بھی ستائیس جلدوں میں شائع ہوتے رہے ہیں۔ محسن ملت حضرت علامہ سید صفدر حسین نجفی اعلیٰ الشہ مقامہ کا اختتامی نوٹ اسی ترتیب کے مطابق جلد کے آخر میں تحریر کیا گیا تھا۔ نئی ترتیب میں بھی اسے تبدیل نہیں کیا گیا۔ خداوند کریم مولانا مرحوم کو جوارِ مصطفیٰ میں بلند درجات عطا فرمائے۔

(ادارہ)

نئے نئے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مختلف مکاتب فکر کے تضادات اور عقائد کے باعث اور بعض اوقات منافقین و مخالفین کے دوسوں کی وجہ سے، اور کبھی اس عظیم آسمانی کتاب کی تعلیمات کو ضروریاتِ زمانہ پر منطبق کرنے کے حوالے سے کچھ ایسے سوالات سامنے آتے ہیں جن کا جواب موجودہ دور کی تفاسیر کو دینا ہو گا۔

دوسری جانب تمام تفاسیر کو عوام الناس کے لیے نافذ اور قابلِ ادراک گوناگوں اقوال اور پیچیدہ مباحث کا مجموعہ نہیں ہونا چاہیے۔ بلکہ اس وقت ایسی تفاسیر کی ضرورت ہے جن سے خود قرآن کی طرح تمام طبقے استفادہ کر سکیں (اس کی وسعت اور اہمیت میں کمی کیے بغیر)۔

ان امور کے پیش نظر مختلف گروہوں نے ہم سے ایک ایسی تفسیر لکھنے کی خواہش کی جو ان ضروریات کو پورا کر سکے۔ چونکہ یہ کام خاصا مشکل تھا لہذا میں نے ان تمام فضلا، کو مدد و تعاون کی دعوت دی جو اس طویل اور نشیب و فراز کے حامل سفر میں اچھے ہتھم اور ساتھی تھے اور میں تاکہ مشترکہ مساعی سے یہ شکل حل ہو سکے۔ الحمد للہ! اس کام کے لیے توفیق شائب حال ہوئی اور ایسا ثمر و نتیجہ ملا کہ جس کا ہر طبقہ نے استقبال کیا۔ یہاں تک کہ اکثر علاقوں کے لوگ مختلف سطحوں پر اس تفسیر کی طرف متوجہ ہوئے اور اس کی ۱۸ جلدیں جو اس وقت تک منظر عام پر آچکی ہیں (اور یہ اس کی انیسویں جلد ہے) بار بار چھپیں اور تقسیم ہوئیں۔ اس توفیق الہی کا میں از حد شکر گزار ہوں۔

یہاں یہ بات میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اس جلد کے مقدمہ میں اپنے قارئین کی توجہ چند نکات کی طرف مبذول کراؤں۔

۱۔ بار بار یہ سوال ہوتا ہے کہ مجموعاً یہ تفسیر کتنی جلدوں پر مشتمل ہوگی؟ اس کے جواب میں کہا جا سکتا ہے کہ ظاہراً بیس جلدوں سے کم اور چوبیس جلدوں سے زیادہ نہ ہوگی بلکہ

۲۔ اکثر یہ شکوہ بھی کیا جاتا ہے کہ تفسیر کی جلدیں تاخیر سے کیوں شائع ہوتی ہیں؟ عرضِ خدمت ہے کہ ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ کام جلد از جلد ہو، یہاں تک کہ سفرِ حضر میں، بعض اوقات جلا وطنی کے مقام پر، حتیٰ کہ بستری بیماری پر بھی میں نے یہ کام جاری رکھا ہے۔

چونکہ مباحث کے نظم و نسق اور عمق و گہرائی کو جلد بازی پر قربان نہیں کیا جاسکتا۔ لہذا اس طرح سے کام کرنا چاہیے کہ ان دونوں کے درمیان فاصلہ سمٹتا جائے۔ دوسری جانب طباعت و اشاعت کی مشکلات (خصوصاً جنگ کے زمانے میں) کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے۔ جو تاخیر کے اہم عوامل میں سے ایک ہے۔

۳۔ بعض اوقات یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر یہ تفسیر مختلف افراد کے قلم سے تحریر ہو رہی ہے تو

بعد ازاں تعداد ۷۴ تک جا پہنچی۔ (مترجم)

سابقہ شاہ ایران معدوم کے دور میں مکتب کو جلا وطنی کا سامنا کرنا پڑا۔ (مترجم)

اس میں ہم آہنگی نہیں ہوگی۔

اس کے جواب میں عرض ہے کہ ابتدا میں معاملہ اسی طرح تھا۔ لیکن پھر اس صورت حال کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے فیصلہ کیا کہ تفسیر میں قلم ہر جگہ میرا ہی ہو اور دوسرے دوست صرف مطالب کی جمع آوری میں مدد کریں۔ ان حضرات میں سے بھی ہر ایک اپنے کام کو پہلے انفرادی طور پر سرانجام دیتے ہیں اور ضروری یا دو دشمنیں جمع کرتے ہیں۔ بعد میں اجتماعی نشستوں میں ضروری ہم آہنگی پیدا ہو جاتی ہے تاکہ مختلف مباحث، گوناگوں مسائل اور تفسیر کی روانی میں بے ربطی پیدا نہ ہو اور ساری تفسیر ایک ہی طرز و روش پر ہو۔

انشاء اللہ امید ہے اس تفسیر سے زیادہ سے زیادہ استفادہ کے لیے اس کا نہ صرف عربی بلکہ دیگر زبانوں میں بھی ترجمہ کیا جائے گا تاکہ اور لوگ بھی اس سے مستفید ہو سکیں۔ (یہ تجویز قارئین محترم کی جانب سے بھی آئی ہے)۔

خداوند!

ہماری آنکھوں کو بینا، کانوں کو شنوا اور ہماری فکر کو صائب، کار ساز اور ارتقائی فرما تاکہ تیری کتاب کی تعلیمات کی گہرائیوں تک پہنچ سکیں اور اپنے اور دوسروں کے لیے روشن چراغ فراہم کر سکیں۔

خداوند!

جو آگ ہمارے انقلاب کے دشمنوں نے خصوصاً اور دشمنانِ اسلام نے عموماً ہمارے خلاف لگا رکھی ہے اور جس کی وجہ سے ہماری توجہ مسلسل ان کی طرف بٹی ہے، اس امت اسلامی کے مسلسل جہاد اور انتھک سعی و کوششوں کے نتیجے میں اسے خاموش کر دے تاکہ ایک ہی جگہ تجھ سے دل لگالیں اور تیرے راستے اور تیرے مستضعف بندگان کی خدمت کے لیے قدم اٹھائیں۔

بار اللہ!

میں توفیق اور زندگی عطا فرما کہ اس تفسیر کو مکمل کر سکیں۔ اس ناچیز و حقیر خدمت کو پایہ تکمیل تک پہنچا سکیں اور بچاؤ مجموعہ تیری بارگاہ میں پیش کر سکیں۔

اَشْكُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (تو ہر چیز پر قادر ہے)۔

ناصر مکارم شیرازی

حوزہ علیہ قم۔ ایران

فہرست

سورہ سباء

آیت ۲۱	وہی ہر چیز کا مالک اور ہر چیز کا عالم ہے	۲۸
آیت ۳ تا ۵	پروردگار کی قسم قیامت آگے رہے گی	۳۲
آیت ۶ تا ۹	علماء تیری دعوت کو حق سمجھتے ہیں	۳۴
چند نکات	چند قابل توجہ نکات	۳۹
آیت ۱۰ تا ۱۱	داؤد پر خدا کے عظیم انعامات	۴۰
آیت ۱۲ تا ۱۴	سیلمانؑ کا جاہ و جلال اور ان کی	۴۵
عبرت انگیز موت	عبرت انگیز موت	۴۶
چند نکات	چند نکات	۴۸
۱۔ سیلمانؑ کی عبرت انگیز زندگی کا منظر	۱۔ سیلمانؑ کی عبرت انگیز زندگی کا منظر	۵۱
۲۔ سیلمانؑ کی موت ایک مدت تک	۲۔ سیلمانؑ کی موت ایک مدت تک	۵۲
کیوں پوشیدہ رہی؟	کیوں پوشیدہ رہی؟	۵۳
۳۔ قرآن اور موجودہ قورات میں سیلمانؑ	۳۔ قرآن اور موجودہ قورات میں سیلمانؑ	۵۴
کی تصویر	کی تصویر	۵۵
۴۔ حقیقی شکر گزار بہت کم ہیں	۴۔ حقیقی شکر گزار بہت کم ہیں	۵۶
آیت ۱۵ تا ۱۷	ایک درخشاں تمدن جو کفرانِ نعمت کی	۵۷
وجہ سے برباد ہو گیا۔	وجہ سے برباد ہو گیا۔	۵۸
آیت ۱۸، ۱۹	ہم نے انہیں اس طرح منتشر کیا کہ وہ دوسروں	۵۹
کے لیے ضرب المثل بن گئے۔	کے لیے ضرب المثل بن گئے۔	۶۰
چند نکات	چند نکات	۶۱
۱۔ قوم سباء کا عجیب و غریب ماجرا	۱۔ قوم سباء کا عجیب و غریب ماجرا	۶۲
۲۔ قرآن کا ایک تاریخی معجزہ	۲۔ قرآن کا ایک تاریخی معجزہ	۶۳
۳۔ ایک مختصر سے واقعہ میں عبرت کے	۳۔ ایک مختصر سے واقعہ میں عبرت کے	۶۴
اہم نکات	اہم نکات	۶۵
آیت ۲۰ تا ۲۱	کوئی شخص شیطان و مفسدوں کی پیروی پر	۶۶
مجبور نہیں ہے	مجبور نہیں ہے	۶۷
آیت ۲۲ تا ۲۷	مجھے بتاؤ کہ کیوں؟	۶۸
نکتہ	نکتہ	۶۹
دلوں کو تسخیر کرنے کا طریقہ	دلوں کو تسخیر کرنے کا طریقہ	۷۰

آیت ۲۸ تا ۳۰	آیت ۲۸ تا ۳۰	۱۰۲
تم تمام جہانوں کے لیے مبعوث کیے گئے ہو	تم تمام جہانوں کے لیے مبعوث کیے گئے ہو	۱۰۳
آیت ۳۱ تا ۳۳	آیت ۳۱ تا ۳۳	۱۰۹
آیت ۳۴ تا ۳۸	آیت ۳۴ تا ۳۸	۱۱۵
مال و اولاد قرب خدا کی دلیل نہیں ہیں	مال و اولاد قرب خدا کی دلیل نہیں ہیں	۱۱۶
قدروں کا تعین	قدروں کا تعین	۱۲۲
آیت ۳۹ تا ۴۲	آیت ۳۹ تا ۴۲	۱۲۵
معبودوں کی عبادت کرنے والوں سے بیزاری	معبودوں کی عبادت کرنے والوں سے بیزاری	۱۲۶
چند نکات	چند نکات	۱۳۰
۱۔ اتفاق زیادتی کا باعث ہے نہ کہ کمی کا	۱۔ اتفاق زیادتی کا باعث ہے نہ کہ کمی کا	۱۳۰
۲۔ اموال کا خدائی بیمہ	۲۔ اموال کا خدائی بیمہ	۱۳۳
۳۔ "انفاق" کے مفہوم کی وسعت	۳۔ "انفاق" کے مفہوم کی وسعت	۱۳۴
آیت ۴۳ تا ۴۵	آیت ۴۳ تا ۴۵	۱۳۶
کس دلیل کے ساتھ ہماری آیات کا	کس دلیل کے ساتھ ہماری آیات کا	۱۳۷
انکار کرتے ہیں۔	انکار کرتے ہیں۔	۱۳۸
آیت ۴۶	آیت ۴۶	۱۳۹
انقلابِ فکری ہر اصل انقلاب کی بنیاد ہے	انقلابِ فکری ہر اصل انقلاب کی بنیاد ہے	۱۴۰
چند نکات	چند نکات	۱۴۱
۱۔ تمام انقلابات کی جڑ بنیاد	۱۔ تمام انقلابات کی جڑ بنیاد	۱۴۲
۲۔ غور و فکر کے سلسلے میں روایاتِ اسلامی	۲۔ غور و فکر کے سلسلے میں روایاتِ اسلامی	۱۴۳
الف) غور و فکر کرنا عظیم ترین عبادت ہے	الف) غور و فکر کرنا عظیم ترین عبادت ہے	۱۴۴
ب) ایک ساعت غور و فکر کرنا ایک رات	ب) ایک ساعت غور و فکر کرنا ایک رات	۱۴۵
کی عبادت سے بہتر ہے۔	کی عبادت سے بہتر ہے۔	۱۴۶
ج) غور و فکر سرشتِ عمل ہے	ج) غور و فکر سرشتِ عمل ہے	۱۴۷
آیت ۴۷ تا ۵۰	آیت ۴۷ تا ۵۰	۱۴۸
باطل سے کوئی کام نہیں ہوتا	باطل سے کوئی کام نہیں ہوتا	۱۴۹
سوال	سوال	۱۵۰
جواب	جواب	۱۵۱
آیت ۵۱ تا ۵۳	آیت ۵۱ تا ۵۳	۱۵۲
ان کے لیے راہِ فرار نہ ہوگی	ان کے لیے راہِ فرار نہ ہوگی	۱۵۳
سورہ فاطر	سورہ فاطر	۱۵۴
سورہ فاطر کے مضامین	سورہ فاطر کے مضامین	۱۵۵
اس سورہ کی فضیلت	اس سورہ کی فضیلت	۱۵۶
آیت ۱ تا ۳	آیت ۱ تا ۳	۱۵۷
بند دروازوں کا کھولنے والا وہی ہے	بند دروازوں کا کھولنے والا وہی ہے	۱۵۸
چند توجہ طلب امور	چند توجہ طلب امور	۱۵۹
نکتہ	نکتہ	۱۶۰
ملائکہ قرآن مجید میں	ملائکہ قرآن مجید میں	۱۶۱
آیت ۴ تا ۷	آیت ۴ تا ۷	۱۶۲
دنیا اور شیطان تمہیں فریب نہ دے	دنیا اور شیطان تمہیں فریب نہ دے	۱۶۳
آیت ۸ تا ۱۰	آیت ۸ تا ۱۰	۱۶۴
پاک اور صالح گفتار و کردار خدا کی طرف	پاک اور صالح گفتار و کردار خدا کی طرف	۱۶۵
لے جاتے ہیں۔	لے جاتے ہیں۔	۱۶۶
چند نکات	چند نکات	۱۶۷
۱۔ تمام عزت خدا کے لیے ہے	۱۔ تمام عزت خدا کے لیے ہے	۱۶۸
۲۔ "کلام طیب" اور "عمل صالح" میں فرق	۲۔ "کلام طیب" اور "عمل صالح" میں فرق	۱۶۹

۱۲۰۱۱	یت	۲۸۰۲۷	آیت
۱۹۹	بریں اور شور بانی والے دریا یکساں	۲۳۶	وجود کے درو دیوار پر عجیب نقش و نگار
۲۰۰	میں ہیں۔	۲۳۶	آیت ۳۰، ۲۹
۲۰۳	مذا قابل غور نکات	۲۳۶	پروردگار کے ساتھ نفع بخش تجارت
۲۰۶	دلیل عمر اور کم عمر کے روحانی عوامل	۲۳۶	اس تجارت کی عجیب شرائط
۲۰۷	س کی وضاحت	۲۳۸	آیت ۳۲، ۳۱
۲۰۹	یت ۱۴، ۱۳	۲۳۸	میراث انبیاء کے حقیقی وارث
۲۱۰	جھوٹے معبود تو ہماری آواز تک	۲۵۵	کتاب الہی کے پاسدار کون ہیں؟
۲۱۰	میں سُننے	۲۵۶	آیت ۲۳ تا ۲۵
۲۱۲	ت میں سوئے استفادہ اور انحرافی تفاسیر	۲۵۶	جہاں غم ہے نہ تھکان
۲۱۵ تا ۱۸	یت	۲۶۰	آیت ۳۶ تا ۳۸
۲۱۶	نی شخص دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا	۲۶۱	ہیں لوٹا دوتا کہ ہم اچھے عمل کریں
۲۱۷	ان امکان و وجوب (فقر و غنی)	۲۶۵	چند اہم نکات
۲۱۸	وضاحت۔	۲۶۵	۱۔ "ذات الصدور" سے کیا مراد ہے؟
۲۲۳	ت ۱۹ تا ۲۳	۲۶۶	۲۔ واپسی کی کوئی راہ نہیں
۲۲۴	وظلمت یکساں نہیں	۲۶۸	آیت ۳۹ تا ۴۱
۲۲۶	اہم نکات	۲۶۹	آسمان و زمین اس کی قدرت سے
۲۲۷	ایمان و کفر کے آثار	۲۶۹	قائم ہیں۔
۲۲۸	کیا مرنے کسی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے؟	۲۶۹	اس کی قدرت کے سامنے جھوٹا بڑا
۲۲۹	تعبیرات کا تنوع فصاحت کا ایک	۲۷۳	سب برابر ہیں۔
۲۳۰	حصہ ہے۔	۲۷۶	آیت ۴۲ تا ۴۴
۲۳۲	ت ۲۴ تا ۲۶	۲۷۷	شان نزول
۲۳۲	کے اندھے ایمان نہ لائیں تو	۲۷۷	استکبار اور سازشیں۔ ان کی بدبختی
۲۳۲	نہیں۔	۲۷۷	کاسبب۔

۲۸۳	آیت ۴۵	۳۲۲	ایک جال بکف مجاہد
۲۸۳	اس کا کٹھن نہ ہوتا تو کوئی جاندار زمین	۳۳۰	چند اہم نکات
۲۸۳	پر باقی نہ رہتا	۳۳۰	۱۔ انطاکیہ کے رسولوں کی داستان
۲۸۸	سُورۃ یٰسین	۳۳۰	۲۔ اس داستان کے تربیتی اور اصلاحی
۲۸۹	سُورۃ یٰسین کے مضامین	۳۳۲	نکات۔
۲۸۹	سُورۃ یٰسین کی فضیلت	۳۳۵	۳۔ برزخ کی منزل و جزا
۲۹۲	آیت ۱۰ تا ۱۰	۳۳۵	۴۔ اُمتوں میں سب سے سبقت
۲۹۳	قلب قرآن کا آغاز	۳۳۶	کرنے والے۔
۳۰۱	چند اہم نکات	۳۳۷	آیت ۳۲، ۳۱
۳۰۱	۱۔ آلات شناخت کا بیکار ہو جانا	۳۳۷	دائم غفلت
۳۰۳	۲۔ آگے اور پیچھے جا مل دیواریں	۳۴۰	آیت ۳۳ تا ۳۶
۳۰۳	۳۔ انفس و آفاق کی دنیا میں سیر	۳۴۱	کچھ اور نشانیاں
۳۰۳	سے محدودی۔	۳۴۷	آیت ۳۷ تا ۴۰
۳۰۵	آیت ۱۲، ۱۱	۳۴۸	سُورج اور چاند بھی آیت الہی ہے
۳۰۵	کس قسم کے لوگ تیری تنبیہ کو قبول	۳۵۳	چند اہم نکات
۳۰۵	کرتے ہیں؟	۳۵۴	۱۔ سُورج کی "دورانی" اور جہانی حرکت
۳۰۶	چند قابل توجہ نکات	۳۵۵	۲۔ "تدرک" اور "سابق" کی تعبیر
۳۰۹	چند اہم نکات	۳۵۶	۳۔ انسانی زندگی میں نور و ظلمت کا نظام
۳۰۹	۱۔ ثبت اعمال کی مختلف کتابیں	۳۵۸	آیت ۴۱ تا ۴۲
۳۱۰	۲۔ ہر چیز ثبت ہوتی ہے	۳۵۸	کشتیوں کا دریاؤں میں چلنا بھی آیت
۳۱۳	آیت ۱۳ تا ۱۹	۳۵۸	الہی ہے۔
۳۱۳	بستی والوں کی سرگزشت ایک عبرت ہے	۳۶۲	آیت ۴۷ تا ۴۷
۳۲۰	آیت ۲۰ تا ۳۰	۳۶۲	وہ تمام آیات الہی کو نظر انداز کر
۳۲۰		۳۶۲	دیتے ہیں۔

۳۸۲	گذشتہ آیات پر ایک نظر
۳۸۳	آیت ۵۰ تا ۶۱
۳۸۴	جنہی دوست کی تلاش
۳۸۴	چند نکات
۳۸۴	۱۔ جنتیوں کا دوزخیوں کے ساتھ ربط
۳۸۴	۲۔ یہ آیات کس شخص کے بارے میں
۳۸۴	نازل ہوئیں۔
۳۸۸	۳۔ اس قسم کی نعمات کے لیے کوشش کرنا
۳۹۰	آیت ۶۲ تا ۷۰
۳۹۱	اہل دوزخ کے لیے کچھ جانکاه عذاب
۳۹۶	آیت ۷۱ تا ۷۴
۳۹۶	گذشتہ گمراہ اقوام
۳۹۹	آیت ۷۵ تا ۸۲
۵۰۰	نوح کی داستان کا ایک گوشہ
۵۰۳	ایک حکمت
۵۰۳	کیا روئے زمین کے تمام لوگ نوح کی اولاد ہیں؟
۵۰۵	آیت ۸۳ تا ۹۴
۵۰۶	ابراہیم کی بت شکنی کا زبردست منظر
۵۱۲	چند اہم نکات
۵۱۶	آیت ۹۵ تا ۱۰۰
۵۱۶	مشرکین کے منصوبے ناک میں مل گئے
۵۲۰	چند اہم نکات
۵۲۰	۱۔ ہر چیز کا خالق دی ہے

۳۵۱	آیت ۶ تا ۱۰
۳۵۱	شیاطین کے نفوذ سے آسمان کی حفاظت
۳۵۵	توضیح و تکمیل
۳۵۷	آیت ۱۱ تا ۱۵
۳۵۷	وہ ہر گز حق کو قبول نہیں کریں گے
۳۵۹	چند اہم نکات
۳۵۹	۱۔ "یتسخرون" کا مفہوم
۳۵۹	۲۔ اس آیت کی ایک شانِ نزول
۳۶۰	آیت ۱۶ تا ۲۳
۳۶۱	کیا ہم اور ہمارے آباء پھر زندہ ہو جائیں گے؟
۳۶۵	آیت ۲۴ تا ۳۲
۳۶۶	دوزخ میں گمراہ پیشواؤں اور پیروکاروں کی گفتگو۔
۳۶۹	چند اہم نکات
۳۶۹	۱۔ ولایتِ علیؑ کے بارے میں بھی سوال ہوگا
۳۷۰	۲۔ گمراہ پیشوا اور پیروکار
۳۷۲	آیت ۳۳ تا ۴۰
۳۷۳	گمراہ پیشواؤں اور ان کے پیروکاروں کا انجام
۳۷۵	۱۔ نکتہ
۳۷۵	۲۔ مخلصین کا اجر و ثواب
۳۷۷	آیت ۴۱ تا ۴۹
۳۷۸	بہشت کی نعمتوں کا ایک گوشہ
۳۸۲	نکتہ

۳۱۷	چند نکات
۳۱۷	۱۔ سبزد رخت ہی کیوں؟
۳۱۸	۲۔ آتشِ زندہ اور آتشِ گیر میں فرق
۳۱۹	آیت ۸۱ تا ۸۳
۳۱۹	وہ ہر چیز کا مالک و حاکم ہے
۳۲۳	چند نکات
۳۲۳	۱۔ معاد کا اعتقاد ایک فطری امر ہے
۳۲۵	۲۔ ایمان بالقیامت کا اثر انسانی زندگی پر۔
۳۲۸	۳۔ معاد کے عقلی دلائل
۳۳۳	۴۔ قرآن اور مسئلہ معاد
۳۳۵	۵۔ معاد جسمانی
۳۳۷	۶۔ بہشت و دوزخ
۳۳۷	سورہ صافات
۳۳۱	سورہ صافات کے مطالب
۳۳۱	۱۔ پہلا حصہ
۳۳۱	۲۔ دوسرا حصہ
۳۳۱	۳۔ تیسرا حصہ
۳۳۱	۴۔ چوتھا حصہ
۳۳۱	۵۔ پانچواں حصہ
۳۳۲	سورہ صافات کی تلاوت کی فضیلت
۳۳۳	آیت ۵
۳۳۳	وہ فرشتے جو انجامِ امور کیلئے آمادہ رہتے ہیں

۳۶۷	آیت ۲۸ تا ۵۳
۳۶۸	قیامت کی چیخ
۳۶۴	آیت ۵۴ تا ۵۸
۳۶۵	اہل بہشت مادی و روحانی نعمتوں سے سرشار ہوں گے۔
۳۶۹	سلام کہ جو اہل بہشت پر نچاؤں ہوں گے
۳۸۰	آیت ۵۹ تا ۶۲
۳۸۰	شیطان کی پرستش کیوں کرتے ہو
۳۸۷	آیت ۶۳ تا ۶۸
۳۸۸	جب زبان چپ ہوگی اعضاء گواہی دیں گے۔
۳۹۵	آیت ۶۹، ۷۰
۳۹۵	رسول شاعر نہیں بلکہ وہ زندوں کو ڈرانے والا ہے۔
۳۹۸	دلوں کی موت اور زندگی
۴۰۲	آیت ۷۱ تا ۷۶
۴۰۳	چو بابوں کے عظیم فائدے
۴۰۴	چند قابلِ توجہ نکات
۴۰۸	ایک اہم حکمت
۴۰۹	آیت ۷۷ تا ۷۹
۴۰۹	شانِ نزول
۴۱۰	خلقتِ اول معاد پر ایک دلیل قاطع ہے
۴۱۳	آیت ۸۰
۴۱۳	توانائیوں کی بازگشت

۲۔ ابراہیم کی ہجرت سے

۵۲۰	آیت ۱۰ تا ۱۱
۵۲۲	ابراہیم قربان گاہ میں
۵۲۳	چند اہم نکات
۵۲۹	۱۔ فریح اللہ کون تھا؟
۵۲۹	۲۔ کیا ابراہیم فرزند کے ذبح کرنے پر مامور تھے؟
۵۳۰	۳۔ حضرت ابراہیم کا خواب کس طرح حجت ہو سکتا ہے؟
۵۳۲	۴۔ شیطانی وسوسے ابراہیم کی عظیم روح پر اثر نہ کر سکے۔
۵۳۲	۵۔ منیٰ میں تکبیرات کا فلسفہ
۵۳۳	۶۔ حج ایک اہم انسانی ساز عبادت ہے
۵۳۶	آیت ۱۱ تا ۱۳
۵۳۷	ابراہیم خدا کا مومن بندہ
۵۳۹	آیت ۱۴ تا ۱۵
۵۴۰	موسیٰ و ہارون پر خدائی نعمتیں
۵۴۳	آیت ۱۳ تا ۱۴
۵۴۳	غیر خدا الیاس مشرکین کے مقابلے میں
۵۴۷	چند اہم نکات
۵۴۷	۱۔ الیاس کون تھا؟
۵۴۸	۲۔ الیاسین کون تھا؟
۵۵۰	یت ۱۳ تا ۱۳
۵۵۰	قوم کی تباہ سرزمین تمہارے سامنے ہے

آیت ۱۳۹ تا ۱۳۸

یونس امتحان کی بھٹی میں

چند اہم نکات

۱۔ حضرت یونس کی زندگی کی مختصر تاریخ
 ۲۔ یونس مچھلی کے پیٹ میں کیسے زندہ رہے۔

۳۔ چھوٹی سی داستان میں بہت سے سبق

۴۔ ایک سوال کا جواب

۵۔ اسلام میں قرعہ اندازی کی مشروعیت

آیت ۱۴۹ تا ۱۴۰

قیح تمہیں

آیت ۱۶۱ تا ۱۶۰

مچھوٹے دعوے

آیت ۱۷۱ تا ۱۷۰

اللہ کا گردہ کامیاب ہے

ایک اہم سوال

ہمارا جواب

آیت ۱۷۸ تا ۱۸۲

ان کا اعتقاد نہ کر

ہر کام کے آخر میں سوچنے کی بات

سورہ ص

اس سورہ کی تلاوت کی فضیلت

آیت ۳ تا ۳

تمہاری نجات کا وقت گزر چکا ہے

آیت ۳ تا ۷

بہت سے خداؤں کی بجائے ایک خدا

آئین نوسے ڈرنا

آیت ۸ تا ۱۱

یہ چھوٹا سا شکست خوردہ لشکر

آیت ۱۲ تا ۱۶

صرف ایک آسمانی صحیفہ کافی ہے

آیت ۱۷ تا ۲۰

واؤڈ کی زندگی سے سبق حاصل کریں

حضرت کی اہم صفات

آیت ۲۱ تا ۲۵

حضرت داؤڈ کی ایک آزمائش

چند اہم نکات

۱۔ داؤڈ کو پیش آمدہ واقعہ کی حقیقت

۲۔ موجودہ تورات کی خرافاتی داستانیں

اب ہم سوال کرتے ہیں

مفسرین کی توجہات

آیت ۲۶ تا ۲۹

عدل کرو اور ہوائے نفس سے بچو

چند اہم نکات

۱۔ تقویٰ اور فحور ایک دوسرے کی ضد

۲۔ یہ آیات کس کے بارے میں ہیں؟

آیت ۳۰ تا ۳۳

سلیمان اپنی فوجی طاقت کا مظاہرہ دیکھتے ہیں

آیت ۳۴ تا ۴۰

سلیمان کا سخت امتحان اور وسیع حکومت

دو سوال اور ان کے جواب

۱۔ کیا سلیمان کے اس تقاضے سے بھل

کی پونہیں آتی؟

۲۔ کیا امام مہدی کی حکومت وسیع تر نہ ہوگی؟

چند اہم نکات

۱۔ داستان سلیمان سے حاصل ہونے والا درس

۲۔ سلیمان قرآن اور تورات میں

آیت ۴۱ تا ۴۴

حضرت الیوب کی حیران کن زندگی اور

ان کا صبر۔

چند اہم نکات

۱۔ الیوب کی داستان کے اہم درس

۲۔ الیوب قرآن اور تورات میں

۳۔ عظیم پیغمبروں کی آداب کہہ کر توصیف

آیت ۴۵ تا ۴۸

چھ اور عظیم پیغمبر

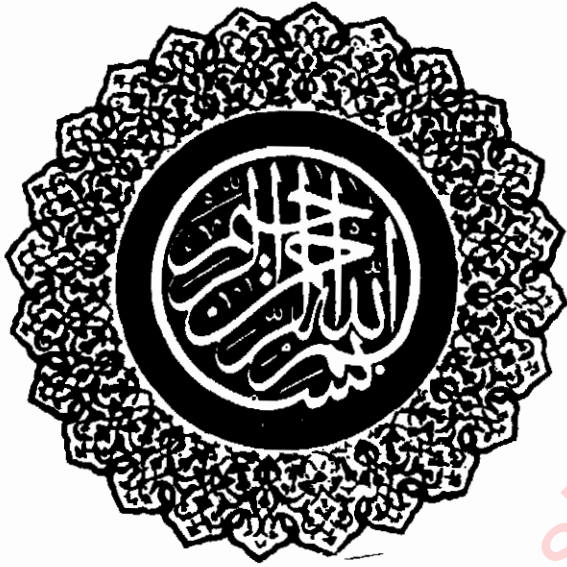
آیت ۴۹ تا ۵۲

پر ہیزگاروں کے لیے وعدہ

آیت ۵۵ تا ۶۱

سرکشوں کی سزا

آیت ۶۲ تا ۶۷

۶۹۳	چند اہم نکات	۶۷۸	اصحابِ دوزخ کی دشمنی
۶۹۳	۱۔ شیطان کے وجود کا فلسفہ	۶۷۹	ایک نکتہ
۶۹۵	۲۔ آتشِ غرور سب کچھ جلا دیتی ہے	۶۸۱	آیت ۶۵ تا ۷۰
۶۹۷	آیت ۸۲ تا ۸۸	۶۸۱	میں ایک نذیر ہوں
۶۹۷	ابلیس کے بارے میں آخری بات	۶۸۶	آیت ۷۱ تا ۸۳
۶۹۹	منکلف کون ہے؟	۶۸۷	تکبر کیا اور رائدہ درگاہ ہو گیا
		۶	۶

تفسیر نمونہ جلد ۱۰

اس میں مندرجہ ذیل سورتیں شامل ہیں

۱۔ سورہ سباء ۲۔ سورہ فاطر ۳۔ سورہ یسین

۴۔ سورہ صافات ۵۔ سورہ ص

سورہ سباء: مکی سورت ہے اور اس کی ۵۴ آیات ہیں۔

پارہ — ۲۲

سورہ فاطر: مکی سورت ہے اور اس کی ۴۵ آیات ہیں۔

پارہ — ۲۲

سورہ یسین: مکی سورت ہے اور اس کی ۸۳ آیات ہیں۔

پارہ ۲۲ — آتا ۲۱ پارہ ۲۳ — ۲۲ تا ۸۳

سورہ صافات: مکی سورت ہے اور اس کی ۱۸۲ آیات ہیں۔

پارہ — ۲۳

سورہ ص: مکی سورت ہے اور اس کی ۸۸ آیات ہیں۔

پارہ — ۲۳

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَخَلِّصْنَا مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ

سورہ سباء

سورہ سباء مکہ میں
نازل ہوئی

اور
اس کی ۴۵ آیات ہیں

www.sirat-e-mustaqeem.net

من قرأ سورة سبأ لم يبق نبى ولا رسول الا كان له يوم القيامة رفقا ومصافا
جو شخص سورہ سبا کو پڑھے گا، قیامت میں تمام انبیاء و مرسلین اس کے رفیق و ہم نشین ہوں گے
اور سب کے سب اس سے مصافحہ کریں گے بلکہ
ایک اور حدیث میں امام صادق علیہ السلام سے اس طرح نقل ہوا ہے کہ:

من قرأ الحمدین جميعاً، سبأ و فاطر، فی لیلة لم یزل یلته فی حفظ الله تعالی و
کلاهما، فان قرأهما فی نهاره لم یصبه فی نهاره مکروه و اعطی من خیر الدنیا
و خیر الآخرة ما لم یخطر علی قلبه و لم یبلغ صناه۔

جو شخص ان دو سورتوں کو کہ جن کی الحمد کے ساتھ ابتداء ہوتی ہے (سورہ سبا اور
فاطر) کو کسی رات میں پڑھے گا تو وہ ساری رات خدا کی عنایت و نگرانی میں رہے گا اور اگر
ان دونوں کو دن میں پڑھے گا تو (اس دن) کوئی مکروہ اور ناپسندیدہ بات اسے پیش نہیں آئے
گی، اور اسے اس قدر خیر و دنیا و آخرت عطا کیا جائے گا کہ اس کے دل میں کبھی اس کا گمان
بھی نہ گزرا ہوگا اور نہ اس نے اس کے بارے میں کبھی سوچا ہوگا اور نہ آرزو کی ہوگی۔

جیسا کہ ہم نے ہر سورہ کے آغاز میں اس بات کی یاد دہانی کرائی ہے کہ مسئلہ طور پر یہ عظیم ثواب ان
لوگوں کو نہیں ملے گا کہ جو صرف ان کو زبان سے پڑھنے ہی کو کافی سمجھیں گے، بلکہ یہ پڑھنا غور و فکر کرنے
کے لیے ایک مقدمہ اور تمہید ہونا چاہیے کہ جو انسان کو عمل کرنے پر آمادہ و تیار کرے۔

مثلاً جو شخص اس سورہ کو پڑھتا ہے وہ اس نکتہ سے باخبر ہو جاتا ہے کہ خدا کی بے حساب نعمتوں کا
کفران کرنے کے نتیجہ میں، قوم سبا کی زندگی ایسی تباہ و برباد ہوئی کہ وہ سب کے لیے عبرت بن گئے اور
ان کا انجام دنیا والوں کے لیے ایک ضرب العنکبوت بن گیا، اس قسم کے انسان نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں۔
ایسا شکر جو عمل پہلو لیے ہوئے ہو بہ مشغول ہو جاتے ہیں، اور خدا کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے اس کی
حفظ و امان میں رہیں گے۔

اس سلسلے میں ہم سورہ نور کی ابتدا میں زیادہ تفصیل سے بحث کر چکے ہیں۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سورہ سبا کے مطالب و مضامین

یہ سورہ جو قوم "سبا" کی سرگزشت کی مناسبت سے "سبا" کے نام سے موسوم ہوئی ہے، "مکی"
سورتوں میں سے ہے اور ہم یہ جانتے ہیں کہ مکی سورتوں کے مطالب و مضامین عام طور پر معارف اسلامی
اور اصول دین کے اعتقادی خصوصاً "مبدأ" و "معاد" اور "نبوت" ہوتے ہیں۔

اور اس سورہ کی زیادہ تر بحث بھی انہی امور کے گرد گھومتی ہے، کیونکہ مکہ کے زمانہ میں مسلمانوں
کی عقائد کے لحاظ سے تعبیر کی جا رہی تھی اور فروع پر عمل کرنے اور حکومت اسلامی کے قیام اور تمام
اسلامی پروگراموں کو عملی شکل دینے کے لیے انہیں آمادہ اور تیار کیا جا رہا تھا۔

مکی طور پر یہ کہنا چاہیے کہ اس سورہ میں پانچ مطالب کو مد نظر رکھا گیا ہے،
۱۔ "مسئلہ توحید" اور عالم ہستی میں خدا کی چند نشانیوں اور اس کی پاک صفات، "مجلہ ان کے توحید"
"ربوبیت" اور "الوہیت"۔

۲۔ "مسئلہ معاد" جو اس سورہ میں دوسرے مسائل کی نسبت زیادہ بیان ہوا ہے۔ اس پر مختلف
طریقوں سے طرح طرح کی بحثیں عنوان کی گئی ہیں۔

۳۔ "گزشتہ انبیاء" اور خصوصاً پیغمبر اسلام کی نبوت کا مسئلہ، اور اس کے بارے میں دشمنوں کی بہانہ بازیوں
کا جواب اور گزشتہ انبیاء کے کچھ معجزات کا بیان۔

۴۔ حضرت سلیمان اور قوم سبا کی زندگی کے ایک گوشہ کے بیان کے ضمن میں خدا کی عظیم نعمتوں کے
ایک بھٹہ اور شکر گزاروں اور کفران نعمت کرنے والوں کے انجام کا ذکر۔

۵۔ "غور و فکر کی دعوت" ایمان و عمل صالح کی ترغیب اور ان عوامل کی نوع بشر کی سعادت و نیک بختی
میں تاثیر اور مجموعی طور پر حق کی جستجو کرنے والوں کی تربیت کے لیے ایک جامع پروگرام۔

اس سورہ کی فضیلت

اسلامی روایات میں اس سورہ کی اہمیت اور اس کی تلاوت کے سلسلے میں عمدہ اور جاذب نظر قسم
کی تعبیریں نظر آتی ہیں۔

مجلہ ان کے پیغمبر اسلام سے ایک حدیث میں اس طرح منقول ہوا ہے کہ:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

- ① اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَهُ
الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ ۖ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ○
- ② يَعْلَمُ مَا يَلْجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا
يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا ۖ وَهُوَ
الرَّحِيمُ الْغَفُورُ ○

ترجمہ

اللہ کے نام سے شروع جو رحمان و رحیم ہے

- ① حمد و ستائش اس خدا کے لیے مخصوص ہے کہ جو ان تمام چیزوں کا مالک
ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، اور آخرت میں بھی وہی حمد کے لائق ہے اور
وہ حکیم اور ہر چیز سے باخبر ہے۔
- ② جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے وہ اُسے بھی جانتا، اور جو کچھ اس سے باہر نکلتا
ہے (اس کا علم بھی رکھتا ہے)، اور (اسی طرح) جو کچھ آسمانوں سے نازل ہوتا ہے
اور جو کچھ اس میں اوپر جاتا ہے (سب نے باخبر ہے) اور وہ مہربان اور
بخشنے والا ہے۔

تیسرے

وہی ہر چیز کا مالک اور ہر چیز کا عالم ہے

قرآن مجید کی پانچ سورتیں پروردگار کی حمد سے شروع ہوتی ہیں، جن میں سے تین سورتوں میں

خدا کی حمد و تعریف آسمان و زمین اور دوسرے موجودات کی خلقت کی بنا پر ہے (سورہ سبا، سورہ فاطر
اور سورہ انعام)، اور ایک سورہ (سورہ کہف) میں یہ حمد و ثنا پیغمبر کے قلب پاک پر متنازل کی گئی ہے۔

جبکہ سورہ حمد میں ایک جامع تعبیر ہے کہ جو ان تمام امور کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے:
(الحمد لله رب العالمين)

بہر حال سورہ سبا کے ابتدائی حمد و ثنا کے ساتھ گفتگو دنیا و آخرت میں اس کی مالکیت
حاکمیت کی بنا پر ہے، فرماتا ہے:

”حمد مخصوص ہے اس خدا کے لیے کہ جو آسمانوں اور زمین کی تمام چیزوں کا مالک ہے“ (الحمد
لله الذي له ما في السموات وما في الارض)۔

”اور آخرت میں بھی حمد اسی کی ذات کے ساتھ مخصوص ہے“ (وله الحمد في الآخرة)۔

اسی طرح سے دونوں جہانوں کی حاکمیت و مالکیت اسی کے لیے ہے۔ ہر نعمت، ہر مہربانی
ہر فائدہ و برکت اور ہر موزوں و عجیب و غریب خلقت اسی کی ذات پاک کے ساتھ تعلق رکھتی ہے
اور اسی بنا پر ”حمد“ کہ جس کی حقیقت ”اچھے اور اختیاری کاموں“ پر تعریف و ستائش ہے، سب
کی سب اسی کی طرف لوٹتی ہیں۔

اور اگر مخلوقات میں بھی کوئی لائق حمد و ستائش ہے تو وہ بھی اسی کے وجود کا پرتو اور اس کے
افعال و صفات کی ایک شعا ہے۔

اس بنا پر اس دنیا میں جو بھی کسی چیز کی حمد و ستائش کرتا ہے تو یہ حمد و ستائش آخر کار اسی کی پاک
ذات کی طرف لوٹ جاتی ہے اور بقول شاعر:

یہ جہاں غم از آئم کہ جہاں غم از اوست
عاشق بر ہمہ عالم کہ ہمہ عالم از اوست

”نہیں اس جہان سے اس وجہ سے خوش ہوں کیونکہ یہ جہان اسی کی وجہ سے خوش ہے“
”نہیں سارے عالم پر اس وجہ سے عاشق ہوں کیونکہ سارا عالم اس کی طرف سے ہے“

آیت کے آخر میں مزید کہتا ہے: ”وہ حکیم اور خیر ہے“ (وهو الحكيم الخبير)۔

اس کی حکمت بالغہ کی بنیاد پر ہی یہ عجیب و غریب نظام جہان پر حکومت کر رہا ہے اور اس کے
علم و آگاہی کی بنیاد پر ہی ہر چیز اپنی جگہ پر برقرار ہے اور ہر موجود کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ
اس کے اختیار میں ہے۔

اس بارے میں کہ خدا کی آخرت کے بارے میں حمد سے کیا مراد ہے؟ مفسرین نے اس پر

بہت بحث کی ہے۔

بعض نے تو یہ کہا ہے کہ اگرچہ دارِ آخرت دارِ تکلیف نہیں ہے، لیکن خدا کے بندے وہاں پر اس کی عاشقانہ انداز میں حمد و ستائش کریں گے اور اس کی حمد و ستائش سے لذت حاصل کریں گے۔ بعض نے یہ کہا ہے کہ ہستی تو اس کے فضل و کرم کی وجہ سے اس کی حمد کریں گے اور دوزخی اس کے عدل و انصاف کی وجہ سے۔

کبھی یہ کہا جاتا ہے، کہ وہ انسان کہ جو اس دنیا میں نہیں وہ اپنے قلب و فکر پر پڑے ہوئے حجابوں کی وجہ سے غالباً اس کی خالص حمد و ثنا نہیں کرتے لیکن قیامت میں تمام حجاب ہٹ جائیں گے اور: "الملك يومئذ لله" کے مصداق تمام عالم ہستی پر خدا کی مالکیت سب پر واضح و آشکار ہو جائے گی، اور سب کے سب کامل خلوص نیت کے ساتھ اس کی حمد و ثنا میں مشغول ہو جائیں گے۔ علاوہ ازیں اس جہان میں تو یہ بات ممکن ہے کہ انسان غافل ہو جائیں اور کچھ موجودات کو ذاتِ خدا سے مستقل خیال کر لیں اور ان کی تعریف و توصیف کرنے لگیں، لیکن وہاں تو سب کا اس کی پاک ذات کے ساتھ تعلق اس طرح سے واضح و آشکار ہو جائے گا جس طرح اس دنیا میں سورج کی شعاعوں کا سورج کے ساتھ رابطہ واضح و آشکار ہے۔

ان تمام باتوں سے قطع نظر قرآن مجید میں بھی بار بار آیا ہے کہ جنی و دہاں خدا کی حمد کریں گے: "واخرد عواہم ان الحمد لله رب العالمین" (یونس، آیہ ۱۰) جنیوں کی آخری بات یہ ہے کہ وہ کہیں گے کہ حمد و تعریف اس خدا کے لیے ہے کہ جو عالمین کا پروردگار ہے۔

دوسری جگہ ہم یہ پڑھتے ہیں کہ جس وقت مومنین بہشتِ جاودانی میں وارد ہوں گے تو وہ یہ کہیں گے: "حمد و شکر ہے اس خدا کے لیے کہ جس نے ہم سے غم و اندوہ کو ہر طرف کیا۔" (وقالوا الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن) (فاطر: ۳۴)

یہ حمد و ثنا صرف انسانوں اور فرشتوں کی زبان سے ہی نہیں، بلکہ عالم ہستی کے تمام ذرات سے بھی اس کی حمد و تسبیح کا زمرہ باہوش کان میں پہنچ رہا ہے، کوئی موجود بھی ایسا نہیں ہے کہ جو اس کی حمد و تسبیح نہ کرتا ہو۔

بعد والی آیت، گزشتہ آیت میں خدا کی "حکیم" و "خبیر" کے ساتھ توصیف کی مناسبت سے پروردگار کے بے پایاں علم کے ایک گوشہ کی تشریح کر رہی ہے اور اس طرح کہتی ہے: "جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے وہ اسے بھی جانتا ہے اور جو کچھ اس سے باہر نکلتا ہے وہ اس سے بھی آگاہ ہے" (يعلم ما

يلج في الارض وما يخرج منها)۔

ہاں! وہ جانتا ہے بارش کے تمام قطرات اور سیلاب کی موجوں کو جو زمین کی گہرائیوں میں داخل ہوتی ہیں اور نفوذِ ناپذیر طبقہ تک پہنچتی ہیں اور وہاں مجتمع ہو جاتی ہیں، اور انہوں کے لیے ذخیرہ بن جاتی ہیں۔

وہ باخبر ہے گیہ اور سبزہ زاروں کے دانوں سے کہ جو ہوا یا حشرات الارض کی مدد سے وسیع و عریض زمین میں بکھرتے ہیں اور زمین کے اندر داخل ہو جاتے ہیں اور ایک دن سرسبز درخت یا پھر بھرے گیہ اور سبزے میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔

وہ باخبر ہے درختوں کی جڑوں سے، کہ جس وقت وہ پانی اور غذا کی تلاش میں زمین کی گہرائیوں میں چلتی ہیں۔

برقی لمروں سے، مختلف گیسوں اور ہوا کے ذرات سے، کہ جو زمین کے اندر نفوذ کرتے ہیں، ان جانداروں سے کہ جو زمین کے اندر داخل ہو جاتے ہیں اور اسے زندگی بخشتے ہیں، نیز حشراتِ انور، دھنوں اور مردہ چیزوں کے بدنوں سے، خواہ وہ انسان ہوں یا غیر انسان، کہ جو اس زمین میں دفن ہیں ہاں! وہ ان سب سے باخبر ہے۔

اسی طرح ان گیہوں اور سبزوں سے کہ جو زمین سے نکلتے ہیں، ان انسانوں سے کہ جو اس سے اٹھ (پیدا ہوئے) ہیں، ان چشموں سے جو اس سے ابلتے ہیں، ان گیسوں سے جو اس سے اٹھتی ہیں، ان آتش فشاں پہاڑوں سے کہ جو اس سے بھڑکتے ہیں اور ان حشرات سے کہ جو زمین کے اندر بل رکتے ہیں اور اس سے سر باہر نکالتے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ ان تمام موجودات سے، کہ جو زمین کی گہرائیوں سے باہر نکلتے ہیں، خواہ ہم ان میں سے کسی کو جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں، وہ ان تمام پر مطلع اور سب آگاہ ہے۔

اس کے بعد مزید کہتا ہے: "وہ ان تمام چیزوں سے کہ جو آسمان سے نازل ہوتی ہیں یا آسمان کی طرف اوپر جاتی ہیں، باخبر ہے" (وما ينزل من السماء وما يصير فيها)۔

بارش کے قطرے سے، سورج کی حیات بخش شعاعوں سے، وحی اور آسمانی شریعتوں کی طاقتور موجوں سے، ان فرشتوں سے جو تبلیغِ رسالت یا دوسرے کاموں کی انجام دہی کے لیے زمین پر نازل ہوتے ہیں، ان کبریائی شعاعوں سے کہ جو فضا کے باہر سے زمین پر نازل ہوتی ہیں، ان شہابوں اور فضا میں گھومنے والے سگیزوں سے کہ جو زمین کی طرف (آتے ہوئے فضا میں) جذب ہو جاتے ہیں وہ ان سب آگاہ ہے۔

نیز بندوں کے اعمال سے کہ جو آسمان کی طرف مروج کرتے ہیں، ان فرشتوں سے کہ جو اپنی رسالت کی ادائیگی کے بعد آسمانوں کی طرف لوٹتے ہیں، ان شیاطین سے کہ جو (استراقِ بصر) باتیں چرانے کے لیے آسمانوں کی طرف جاتے ہیں، اونچے اونچے درختوں کی شاخوں سے جو آسمان کی طرف سر اٹھائے بڑھ چلی جا

رہی ہیں، اُن بخارات سے کہ جو سمندروں سے اٹھتے ہیں اور آسمان کی بلندی پر جا کر بادل بناتے ہیں، اُس آہ و فریاد سے کہ جو کسی مظلوم کے دل سے اٹھتی ہے اور آسمان کی طرف بلند ہوتی ہے، ہاں! وہ ان تمام چیزوں سے آگاہ ہے۔

کیا اس کے سوا اور بھی کوئی ان امور سے آگاہ ہے؟ کیا نوع بشر کے تمام دانشمند اور علما کا علم ان معلومات کے کسی ایک گوشہ پر احاطہ رکھتا ہے؟

آخر میں مزید کہتا ہے: ”وہ رحیم ہے اور غفور، مہربان اور بخشنے والا“ (وہو الرحیم الغفور)۔

اس مقام پر خدا کی ان دو صفات کے ساتھ توصیف، یا تو اس بنا پر ہے کہ ان امور میں سے کہ جو آسمان کی طرف اوپر چڑھتے ہیں، وہ بندوں کے اعمال اور ان کی ادراج ہیں، تو وہی ان کے اوپر اپنی رحمت مغفرت کا سایہ ڈالنے والا ہے۔

یا اس بنا پر ہے کہ آسمانی برکات و مواہب کا نزول اس کی رحمت کا نتیجہ ہوتا ہے اور وہ اعمال صالح کہ جو بندوں کی طرف سے ”والعمل الصالح یرفعہ“ کے مطابق اوپر جاتے ہیں، اس کی مغفرت کو پالیتے ہیں۔

یا یہ کہ وہ لوگ کہ جو ان نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں، تو رحمت ان کے شامل حال ہوتی ہے اور وہ لوگ کہ جو قصور دار اور گنہگار ہیں، اگر حد سے نہ بڑھ جائیں تو مغفرت ان کے شامل حال ہوتی ہے۔

خلاصہ یہ کہ اوپر دالی آیت اپنے تمام پہلوؤں کے لحاظ سے ایک وسیع و باریع معنی رکھتی ہے اور اس کو ایک ہی جہت میں محدود نہیں کرنا چاہیے۔

۳) وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ ۚ قُلْ بَلَىٰ وَ

رَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ ۗ عَلِيمُ الْغَيْبِ ۚ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ

فِي السَّمٰوٰتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ

إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ۝

۴) لَيَجْزِي الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّٰلِحٰتِ ۚ أُولَٰئِكَ لَهُمْ

مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ۝

۵) وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعْجِزِينَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ

مِّن رَّجْزٍ أَلِيمٌ ۝

ترجمہ

۳) کافروں نے کہا: قیامت ہرگز ہمارے پاس نہیں آئے گی، تم کہہ دو، ہاں!

مجھے اپنے پروردگار کی قسم وہ ضرور ضرور تمہارے پاس آئے گی، وہ خدا کہ جو

غیب سے آگاہ ہے، آسمانوں اور زمین میں نہ تو ایک ذرہ کے وزن کے برابر

کوئی چیز اس سے مخفی رہے گی، نہ اس سے کچھ چھوٹی نہ اس سے زیادہ بڑی، مگر

یہ کہ وہ کتاب مبین میں ثبت ہے۔

۴) اس سے اصل مقصد یہ ہے، تاکہ وہ اُن لوگوں کو کہ جو ایمان لائے اور انہوں

نے نیک عمل انجام دیئے، جزا و ثواب دے، ان کے لیے بخشش اور باعزت

روزی ہے۔

۵ وہ لوگ کہ جو ہماری آیات (کی تکذیب) کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، اور انہوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ وہ ہماری قدرت کے احاطہ سے باہر نکل جائیں گے، اُن کے لیے بُرا اور دردناک عذاب ہوگا۔

تفسیر

پروردگار کی قسم قیامت آگے رہے گی

گزشتہ آیات اس حالت کے باوجود، کہ وہ توحید اور خدا کی صفات کا بیان کرتی تھیں، وہ مسئلہ معاد کے لیے بھی زمین کو ہموار کر رہی تھیں، کیونکہ جیسا کہ ہم دیکھیں گے۔ معاد کی بحث کی مشکلات خدا کے لیے بے پایاں علم کے طریق کے سوا حل نہیں ہوتیں۔

اس لیے زیر بحث آیت میں پہلے کتا ہے: "کافروں نے کہا: یہ جھوٹ ہے کہ کوئی قیامت ہمیں پیش آنے والی ہے، ہرگز قیامت ہمارے پاس نہیں آئے گی" (وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِيَنَا السَّاعَةُ)۔ نہ صرف ہمارے، بلکہ انسانوں میں سے کسی کے لیے بھی قیامت نہیں ہے!

وہ یہ چاہتے تھے کہ وہ آزادی کے ساتھ جو کام ان کا دل چاہے کرتے رہیں اور اس امید پر کہ حساب و کتاب اور عدل و انصاف تو کچھ ہوگا ہی نہیں، لہذا جو کام بھی ان سے ہو سکے کر لیں۔ لیکن چونکہ قیامت کے دلائل واضح و روشن ہیں لہذا قرآن ایک قاطع اور دو ٹوک جملہ کے ساتھ یہاں نتیجہ کی صورت میں پیغمبر سے کتا ہے کہ: "کہہ دو کہ ہاں! میرے پروردگار کی قسم کہ قیامت تم سب کے پاس ضرور آئے گی" (قُلْ بَلٰی وَرَبِّیْ لَتَأْتِيَنَّكُمْ)۔

لفظ "رب" پر انحصار اس سبب سے ہے کیونکہ قیامت ربوبیت کے افعال میں سے ایک فعل اور ایک شان ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ خدا انسان کا مالک و مربی تو ہو، اور انہیں ارتقائی منازل میں آگے بھی بڑھائے لیکن انہیں پنج میں ادھورا چھوڑ دے، اور ان کے مرتے ہی تمام چیزیں ختم ہو جائیں اور اس کی زندگی بے مقصد اور اس کی پیدائش بیہودہ اور فضول ہو کر رہ جائے۔

سورہ تغابن کی آیہ ۲ میں بھی اسی صفت کا سہارا لیا ہے، چنانچہ فرماتا ہے: "رَعَوْا الَّذِیْنَ كَفَرُوْا اَنْ لَّنْ یُعْطُوْا قُلُبُلٰی وَرَبِّیْ لَتَنْبَغِیَنَّ لَہُمْ اَعْمَالُہُمْ"۔ (کافروں نے یہ گمان کر لیا ہے، کہ وہ ہرگز (زندہ کر کے) اٹھائے نہیں جائیں گے، تم کہہ دو: ہاں! میرے پروردگار کی قسم تم سب کے سب قیامت میں ضرور بالضرور (زندہ کر کے) اٹھائے جاؤ گے، پھر تم سب اپنے اعمال اور ان

کے نت نجانے سے آگاہ ہو گئے)۔

چونکہ معاد کی مخالفت کرنے والوں کے اعتراضات میں سے ایک یہ تھا کہ جب انسان کا بدن مٹی ہو جائے گا اور اس کے اجزائے بدن اطراف زمین میں بکھر جائیں گے، تو کون انہیں پہچان سکے گا اور کون انہیں اکٹھا کر سکے گا، اور نئی زندگی کیلئے پٹا سکے گا؟ دوسری طرف کون ایسا ہے کہ جو بندوں کے تمام پناہاں و آشکار اور اندرونی و بیرونی اعمال کو محفوظ رکھ سکے اور ہر موقع ان کا حساب کر سکے؟ لہذا اس آیت کے آخر میں مزید کتا ہے کہ: "وہ تمام پوشیدہ امور سے باخبر ہے، اور نہ تو تمام آسمانوں میں اور نہ ہی زمین میں، ایک ذرہ کی مقدار کے برابر بھی، اس کے بے پایاں علم کے سامنے چھپا ہوا نہیں رہے گا" (عَالِمُ الْغٰیْبِ لَا یَعْزِبُ عَنْہُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِی السَّمٰوٰتِ وَلَا فِی الْاَرْضِ)۔

"اور نہ تو کوئی چیز ذرہ سے چھوٹی، اور نہ ہی اُس سے بڑی ایسی ہے، کہ جو سب کی سب کتاب مبین میں ثبت و ضبط نہ ہو" (وَلَا اَصْغَرَ مِنْ ذٰلِكَ وَلَا اَكْبَرَ اِلَّا فِیْ كِتٰبٍ مُّبِیْنٍ)۔ اس طرح سے نہ تو انسان کے بدن کے ذروں کا زمین میں بکھر جانا اور نہ ہی ان کا دوسرے موجودات میں مل جانا یہاں تک کہ ان اجزاء کا تمام انسانوں کے بدن میں غذائی مادوں کی صورت میں داخل ہو جانا بھی، ان کو واپس اپنے اپنے بدن میں لوٹانے کے لیے کسی قسم کی کوئی شکل پیدا نہیں کرے گا۔ ان کے اعمال بھی اس جہان میں باقی رہتے ہیں چاہے وہ اپنی شکل کو کتنی ہی بدل لے، وہ ان تمام سے ابھی طرح آگاہ ہے۔

اس تعبیر کی نفیر سورہ "ق" کی آیہ ۳، ۴ میں بھی آئی ہے ارشاد ہوتا ہے کہ: (وَ اِذَا مَتٰنَا کُنَّا تُرٰبًا ذٰلِکَ رَجِیْعٌ بَعِیْدٌ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْاَرْضُ مِنْہُمْ وَعِنْدَنَا کِتٰبٌ حَفِیْظٌ)۔ "کیا ہم مرجاتیں گے اور (خاک میں مل کر) خاک ہو جائیں گے، تو کیا ہم دوبارہ پلٹ کر آئیں گے؟ یہ بات تو بہت بعید (ناممکن) ہے لیکن انہیں جان لینا چاہیے کہ ہمیں اس بات کا علم ہے کہ زمین ان کے اجزاء کو کس طرح سے کم کر رہی ہے اور اپنے اندر ملائی جا رہی ہے اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے کہ جس میں یہ تمام امور محفوظ ہیں"۔

اس بارے میں کہ "کتاب مبین" سے کیا مراد ہے، بہت سے مفسرین نے یہ کہا ہے: کہ اس سے مراد وہی "لوح محفوظ" ہے لیکن پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ "لوح محفوظ" کیا ہے؟

۱۔ "عزب" "عزب" کے مادہ سے اصل میں چراگاہ حاصل کرنے کے لیے گھر والوں سے دور ہونے کے معنی میں ہے، اس کے بعد ہر قسم کے غائب ہونے اور پناہاں ہونے کے معنی میں اطلاق ہوا اور اسی مناسبت سے ان مردوں یا عورتوں کو جو اپنی بیوی یا شوہر سے دور رہ گئے ہوں "عزب" یا "عزبہ" کہا جاتا ہے۔

جیسا کہ ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں، کہ ”لوح محفوظ“ کی نزدیک ترین تفسیر جو بیان کی جاسکتی ہے وہی ”پروردگار کے علم سے پایاں“ کی لوح ہے۔ ہاں! اس لوح میں ہر چیز ثبت و ضبط ہے اور اس میں کسی قسم کے تغیر اور درگونی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔

دستِ دہلیز عالمِ حسی بھی اسی لوح محفوظ کا انعکاس ہے۔ کیونکہ ہمارے وجود کے تمام ذرات بھی، اور ہمارے تمام اقوال و اعمال بھی اس میں محفوظ رہتے ہیں، چاہے ظاہری طور پر صورت کتنی ہی بدل جائے، لیکن وہ ختم ہرگز نہیں ہوتے۔

❖ ❖ ❖

اس کے بعد دو آیات میں قیامت کے قیام کا مقصد بیان کرتا ہے، یا دوسرے لفظوں میں منکرین کے لیے موعودہ جہان کے بعد اس قسم کے ایک عالم کے ضروری اور لازمی ہونے کی دلیل کو بیان کرتا ہے اور فرماتا ہے: ”اس سے مقصد یہ ہے کہ اُن لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں، اور انہوں نے نیک عمل انجام دیئے ہیں، انہیں جزا دے“ (یعنی الذین آمنوا و عملوا الصالحات)۔ ہاں! ان کے لیے مغفرت اور باعزت روزی ہے (اولئک لہم مغفرة و رزق کریم)۔

اگر مومنین کو ان کے نیک عمل کی جزا نہ ملے، تو کیا اصل عدالت کہ جو خلقت کا انتہائی بنیادی اصول ہے معطل نہیں ہو جائے گی؟ کیا پروردگار کی عدالت بغیر کسی مفہوم کے برقرار رہ سکتی ہے؟ جبکہ ہم اس جہان میں بہت سے ایسے افراد کو دیکھتے ہیں کہ وہ ہرگز اپنے نیک اعمال کی جزا اس دنیا میں نہیں پاتے، اس بنا پر کوئی ایسا جہان ضرور ہونا چاہیے، تاکہ یہ اصل دہاں پر حقیقت بن سکے۔

”مغفرت“ کو ”رزق کریم“ پر مقدم رکھنا ممکن ہے اس وجہ سے ہوتا کہ مومنوں کو زیادہ تر پریشانی ان لغزشوں کی وجہ سے ہوتی ہے جن کے ہونے کا انہیں احتمال ہوتا ہے، لہذا سب سے پہلے ان کی بخشش کو بیان کر کے، انہیں ولی سکون بخشا ہے، علاوہ ازیں جب تک وہ خدا کی مغفرت کے پانی کے ساتھ ہر قسم کے گناہ کی گندگی سے پاک صاف نہ ہو جائیں اس وقت تک وہ ”رزق کریم“ اور ”مقام کریم“ کے لائق نہیں ہوں گے۔

”رزق کریم“ ہر قدر و قیمت رکھنے والی روزی کے معنی میں ہے، اور اس کے مفہوم کی وسعت اس حد تک ہے، کہ اس میں تمام مواہب و انعامات خداوندی شامل ہیں، یہاں تک کہ وہ نعمتیں بھی کہ جنہیں نہ تو کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کسی کان نے سنا اور نہ ہی کسی شخص کے وہم و گمان میں کبھی آئیں، دوسرے لفظوں میں بہشت اپنی تمام مادی و معنوی نعمتوں کے ساتھ اس لفظ میں جمع ہے۔

اگرچہ بعض مفسرین نے ”کریم“ کی دو چیزوں، ”ما خوب“ و ”بغیر دوسرے کے عنوان سے تفسیر کی ہے۔ لیکن نظریہ آتا ہے کہ اس کا مفہوم اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔

❖ ❖ ❖

چونکہ عدالت کا دوسرا حصہ گنہگاروں اور مجرموں کو سزا دینے سے متعلق ہے اس لیے بعد والی آیت میں مزید کہتا ہے: ”وہ لوگ کہ جو ہماری آیات کی تکذیب اور ان کے ابطال و انکار کی کوشش میں لگے ہوتے تھے، اور یہ تصور کرتے تھے کہ وہ ہماری قدرت کے احاطہ سے باہر نکل سکتے ہیں تو ان کے لیے بدترین اور دردناک ترین عذاب ہوگا“ (والذین سعوا فی آياتنا معاجزين اولئک لہم عذاب من رجز الیم)۔

دہاں گفتگو ”رزق کریم“ کے بارے میں تھی، اور یہاں ”رجز الیم“ کے بارے میں ہے۔

”رجز“ (بروزن کذب) اصل میں ”اضطراب“ اور ”اعتدال کو برقرار رکھنے کی طاقت نہ ہونے کے“ معنی میں ہے، لہذا جس وقت اونٹ بیمار و ناتواں ہو جاتا ہے، اور وہ اس بات پر مجبور ہوتا ہے کہ چلتے ہوئے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائے، تاکہ کچھ نہ کچھ اپنے اعتدال کو برقرار رکھ سکے تو عرب اس حالت کو ”رجز“ کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہر قسم کے گناہ اور پلیدگی پر اطلاق ہونے لگا۔

لفظ ”رجز“ (بروزن مرض) کا اطلاق مخصوص جنگی اشعار پر بھی اسی بنا پر ہوتا ہے کہ اس کے مقطع مختصر اور ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں۔

بہر حال یہاں ”رجز“ سے مراد بدترین قسم کا عذاب ہے، جس کی لفظ ”الیم“ کے ذکر کے ساتھ بھی تاکید ہوتی ہے، اور وہ دردناک جسمانی و روحانی عذابوں کی تمام اقسام کو شامل ہے۔

بعض نے اس نکتہ کی طرف بھی توجہ کی ہے، کہ یہاں فسادِ آن نے ہشتیوں کی نعمتوں کو بیان کرتے ہوئے لفظ ”من“ کو بیان نہیں کیا، تاکہ یہ بات ان کی وسعت کی دلیل ہو لیکن یہ لفظ ”من“ عذاب کے بارے میں آیا ہے تاکہ نسبتی محدودیت اور رحمت کے بیان کی نشانی ہو۔

”سعوا“ ”سعی“ کے مادہ سے ہر قسم کی سعی و کوشش کے معنی میں آیا ہے اور

یہاں پر آیات حق کی تکذیب و انکار، اور لوگوں کو پروردگار کے دین و ایمان کی طرف بھکاؤ سے روکنے کی کوشش کرنا مراد ہے۔

”معاجزین“ ”معاجزہ“ کے مادہ سے عاجز کرنے کے معنی میں ہے، اور اس قسم کے مواقع پر ایسے لوگوں پر اطلاق ہوتا ہے کہ جو کسی کے ہاتھ سے اس طرح فرار کر جائیں کہ وہ ان پر تسلط حاصل نہ کر سکے، یہ بات صاف طور پر ظاہر ہے، کہ مجاہدین کی یہ توصیف اس سوچ کی بنا پر ہے کہ جو ان کے عمل سے نمایاں تھی، ان کے اعمال ایسے لوگوں سے مشابہ تھے کہ جو یہ تصور کرتے تھے کہ وہ جس قسم کا جرم کرنا چاہیں کر سکتے ہیں اور پھر وہ خدا کی قدرت کے احاطہ سے فرار کر جائیں گے۔

④ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ

هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ○

⑤ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَى رَجُلٍ يُنْبِئُكُمْ إِذَا مُرِّقْتُمْ

كُلَّ مَمَرٍّ ۖ إِنَّا كُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ ○

⑥ أَفَتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَمْ بِهِ جِنَّةٌ ۚ بَلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ

بِالْآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالضَّلَالِ الْبَعِيدِ ○

⑦ أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ

وَالْأَرْضِ ۚ إِنَّ نَاشِئُ خَيْفٍ بِهِمْ ۚ وَالْأَرْضُ أَوْ نُسْقِطُ عَلَيْهِمُ

كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِكُلِّ

عَبْدٍ مُنِيبٍ ○

ترجمہ

④ اور وہ لوگ کہ جو علم رکھتے ہیں، وہ تو اس چیز کو، کہ جو تیرے پروردگار کی

طرف سے تجھ پر نازل ہوا ہے، حق سمجھتے ہیں اور۔ یہ کہ۔ وہ عزیز و حمید خدا کے

راستہ کی طرف ہدایت کرتا ہے۔

⑤ اور کافروں نے یہ کہا کہ: کیا ہم تمہیں ایسا آدمی دکھائیں کہ جو اس بات کی خبر

دیتا ہے کہ جس وقت تم (مر جاؤ گے اور مٹی ہو جاؤ گے اور) بالکل ریزہ ریزہ ہو جاؤ

گے (تو دوبارہ) نئے سرے سے پیدا کیے جاؤ گے۔

۸ کیا اُس نے خدا پر جھوٹ بہان باندھا ہے؟ یا اُسے کسی قسم کا جنون ہے؟ (ایسا نہیں ہے) بلکہ وہ لوگ کہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، وہ عذاب اور بہت بڑی گمراہی میں ہیں (اور ان کی گمراہی کی نشانی یہی ان کا شدید انکار ہے)۔

۹ کیا انہوں نے اپنے آگے اور پیچھے آسمان و زمین سے متعلق چیزوں پر نظر نہیں کیا؟ (تاکہ وہ ہر چیز پر خدا کی قدرت سے واقف ہوں) اگر ہم چاہیں تو انہیں (زمین کے ایک زلزلہ کے ساتھ) زمین میں دھنسا دیں، یا آسمان سے (پتھر کا) کوئی ٹکڑا ان پر گرا دیتے، اس میں ہر توبہ کرنے والے بندے کے لیے (خدا کی قدرت کی) واضح نشانی موجود ہے۔

تفسیر

علمائے تبری دعوت کو حق سمجھتے ہیں

گزشتہ آیات میں ایسے جاہل دل کے اندھوں کے بارے میں گفتگو تھی، کہ جو ان تمام دلائل کے باوجود قطعی طور پر معاد کا انکار کرتے تھے، اور آیات الہی کو جھٹلانے اور دوسروں کو گمراہ کرنے کی کوشش میں لگے ہوتے تھے۔

اسی مناسبت سے زیر بحث آیات میں ان علما اور صاحبان فکر و نظر کے بارے میں گفتگو کرتا ہے، کہ جو آیات الہی کی تصدیق اور دوسروں کو انہیں قبول کرنے کا شوق دلاتے ہیں، فرماتا ہے، "وہ لوگ کہ جو علم رکھتے ہیں، وہ تو اس کو، کہ جو تیرے پروردگار کی طرف سے نازل ہوا ہے حق سمجھتے ہیں اور عزیز و حمید پروردگار کے راستہ کی طرف ہدایت کرنے والا جانتے ہیں" (ویری الذین اوخوا العلم الذی انزل الیک من ربک هو الحق و یهدی الی صراط العزیز الحمید)۔

بعض مفسرین نے "الذین اوخوا العلم" کی اس آیت میں علما اہل کتاب کے اس گروہ

کے ساتھ تفسیر کی ہے کہ جو قرآن مجید کی حقانیت کے آثار کا مشاہدہ کرتے ہوئے اس کی بارگاہ میں تسلیم خم کر دیتے ہیں اور اس کے حق ہونے کا اعتراف کر لیتے ہیں۔

اس بات میں کوئی امر مانع نہیں ہے کہ اس آیت کے مصداق میں سے ایک مصداق اہل کتاب بھی ہوں لیکن صرف انہیں کے لیے محدود کر دینے پر کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ "یری" کے جملہ کی طرف توجہ کرتے ہوئے (وہ دیکھتے ہیں) کہ جو فعل مضارع ہے، اور "الذین اوخوا العلم" کے مفہوم کی وسعت کو دیکھتے ہوئے ہر عصر و زمانہ اور ہر مکان کے تمام علما اور صاحبان فکر و نظر، اس میں شامل ہیں۔

اور اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تفسیر علی بن ابراہیم میں یہ تعبیر امیر المؤمنین علی سے تفسیر ہوتی ہے تو حقیقت میں یہ اس کے اتم و اکمل مصداق کا بیان ہے۔

ہاں! جو بھی غیر متعصب عالم، اس کتاب کے مطالب و مضامین میں غور و فکر کرے گا، تو وہ اس کے پرمغز معارف، پختہ احکام، حکیمانہ نصیحتوں اور ہلا دینے والے مواعظ سے لے کر اس کے عبرت انگیز تاریخی واقعات اور اعجاز آمیز علمی مباحث تک (دیکھ کر) یہ جان لے گا کہ یہ سب کے سب ان آیات کی حقانیت پر گواہ ہیں۔

موجودہ زمانہ میں مغربی اور مشرقی علما اور دانشمندیوں کی طرف سے اسلام اور قرآن کے بارے میں مختلف کتابیں لکھی گئی ہیں کہ جن میں اسلام کی عظمت اور اوپر والی آیت کی صداقت پر بہت ہی طبع واضح اور روشن اعتراضات نظر آتے ہیں۔

"هو الحق" کی تعبیر ایک جامع تعبیر ہے کہ جو قرآن کے تمام مطالب و مشمولات و مضامین پر منطبق ہوتی ہے، چونکہ "حق" واقعیت عینی اور اس کے وجود خارجی کا نام ہے، یعنی قرآن کے مطالب عالم حقیقی اور جہان انسانیت کی آفرینش کے قوانین اور واقعیتوں کے ساتھ ہم آہنگ ہیں۔ اور چونکہ یہ ایسا ہے لہذا راہ خدا کی طرف ہدایت کرتا ہے، ایسا خدا کہ جو "عزیز" بھی ہے اور "حمید" بھی، یعنی توانائی اور شکست ناپذیر ہونے کے ساتھ ساتھ ہر قسم کی تعریف و ستائش کے لائق ہے، نوع بشر کے صاحبان اقتدار کی طرح نہیں کہ وہ جس وقت اقتدار اور طاقت کے تخت پر بیٹھتے ہیں تو وہ دھونس، زبردستی، تجاوز، ستم گری اور خود خواہی اور خود غرضی کی راہ اختیار کر لیتے ہیں۔ اس تعبیر کی نظیر سورہ ابراہیم آیر میں بھی بیان ہوئی ہے جہاں پر وہ کہتا ہے:

"بَكَيْتُ أَنْزِلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۚ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ ۚ إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ۚ" "وہ کتاب ہے کہ جو ہم نے تم پر اس لیے نازل کی ہے تاکہ لوگوں کو ان کے پروردگار کے حکم سے (گمراہی کی) تاریکیوں سے (علم و ایمان کی) روشنی کی طرف خدائے

عزیز و حمید کے راستہ پر نکال لے جاؤ۔

یہ بات صاف طور پر ظاہر ہے کہ جو جہتی صاحب قدرت بھی ہے اور لائق حمد و ستائش بھی، عالم دآگاہ بھی ہے اور رحیم و مہربان بھی، صرف اس کا راستہ مطمئن ترین راستہ اور مستقیم ترین طریقہ ہے اور جو لوگ اس کے راستہ پر چلتے ہیں تو وہ خود کو سرچشمہ قدرت اور ہر قسم کے اوصاف حمیدہ سے قریب اور نزدیک کر لیتے ہیں۔

بعد والی آیت میں دوبارہ قیامت اور معاد کے مسئلہ کی طرف پلٹتا ہے اور گزشتہ بحثوں کی ایک دوسری شکل میں تحلیل کرتے ہوئے فرماتا ہے: "کافروں نے کہا، کیا ہم تمہیں ایسا آدمی دکھائیں کہ جو اس بات کی خبر دیتا ہے کہ جس وقت تم سب کے سب مٹی ہو جاؤ گے اور تمہارے بدن کے ذرات ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں گے اور ہر ذرہ کسی گوشہ میں ٹھکانا بنالے گا (یا شاید کسی حیوان یا کسی دوسرے انسان کے بدن کا جزو ہو جائے گا) تو تم دوبارہ ایک نئی خلقت و آفرینش میں پلٹ آؤ گے" (وقال الذین کفرو اهل ذلک کو علیٰ رجل ینبشکم اذا مرقتم کل ممزق انکم لفی خلق جدید)۔

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مسئلہ معاد پر ان کے انکار کے اصرار کی دو باتیں تھیں، پہلی بات یہ تھی کہ وہ یہ گمان کرتے تھے کہ وہ معاد کہ جسے پیغمبر اسلام بیان کر رہے ہیں (معاد جہانی) ایک ایسا مطلب ہے کہ جس کو آسانی کے ساتھ روکیا جاسکتا ہے اور جس کے بارے میں وہ عامۃ الناس کو بظن کر سکتے ہیں اور آسانی کے ساتھ اس کی نفی کر سکتے ہیں۔

دوسری بات یہ تھی کہ معاد کا اعتقاد یا احتمال طور پر اسے قبول کر لینا بہر حال انسان میں مسئولیت اور ذمہ داری پیدا کرتا ہے اور اسے حق کی سوچ اور جستجو کے لیے آمادہ کرتا ہے اور یہ ایک ایسا مطلب تھا کہ جو کفر کے سرخون کے لیے سخت خطرناک شمار ہوتا تھا، لہذا انہیں اس بات پر اصرار تھا کہ جس طرح بھی ہو سکے معاد کی فکر اور اعمال کے بدلے میں جزا یا سزا کا خیال لوگوں کے دماغ سے باہر نکال دیں۔

وہ کہتے تھے کہ کیا یہ بات ممکن ہے کہ یہ بوسیدہ ہڈیاں، یہ بھری ہوئی مٹی کہ جس کے ذرات کو تیز ہواؤں کے جھکڑ ہر طرف لے جاتے ہیں، ایک دن جمع ہو کر اسے زندگی کا لباس پہنا دیں گے؟ اور یا یہ کہ وہ پیغمبر کو "رجل" کے ساتھ تعبیر کرتے تھے، وہ بھی نکرہ کی صورت میں، تو یہ تحقیر کی بنا پر تھا۔

لیکن انہوں نے اس حقیقت کو بھلا دیا تھا کہ ہم ابتداء میں بھی تو پراگندہ اجزاء ہی تھے، ہمارے

بدن میں موجود پانی کا ہر قطرہ کسی سمندر یا چشمہ کے کسی گوشہ میں تھا اور ہمارے جسم کے آبی اور معدنی مادہ کا ہر ذرہ زمین کے کسی کونے میں پڑا ہوا تھا، تو جس طرح ابتداء میں خدا نے انہیں جمع کیا تھا، اسی طرح آخر میں بھی وہ اس امر پر قدرت رکھتا ہے۔

تعبیر کی بات تو یہ ہے کہ وہ اسی بات کو اس کے کہنے والے کی دروغ گوئی یا جنون کی دلیل قرار دیتے تھے اور وہ یہ کہتے تھے: "کیا اس نے خدا پر بھوٹ بہتان باندھا ہے، یا اسے کسی قسم کا جنون ہے؟" (افتری علی اللہ کذباً ام بہ جنۃ)۔

ورنہ ایک سچے اور عقلمند انسان کے لیے کیسے ممکن ہے کہ وہ اس قسم کی بات کرے؟ لیکن قرآن قطعی اور دو ٹوک طریقہ سے انہیں اس طرح جواب دیتا ہے: "یہ بات نہیں ہے نہ تو وہ دیوانہ ہے اور نہ ہی بھوٹا، بلکہ وہ لوگ کہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، وہ عذاب اور انتہائی گمراہی میں ہیں" (بل الذین لایؤمنون بالآخرۃ فی العذاب والضلال البعید)۔

اس سے زیادہ واضح اور آشکار گمراہی اور کیا ہوگی، کہ انسان معاد کا منکر ہو جائے، وہ معاد کہ جس کا نمونہ ہر سال اپنی آنکھوں کے سامنے، عالم طبیعت میں اور مردہ زمینوں کے زندہ ہونے میں، دیکھتے ہیں۔

وہ معاد کہ اگر وہ نہ ہو تو اس جہان کی زندگی بغیر کسی مفہوم اور مطلب کے ہے۔

اور بالآخر وہ معاد کہ جس کا انکار کرنا، پروردگار کی قدرت، عدل و حکمت کے انکار کرنے کے برابر ہے۔

لیکن وہ یہ کیوں کہتا ہے کہ وہ اسی وقت عذاب و گمراہی میں ہیں؟

اس کی وجہ یہ ہے کہ زندگی میں بہت سی مشکلیں اور حادثات پیش آتے ہیں کہ جنہیں انسان آخرت پر ایمان کے بغیر برداشت نہیں کر سکتا۔

واقعاً اگر زندگی دنیا کی عمر کے انہیں چند دنوں میں محدود ہوتی تو موت کا تصور ہی ہر شخص کے لیے ایک وحشتناک عذاب بن جاتا، اسی وجہ سے منکرین معاد ہمیشہ ایک قسم کی جانکاہ پریشانی اور دردناک عذاب کی حالت میں زندگی بسر کرتے ہیں، جبکہ معاد پر ایمان رکھنے والے موت کو عالم بقا کے لیے ایک دریچہ اور قفس دنیا کے ٹوٹنے اور اس قید خانے سے آزاد ہونے کا ایک وسیلہ اور ذریعہ سمجھتے ہیں۔

ہاں! معاد پر ایمان انسان کو آرام و سکون بخشتا ہے، مشکلات کو قابل برداشت بناتا ہے اور ایثار و فداکاری اور جاننازی کو انسان کے لیے آسان بنا دیتا ہے۔

اصولی طور پر وہ لوگ کہ جو معاد و قیامت کو دروغ گوئی یا جنون کی دلیل شمار کرتے تھے، وہ اپنے

کفر و جہالت کی وجہ سے تاریک بینی کے عذاب اور دردِ دراز کی گمراہی میں گرفتار تھے۔
اگرچہ بعض مفسرین نے اس عذاب کو عذابِ آخرت کی طرف اشارہ کیا ہے لیکن آیت کا ظاہر اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ وہ ابھی اسی وقت اسی جہان میں عذاب و گمراہی میں مبتلا ہیں۔

اس کے بعد معاد کے بارے میں ایک اور دلیل۔ ایسی دلیل کہ جو ہٹ دھرم غافلوں کو بھینچ دینے والی ہے۔ پیش کرتے ہوئے اس طرح کتا ہے کہ: ”کیا انہوں نے اپنے آگے اور پیچھے آسمان زمین سے متعلق چیزوں پر نظر نہیں کیا؟ (افلح میروالہی ما بین ایدہم وما خلفہم من السماء والارض)۔

یہ با عظمت آسمان، ان تمام عجائبات کے ساتھ، ان تمام ثابت و سیار ستاروں کے ساتھ، اور ان نظاموں کے ساتھ کہ جو اس پر حاکم ہیں، اسی طرح یہ زمین، اپنی تمام عجیب و غریب اور انواع و اقسام کے زندہ موجودات و برکات اور اس کے مواہب کے ساتھ، آفریدگار کی قدرت کی واضح ترین بولتی ہوئی دلیلیں ہیں۔

وہ ہستی کہ جو ان تمام امور پر قدرت رکھتی ہے، کیا وہ انسان کو موت کے بعد دوبارہ عالم حیات کی طرف لوٹانے سے عاجز ہے؟!

یہ وہی ”برہانِ قدرت“ ہے کہ جس کے ساتھ قرآن کی دوسری آیات میں منکرینِ معاد کے مقابلہ میں استدلال ہوا ہے، منجملہ اُن کے سورہ یسین کے آخر آیت ۸۲ میں اور سورہ اسراء آیت ۹۹ اور سورہ ق کی آیت ۴، ۵ میں بھی استدلال ہوا ہے۔

ضمنی طور پر یہ جملہ، ان متعصب دل کے اندھوں کی تہدید کے لیے، کہ جو اس بات پر مصر ہیں کہ تمام حقائق سے آنکھیں بند کر لیں، ایک مقدمہ اور تمہید ہے، لہذا اس کے بعد فرماتا ہے کہ: ”اگر ہم چاہیں تو زمین کو یہ حکم دے دیں کہ وہ ان کے جسم کو نگل لے“ ایک ایسا زلزلہ آئے کہ جس سے زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں دفن ہو جائیں۔ (ان نشأت خسف بلہم الارض)۔

”اور اگر ہم چاہیں تو یہ حکم دے دیں کہ آسمانی پتھروں کے ٹکڑے ان پر برسے لگیں“ اور خود انہیں بھی اور ان کے گھر بار اور ان کی زندگی کو بھی درہم برہم کر دیں! (او نسقط علیہم کسفاً من السماء)۔

ہاں! اس بات میں خدا کی قدرت اور ہر چیز پر اس کی توانائی کی واضح اور روشن نشانی موجود ہے لیکن (یہ نشانی) ہر اُس بندے کے لیے ہے کہ جو خدا کی طرف رجوع کرے اور اس میں غور و فکر کرے۔ (ان فی ذالک لایۃ لکل عبد منیب)۔

ہر شخص نے اپنی زندگی میں زلزلوں، زمین کے پھٹنے اور اُس میں (لوگوں کے) دھنس جانے کو دیکھا

یا سنا ہوگا، علاوہ ازیں فضا سے آسمانی پتھروں (شہابوں) کے گرنے یا بجلیوں کے گرنے یا آتش فشانیوں کے نتیجے میں پہاڑوں کو ریزہ ریزہ ہوتے ہوئے دیکھا یا سنا ہے، ہر عقل مند انسان یہ جانتا ہے کہ ان امور کا واقع ہونا ہر لمحہ اور ہر جگہ ممکن ہے، اگر زمین آرام و سکون میں ہے اور آسمان ہمارے لیے امن و امان بنا ہوا ہے تو یہ کسی دوسری ہستی کی قدرت و فرمان کی وجہ سے ہے۔ ہم جو ہر طرف سے اس کے قبضہ قدرت میں ہیں، معاد کے سلسلے میں اس کی توانائی و قدرت کا کس طرح انکار کر سکتے ہیں! یا اس کی حکومت کی حدود سے کیسے فرار کر سکتے ہیں۔

چند قابلِ توجہ نکات

۱۔ باوجود اس کے کہ آسمان سر کے اوپر اور زمین پاؤں کے نیچے ہے، اوپر والی آیت میں ”ما بین ایدہم“ (جو ان کے آگے ہے) ”وما خلفہم“ (اور جو ان کے پیچھے ہے) سے تعبیر ہوئی ہے اور قرآن میں صرف یہی ایک ایسا موقع ہے کہ جس میں یہ تعبیر نظر آتی ہے، یہ تعبیر ممکن ہے کہ اس معنی کی طرف اشارہ ہو کہ آسمان کا منظر سورج، چاند اور ستاروں کے طلوع و غروب کے وقت زیادہ اہمیت رکھتا ہے اور حق تعالیٰ کی قدرت و عظمت اس لمحہ زیادہ واضح ہوتی ہے اور ہم جانتے ہیں کہ انسان جب افق کی طرف رخ کیے کھڑا ہوتا ہے تو یہ منظر اس کے سامنے ہوتا ہے اور زمین کہ جو اہمیت میں اس کے بعد قرار پاتی ہے اس کے پیچھے کھلتے گی۔

علاوہ ازیں اگر یہ مغرور غافل اپنے آپ کو اتنی بھی اجازت نہیں دیتے کہ اپنے سر کے اوپر دیکھ لیں تو کم از کم اپنے سامنے ہی جو کچھ افق کے قریب دکھائی دیتا ہے اسے کیوں نہیں دیکھتے۔

۲۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ کرۂ ارض کے اندر پگھلنے اور جلانے والے مادے موجود ہیں، کہ جو ہر وقت جوش میں ہوتے ہیں اور درحقیقت تمام انسانوں کی زندگی بالقوہ آتش فشاںوں کے ایک مجموعہ پر برقرار ہے، بس! اللہ کا ایک چھوٹا سا فرمان ہی کافی ہے کہ ان آتش فشاںوں میں سے کوئی سا ایک آتش فشاں پھٹ پڑے اور ایک عظیم علاقے کو لرزا کے رکھ دے اور پتھر، گچھلا ہوا مواد اور جلانے والے مادے وہاں پھینک دے۔

اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ہر رات اور دن میں لاکھوں چھوٹے بڑے سرگرداں پتھر زمین کی فضا میں گھوم رہے ہیں اور اسی میں جذب ہو جاتے ہیں، اگر وہ زمین کے گرد اگر دھبیلی ہوئی فضا کے قشر سے ٹکراتے، کہ جو اُن کے بیڑی کر جل جانے کا سبب بنتی۔ تو زمین پر رہنے والوں پر ہمیشہ آسمان کی طرف سے پتھروں کی بارش ہوتی رہتی، اب بھی ان کی طاقت اور شدت اس قدر ہے کہ وہ بعض اوقات ان رکاوٹوں کو پیچھے چھوڑتے ہوئے زمین پر آگرتے ہیں، اور یہ خدا کی طرف سے ایک تنبیہ ہے۔

اس بنا پر اگر ہم سارے کے سارے انسان خطرے کے ان دونوں منابع کے درمیان خدا کے حکم سے انتہائی آرام و سکون کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں تو کیا یہی بات اس کے لیے کافی نہیں ہے کہ ہم اس کی عظیم قدرت کو معلوم کر کے اس کے آستانہ پر سر نیاز جھکائیں؟!

قابل توجہ بات یہ ہے کہ دو پر والی آخری آیت کے آخر میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ان چیزوں میں خدا کی عظمت و قدرت کی واضح و روشن آیت اور نشانی موجود ہے، لیکن یہ نشانی ہر اس بندے کے لیے ہے کہ جو اس کی طرف رجوع کرے۔

یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے، کہ وہ باغی اور سرکش لوگ کہ جنہوں نے عبودیت کا طوق اپنی گردن سے نکال دیا ہے اور اسی طرح سے وہ غافل بندے کہ جو اپنے غلط اور گناہ آلود راستے پر مسلسل طور پر چلے جا رہے ہیں اور اپنے کاموں سے توبہ کر کے خدا کی طرف رجوع نہیں کرتے، ان واضح و روشن آیات سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے۔

کیونکہ صرف آفتاب کا موجود رہنا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ (دیکھنے کے لیے، دیکھنے والی آنکھ اور آنکھوں کے سامنے سے پردوں کا ہٹانا بھی ضروری ہے۔

① وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا ۚ يُجِبَالُ أَوَّيُّ مَعَهُ وَالطَّيْرُ ۚ
وَالنَّالُ الْهَدِيدُ ۝

② اِنْ اَعْمَلْ سَبِيغٌ وَقَدَّرْ فِي السَّرْدِ وَاَعْمَلُوا صَالِحًا
اِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝

ترجمہ

① ہم نے داؤد کو اپنے فضل سے ایک عظیم نعمت بخشی (ہم نے پہاڑوں اور پرندوں سے کہا) اے پہاڑو! اور اے پرندو تم اس کے ساتھ ہم آواز ہو جاؤ (اور اس کے ساتھ خدا کی تسبیح کہو) اور ہم نے لوہے کو اُس کے لیے نرم کر دیا۔

② (اور ہم نے انہیں حکم دیا کہ تم) کامل اور فراخ زبر ہیں بناؤ، اور حلقوں کو مناسب انداز سے بناؤ، اور صالح اور نیک عمل بجالاؤ، یقیناً میں تمہارے عمل کو دیکھ رہا ہوں۔

تفسیر

داؤد پر خدا کے عظیم انعامات

چونکہ گزشتہ بحث کی آخری آیت میں کھٹکو "عبد منیب" اور توبہ کرنے والے بندے کے بارے میں تھی، اور ہم جانتے ہیں کہ یہ توصیف بعض آیات میں (سورہ ص آیہ ۲۴) داؤد پیغمبر کے لیے جس کی تفصیل انشاء اللہ آئندہ بیان ہوگی۔ ذکر ہوئی ہے، اس بنا پر بہتر معلوم ہوتا ہے کہ اس عظیم پیغمبر اور ان کے فرزند حضرت سلیمان کے حالات کا ایک گوشہ نمونہ کے طور پر بیان کیا جائے

اور گزشتہ بحث مکمل ہو جائے، اور ضمنی طور پر یہ بات اُن تمام افراد کے لیے ایک تنبیہ ہو کہ جو خدا کی نعمتوں کو فراموش کر دیتے ہیں، اور جس وقت تخت اقتدار پر بیٹھتے ہیں تو پھر وہ خدا کے بندے ہی نہیں رہتے۔

پہلی آیت میں کہتا ہے: ”ہم نے داؤد کو اپنے فضل سے ایک نعمت بخشی تھی“ (ولقد آتینا داؤد منا فضلًا)۔

لفظ ”فضل“ ایک وسیع مفہوم رکھتا ہے کہ جو اُن تمام سواہب اور نعمتوں کو کہ جو خدا نے داؤد کو عطا کی تھیں شامل ہے اور ”نکوحہ“ کی صورت میں اس کا ذکر اس کی عظمت کی دلیل ہے۔

حضرت داؤد کو پروردگار کی طرف سے بہت سی نعمتیں۔ چاہے وہ معنوی پہلو رکھتی ہوں یا مادی حاصل تھیں کہ جن کو قرآنی آیات نے بیان کیا ہے۔

ایک مقام پر کہتا ہے کہ: ”ہم نے اُسے اور اس کے بیٹے کو بہت سا علم دیا اور انہوں نے کہا، خدا کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں اپنے بہت سے بندوں پر فضل و برتری بخشی“ (ولقد آتینا داؤد و سلیمان علمًا و قالوا الحمد لله الذی فضلنا علیٰ کثیر من عبادہ المؤمنین“ (نمل، ۵۰)۔

دوسری جگہ خصوصیت کے ساتھ حیوانات سے باتیں کرنے کا علم رکھنے پر انحصار کیا ہے، اور اسے ایک عظیم نعمت کے عنوان سے بیان کیا گیا ہے: ”یا ایہا الناس علمنا منطق الطیر و اوتینا من کل شیء“ ان هذا هو الفضل المبین“ (اے لوگو! ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی ہیں اور ہمیں ہر چیز سے برہ مند کیا گیا ہے اور یہ ایک واضح و آشکار فضیلت ہے پروردگار کی طرف سے)۔ (نمل، ۱۶)۔

وہ مختلف معجزات، کہ جن کے متعلق زیر بحث آیت کے ذیل میں گفتگو ہوگی، ان فضائل کا ایک حصہ ہے، علاوہ ازیں بہت ہی عمدہ لحن اور آواز، اور عادلانہ قضاوت پر قدرت کہ جس کی طرف سورہ ”ص“ میں اشارہ ہوا ہے، اس فضل الہی کا ایک دوسرا حصہ شمار ہوتا ہے، اور سب سے زیادہ اہم فضیلت نبوت و رسالت کی فضیلت ہے جو خدا نے داؤد کو عطا فرمائی تھی۔

بہر حال اس اجمالی اشارہ کے بعد اس کی تفصیل شروع ہوتی ہے اور ان کے کچھ معنوی فضائل اور چند مادی فضائل اس طرح بیان کرتا ہے: ”ہم نے پہاڑوں سے کہا کہ تم داؤد کے ساتھ ہم آواز ہو جاؤ، اور اسی طرح اسے پرندو! تم بھی اس کی آواز کے ساتھ اپنی آواز ملاؤ، اور جس وقت وہ خدا کا ذکر اور تسبیح کرے تو، بھی زمزم سرائی کر دو“ (یٰٰجبال اوبیٰ معہ والطیر)۔

لفظ ”اوبیٰ“ اصل میں ”تاویب“ سے آواز کو گنگے میں گھمانے اور پھیرنے کے معنی میں ہے، یہ مادہ کبھی توبہ کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، کیونکہ اس کی حقیقت خدا کی طرف بازگشت ہے۔

اگرچہ عالم کے تمام ذرات خدا کا ذکر تسبیح اور حمد کرتے ہیں، خواہ کوئی داؤد ان کے ساتھ ہم صدا ہو یا نہ ہو، لیکن داؤد کا امتیاز یہ تھا کہ اُن کے صدا بلند کرنے اور تسبیح کی نغمہ سرائی کے وقت ان موجودات کے اندر جو کچھ پوشیدہ تھا وہ آشکار و ظاہر ہو جاتا تھا اور اندرونی زمزمہ بیرونی نغمہ کے ساتھ تبدیل ہو جاتا تھا، جیسا کہ پیغمبر اسلام کے ہاتھ پر ”سگرزہ“ کی تسبیح کے بارے میں بھی روایات آئی ہیں۔

ایک روایت میں امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ:

”انہ خرج یقرأ الزبور وکان اذا قرأ الزبور لا یسقی جبل ولا حجر ولا طائر الا اجابہ!“

”داؤد، دشت و بیابان کی طرف نکلے اور جس وقت آپ زبور کی تلاوت کرتے

تو کوئی پہاڑ اور پتھر اور پرندہ ایسا نہ تھا کہ جو اُن کے ساتھ ہم آواز نہ ہوتا ہو!“

اس معنوی فضیلت کا ذکر کرنے کے بعد ایک مادی فضیلت کا بیان شروع کرتے ہوئے کہتا ہے: ”اور ہم نے اُس کے لیے لوہے کو نرم کر دیا“ (والناله المحدث)۔

ہو سکتا ہے کہ یہ کہا جائے کہ یہ خدا نے داؤد کو معجزانہ طور پر لوہے کو نرم کرنے کا طریقہ سکھایا تھا، اس طرح سے کہ وہ اس سے زہر بنانے کے لیے مضبوط و محکم اور پتلی پتلی نازک قسم کی کڑیاں بنا سکیں یا یہ کہا جائے کہ داؤد سے پہلے بھی جنگوں میں دفاع کے لیے لوہے کی سلیٹوں سے استفادہ ہوتا تھا، کہ جو بھاری بھی ہوتی تھیں، اور اگر انہیں پہنا جاتا تو وہ اتنی خشک اور بے لچک بھی ہوتی تھیں کہ جو جنگجو غازیوں کے لیے انتہائی پریشان کن ہوتی تھیں، کوئی بھی شخص اس زمانہ تک لوہے کی باریک اور مضبوط کڑیوں سے زہر کی مانند کوئی ایسی چیز نہ بنا سکا تھا کہ جو لباس کی مانند آسانی کے ساتھ بدن پر آسکے اور بدن کی حرکات کے ساتھ نرم اور رواں رہے۔

لیکن آیت کا ظاہر یہ ہے کہ لوہے کا داؤد کے ہاتھ میں نرم ہونا، خدا کے حکم سے اور معجزانہ صورت میں انجام پذیر ہوتا تھا۔ اس بات میں کیا چیز مانع ہے کہ وہی ذات کہ جو بھٹی کو لوہا نرم کرنے کی خاصیت بخشی ہے، اسی خاصیت کو ایک دوسری شکل میں داؤد کے پنچوں میں قرار دے دے بعض اسلامی روایات میں بھی اسی معنی کی طرف اشارہ ہوا ہے۔

ایک حدیث میں آیا ہے کہ خدا نے داؤد کی طرف وحی بھیجی کہ:

”نعم العبد انت الا انک تأکل من بیت المال فبکی داؤد و اربعین

صباحاً قالان الله له الحديد وكان يعمل كل يوم درعاً — فاستغنى
عن بيت المال

”تم ایک اچھے آدمی ہو، تم بیت المال سے اپنی روزی حاصل کرتے ہو، داؤد“
چالیس دن تک روتے رہے، (اور خدا سے اس کے حل کی درخواست کی) تو خدا نے اسے
کو ان کے لیے نرم کر دیا اور ہر روز ایک زره بنا لیتے تھے.... اور اس طرح سے وہ
بیت المال سے بنایا ہو گئے۔

یہ ٹھیک ہے کہ بیت المال ایسے لوگوں پر خرچ کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ جو معاشرے کی بغیر
عوض کے خدمت کرتے ہیں اور ایسے اہم بوجھ اٹھاتے ہیں کہ جو پس ماندہ ہوں، لیکن یہ بات زیادہ بہتر ہے
کہ انسان اس خدمت کو بھی انجام دے اور اپنے ہاتھ کی کمائی سے۔ توانائی کی صورت میں۔ گذشتہ
کمرے اور داؤد یہ چاہتے تھے کہ وہ اسی قسم کے متاثر بندے بنیں۔

بہر حال داؤد اس توانائی کے ذریعہ۔ کہ جو خدا نے انہیں دی تھی، بہترین طریق یعنی جہاد کا وسیلہ
بنانے سے، ایسا وسیلہ جو دشمن سے حفاظت کرے۔ استفادہ کرتے تھے، اور اس سے زندگی کے
عام مسائل میں ہرگز فائدہ نہ اٹھایا، اور عجب یہ کہ اس کی آمدنی سے۔ بعض روایات کے مطابق۔
اپنی سادہ زندگی کی ضروریات پورا کرنے کے علاوہ کچھ نہ کچھ حاجت مندوں پر بھی خرچ کیا کرتے تھے۔
ان تمام باتوں کے علاوہ اس کام کا ایک فائدہ یہ تھا کہ وہ ان کا ایک بولتا ہوا معجزہ شمار
ہوتا تھا۔

بعض مفسرین نے اس طرح نقل کیا ہے کہ ”لحمان“ داؤد کے پاس اس وقت پہنچے، جبکہ وہ
پہلی زره بنا رہے تھے، وہ اسے کو بٹ بٹ کر کڑیوں اور حلقوں کی صورت میں بنا رہے تھے،
اور انہیں ایک دوسرے کے ساتھ آپس میں جوڑ رہے تھے۔ اس عجیب و غریب منظر کو دیکھ کر لحمان
حیران رہ گئے اور وہ سوچنے لگے (کہ یہ کیا ہو رہا ہے) اُسے دیکھتے رہے، لیکن کوئی سوال نہ کیا، یہاں
تک کہ داؤد نے زره بنا کر تیار کر لی، اور کھڑے ہو کر اسے پہن لیا، اور کہا کہ جنگ میں دفاع کے لیے
یہ کیسا اچھا ذریعہ ہے، لحمان نے جو اس کا اصلی مقصد سمجھ چکے تھے، کہا کہ: الصمت حکمة وقيل فاعله؛
”خاموشی حکمت ہے مگر بہت کم لوگ اسے انجام دیتے ہیں“۔

۱۔ مجمع البیان، زیر بحث آیت کے ذیل میں۔

۲۔ تفسیر ابو الفتح رازی، جلد ۹ صفحہ ۱۹۲۔

۳۔ مجمع البیان، زیر بحث آیت کے ذیل میں۔

بعد وال آیت داؤد کے زره بنانے اور اس سلسلے میں پروردگار کے بہت ہی پُر معنی
فرمان کی شرح ہے، کہتا ہے: ”ہم نے اُس سے کہا کہ مکمل زره بنائو اور اس کے
حلقوں کو اندازے کے ساتھ اور مناسب رکھو (ان اعمالِ سابقات و قدر فی السرد)۔
”سابقات“ تسلیح کی جمع، کامل اور فراخ زره کے معنی میں ہے، اور ”اسبغ نعمت“ بھی نعمت
کی فراخی کے معنی میں ہے۔

”سرد“ اصل میں زره جیسی سخت چیزوں کو بُننے کے معنی میں ہے، اور ”قدر فی السرد“
کے جملہ کا مفہوم وہی زره کے حلقوں میں مناسب اندازوں کا خیال رکھنا، اور اس کے
بُننے کی طرز ہے۔

در حقیقت خدا داؤد کو ایسا حکم دے رہا ہے کہ جو ساری دنیا جہان کے باایمان صنعت کاروں
کارگروں کے لیے ایک نمونہ ہو، یہ مصنوعات میں پختہ کاری و مضبوطی اور ان کی کیفیت و کمیت
میں انتہائی احتیاط برتتے کا حکم ہے، تاکہ انہیں استعمال کرنے والے اچھی طرح اور راحت و سکون کے
ساتھ اُس سے استفادہ کر سکیں اور کامل استحکام سے فائدہ اٹھائیں۔

داؤد سے کہتا ہے: زره کو کشادہ اور آرام دہ بناؤ، تاکہ جنگ کرنے والے اسے پہنتے وقت
قید خانہ میں ہی گرفتار نہ ہو جائے، نہ تو اس کے حلقوں کو اندازہ سے زیادہ چھوٹا اور باریک
بناؤ کہ اُس میں لڑنے کی حالت ہی باقی نہ رہے، اور نہ ہی زیادہ سخت اور کن روں کے بغیر
کہ کبھی تلوار و خنجر و نیزہ و تیر کی نوک ہی اس کے اندر چلی جائے، بلکہ اس کی ہر چیز اندازے کے
مطابق اور مناسب ہو۔

خلاصہ یہ کہ خدا نے اُس کے اصلی ”ماہ“ کو بھی ”الناله الحديد“ کے مطابق
داؤد کے اختیار میں دے دیا، اور اس کی شکل و صورت بنانے کی طرز اور زره
بنانے کا طریقہ بھی داؤد کو سکھا دیا، تاکہ اس ”ماہ“ اور ”صورت“ سے ایک کامل و
مکمل نتیجہ برآمد ہو۔

آیت کے آخر میں داؤد اور ان کے خاندان کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے، کہ:
”عمل صالح بجالاؤ، کیونکہ جو کچھ تم کرتے ہو اُسے دیکھ رہا ہوں“ (واعملوا صالحاً
افی بما تعملون بصیر)۔

آیت کی ابتداء میں صرف داؤد مخاطب ہیں اور آخر میں وہ اور ان کا خاندان
یادہ اور ان کی قوم (مخاطب) ہیں، کیونکہ یہ تمام مسائل عمل صالح کے لیے ایک مقدمہ

اور تمہید میں، بندہ بنانے کا مقصد آمدنی کا حصول نہیں ہے، اصل مقصد عمل صالح ہے اور یہ چیزیں اس ذریعہ میں ایک وسیلہ اور ذریعہ ہیں، کہ جن سے داؤد بھی فائدہ اٹھاتے تھے اور ان کا خاندان بھی۔

اور عمل صالح سے شہون و حالات میں سے ایک یہ ہے کہ مصنوعات میں ہر طرح سے کافی دوائی احتیاط کو ملحوظ رکھیں، اور ایک مفید اور کامل پیداوار تیار کر کے دکھائیں اور ہر طرح کی برائی اور کمی رکھنے سے بچ کر لیں۔

یہ احتمال بھی موجود ہے کہ اس خطاب کے مخاطب داؤد اور وہ تمام لوگ ہیں کہ جو ان کے ہاتھ سے بنی ہوئی چیز سے فائدہ اٹھاتے تھے، اور یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس وقت عملی وسیلہ اور ذریعہ کو عمل صالح کی راہ میں استعمال کریں، نہ کہ علم و جور اور گناہ کی راہ میں۔

۱۲) وَلَسْلَيْمَنَ الرِّيحَ غُدُوَهَا شَرْوً وَرَوَاهَا شَرْوً
وَأَسْلَنَّا لَهُ عَيْنَ الْقَطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ
يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نَذِقْهُ
مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ

۱۳) يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِبٍ وَتَمَثِيلٍ وَجَفَانٍ
كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَاسِيَةٍ ۖ اِعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا وَ
قَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّاكِرُونَ

۱۴) فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا
دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَاتَهُ ۖ فَلَمَّا خَسَفَ بِنَبْتٍ الْجِنُّ
أَن لَّهُمْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ

ترجمہ

۱۲) اور ہم نے سلیمان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا تھا کہ وہ صبح کے وقت بھی ایک مہینہ کی راہ طے کیا کرتی، اور شام کے وقت بھی ایک مہینہ کی راہ طے کرتی تھی اور ہم نے ان کے لیے تانبے کا چشمہ جاری کر دیا تھا، اور خدا کے حکم سے جنوں کا ایک گروہ، ان کی خدمت میں کام سرانجام دیا کرتا تھا، اور ان میں سے جو کوئی ہمارے حکم سے روگردانی کرتا تھا، تو ہم اُسے جلائے والی آگ کا مزہ پکھاتے تھے۔

۱۳ جو کچھ سلیمان چاہتے تھے وہ ان کے لیے بناتے رہتے تھے عبادت خانے، تصویریں (یا مورتیاں) کھانے کے لیے بڑے بڑے حوض جیسے برتن اور ایک ہی جگہ جہی ہوئی دیگیں (جو بڑی بڑی ہونے کی وجہ سے نقل و حمل کے قابل نہ تھیں، اور ہم نے ان سے کہا: "اے آل داؤد! تم ان نعمتوں کا شکر بجا لاؤ، لیکن میرے بندوں میں سے بہت کم لوگ شکر کرنے والے ہیں۔

۱۴ (سلیمان کی اس شان و شوکت اور جاہ و جلال کا وجود) جب ہم ان کے لیے موت کا حکم جاری کر دیا، تو کسی نے بھی اس کے مرنے کی انہیں خبر نہ دی، سوائے زمین پر چلنے والی (دیک) کے کہ جو اُس کے عصا کو کھا رہی تھی (یہاں تک کہ وہ عصا ٹوٹ گیا اور سلیمان کا جسم زمین پر آگرا) جب وہ زمین پر گرے تو اُس وقت چنوں نے سمجھا کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو وہ اس ذلیل کرنے والے عذاب میں مبتلا نہ رہتے۔

تفسیر

سلیمان کا جاو جلال اور ان کی عبرت انگیز موت

ان مواہب کی بحث کے بعد کہ جو خدا نے داؤد کو دیئے تھے، ان کے بیٹے سلیمان کا ذکر شروع کیا ہے۔ داؤد کے بارے میں تو دو نعمتوں کا بیان کیا تھا، لیکن ان کے بیٹے سلیمان کے بارے میں تین عظیم نعمتوں کے متعلق بحث کرتا ہے، فرماتا ہے: "ہم نے سلیمان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا تھا، جو صبح کے وقت بھی ایک ماہ کی راہ طے کرتی تھی اور عصر کے وقت بھی ایک ماہ کی راہ چلتی تھی" (و سلیمان الريح غدوها شهر و

رواحما شهر)۔

یہ بات قابل توجہ ہے کہ باپ کے لیے تو سخت اور حد سے زیادہ حکم جسم یعنی لوسہ کو مسخر کرتا ہے اور بیٹے کے لیے بہت ہی لطیف موجود کو مسخر کیا ہے، لیکن دونوں کام اصلاحی اور معجزہ نما ہیں اور مفید ہیں، سخت جسم کو تو داؤد کے لیے نرم کرتا ہے اور ہوا کی لطیف و نرم امواج کو سلیمان کے لیے فعال اور محکم۔

ہوا کی لطافت ہرگز اس سے مانع نہیں ہے کہ وہ اہم افعال کو انجام دے، یہ ہوائیں ہی تو ہوتی ہیں کہ جو بڑے بڑے بحری جہازوں کو سمندروں کی سطح پر چلاتی ہیں اور چلتی کے بھاری اور سنگین پتھروں کو چکر دیتی ہیں اور بڑے بڑے پیکروں کو آسمان کی بلندی پر ہوائی جہازوں کی شکل میں چلاتی ہیں ہاں! خدا نے اس لطیف جسم کو اس حیران کن قدرت و طاقت کے ساتھ حضرت سلیمان کے اختیار میں دے دیا تھا۔

یہ بات کہ ہوا سلیمان کی دستگاہ (اس کے تخت یا فرش کو) کس طرح چلاتی تھی، ہمارے لیے واضح نہیں ہے، ہم تو صرف اتنا جانتے ہیں کہ کوئی چیز خدا کی قدرت کے مقابلہ میں مشکل اور پیچیدہ نہیں ہے، جہاں انسان اپنی ناپختہ قدرت کے ساتھ غباروں (یعنی ان حفاظتی چیزوں کو کہ جن میں ہلکی چیزیں بھر دیا کرتے تھے اور وہ آسمان کی طرف پرواز کر جاتے تھے اور بعض اوقات کچھ آدمیوں کو بھی اپنے ساتھ لے جاتے تھے) اور موجودہ زمانے میں دیو و جیل بڑے بڑے ہوائی جہاز سینکڑوں مسافروں اور زیادہ سے زیادہ وسائل اور ساز و سامان کے ساتھ آسمان کی بلندیوں میں پرواز کرتے ہیں تو خدا کے لیے سلیمان کی بساط کو ہوا کے ذریعہ چلانا کیسے مشکل ہو سکتا ہے؟

وہ کون سے عوامل تھے کہ جو سلیمان اور ان کی بساط و مسند کو گرنے، ہوا کے دباؤ اور آسمانی حرکت سے پیدا ہونے والی دوسری مشکلات سے حفاظت کرتے تھے؟! یہ بات بھی ایسے مسائل میں سے ہے کہ جن کی جزئیات ہمارے لیے واضح نہیں ہیں، لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ انبیاء کی تاریخ میں اس قسم کی خارق عادت چیزیں بہت تھیں، اگرچہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کچھ نادان لوگوں یا دانا دشمنوں نے ان میں خرافات کی آمیزش کر دی ہے، جس کے باعث ان مسائل کا اصلی چہرہ و رنگ اور بدنما ہو گیا ہے اور ہم اس سلسلہ میں صرف اتنی ہی مقدار پر کہ جتنا قرآن

۱۔ سلیمان "میں جاو و مجرور ایک مقدرفعل سے متعلق ہے یعنی "سمخونا" کو جو گزشتہ آیات کے قرینہ سے سمجھا جاتا ہے اور سورہ ص کی آیت ۳ میں اس کی تصریح ہوئی ہے، جہاں کہتا ہے "فمخرونا لہ الريح" یعنی ضررین کا نفیر یہ ہے کہ "سلیمان" میں "لام" اختصاص کے لیے ہے جو اس طرف اشارہ ہے کہ یہ معجزہ اس پیغمبر کے ساتھ مخصوص تھا اور کوئی دوسرا پیغمبر ان کے ساتھ اس امر میں شریک نہیں تھا۔

نے اشارہ کیا ہے، قناعت کرتے ہیں بلکہ

”غذو“ (بروزن علو) طرف صبح کے معنی میں ہے ”رواح“ کے مقابلہ میں کہ جو غروب کی طرف کو کہتے ہیں، کہ جس وقت جانور آرام کرنے کے لیے اپنی جگہ کی طرف لوٹتے ہیں، لیکن قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ زیر بحث آیت میں ”غذو“ دن کے پہلے آدھے حصے کے معنی میں ہے اور ”رواح“ دن کے دوسرے آدھے حصے کے معنی میں اور آیہ کا مفہوم یہ ہے کہ سلیمان صبح سے ظہر تک اس راہوار مرکب پر اس زمانہ کے مسافروں کے ایک مہینہ کے سفر کی مقدار کے برابر سفر کرتے تھے اور دن کے دوسرے آدھے حصے میں بھی اسی مقدار میں راستہ چلتے تھے۔

اس کے بعد سلیمان کے لیے خدا کی دوسری نعمت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ: ”اور ہم نے اس کے لیے پچھلے ہونے کا چشمہ جاری کیا“ (واسلنا له عین القطر)۔

”اسلنا“ ”سیلان“ کے مادہ سے جاری کرنے کے معنی میں ہے، اور ”قطر“ ”تانبے کے چشمے کی طرح بہنے لگا۔

بعض ”قطر“ کو دھاتوں کی مختلف اقسام کے معنی میں، یا کانسی کے معنی میں سمجھتے ہیں تو اس طرح باپ کے لیے تو لوہا نرم ہوا، اور بیٹے کے لیے دھاتیں پگھلا دی گئیں، (لیکن مشہور ہی پہلا معنی ہی ہے)۔

پچھلے ہونے کا چشمہ یا دوسری دھاتوں کو سلیمان کے اختیار میں کس طرح دیا گیا؟ کیا خدا نے اعجاز و الوہام کے ذریعہ اس پیغمبر کو ان دھاتوں کو پگھلانے کا طریقہ انتہائی وسیع اندازوں کے ساتھ سکھایا تھا؟

یا اس بہنے والی دھات کا چشمہ، انہیں چشموں کی مانند کہ جو آتش فشاں پہاڑوں کے فعال ہونے کے موقع پر ان کے دامن سے نیچے کی طرف بہتے ہیں، اعجاز آئینہ طریقہ سے ان کے اختیار میں قرار پایا؟ یا کسی اور طریقہ سے؟ یہ بات صحیح طور پر ہمارے لیے واضح نہیں ہے، ہم صرف اتنا جانتے ہیں کہ اس عظیم پیغمبر کے بارے میں خدا کے لطافت میں سے ایک یہ تھا۔

آخر میں سلیمان کے لیے پروردگار کی تیسری مہربانی و نعمت جنوں میں سے ایک بہت بڑے گروہ کے مخزیکے جانے کو بیان کرتے ہوئے اس طرح کہتا ہے: ”اور خدا کے حکم سے جنوں کے گروہ اس کے سامنے اس کے لیے کام کیا کرتا تھا“ (ومن الجن من يعمل بین یدیه باذن ربہ)۔

اس سلسلے میں ہم نے جلد ۱ — (سورہ انبیاء کی آیہ ۸۱ کے ذیل میں بھی بحث کی ہے۔

”اور جب ان میں سے کوئی ہمارے حکم سے سرتابی کرتا تھا تو ہم اسے جلائے والی آگ کے ساتھ سزا دیتے تھے“ (ومن یتزع منهو عن امرنا نذقه من عذاب السعیر)۔

”جن“ جیسا کہ ان کے نام سے ظاہر ہے، ایک ایسا وجود ہے کہ جوت سے پوشیدہ اور عقل قدرت کا حامل ہے، اور جیسا کہ قرآنی آیات سے معلوم ہوتا ہے وہ واجبات و فرائض خداوندی کا مکلف بھی ہے۔

”جنوں“ کے بارے میں لوگوں نے بہت سے بیہودہ افسانے اور داستانیں گھڑ رکھی ہیں، لیکن اگر ہم ان خرافات کو ترک کر دیں، تو ان کا اصل وجود اور مخصوص صفات، جو قرآن میں جنوں کے لیے بیان ہوئی ہیں ایک ایسے مطلب کا حامل ہے جو علم و عقل سے قطعاً بعید نہیں ہے اور ہم انشاء اللہ سورہ جن کی تفسیر میں اس موضوع کو مزید تشریح و تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔

بہر حال اوپر والی آیت کی تعبیر سے معلوم ہوتا ہے کہ اس عظیم طاقت کی تغیر بھی پروردگار کے فرمان سے ہی تھی اور جس وقت وہ اپنے وظائف اور ذمہ داریوں سے سرتابی کرتے تھے تو انہیں سزا دی جاتی تھی۔

مفسرین کی ایک جماعت نے یہ کہا ہے کہ یہاں ”عذاب السعیر“ سے مراد قیامت کے دن کی سزا ہے، جبکہ آیت کے ظاہر سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ مخالفت کرنے والوں کے لیے دنیا میں سزا ہے، سورہ ص کی آیات سے بھی یہ بات اچھی طرح ثابت ہے کہ خدا نے شیاطین کا ایک گروہ سلیمان کے قبضہ میں دے رکھا تھا، جو ان کے لیے اہم قسم کے تعمیراتی کام سرانجام دیا کرتے تھے اور جس وقت وہ خلافت درزی کرتے تھے تو انہیں زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا تھا! ”والشیاطین کل بناء وغواص و اخرین مقرنین فی الاصفاد“ (ص آیات ۳۷، ۳۸)۔ یہ بات قابل توجہ ہے کہ سلیمان کے ملک اور سلطنت ایسی، ایک وسیع و عریض سلطنت اور ملک کے نظام کو چلانے کے لیے بہت ہی زیادہ عوامل کی ضرورت ہے لیکن سب سے زیادہ اہم وہی تین عوامل ہیں جن کی طرف اوپر والی آیت میں اشارہ ہوا ہے۔

پہلا ایک مستقل اور عادی تیز رفتار نقل و حمل کا وسیلہ ہے کہ جس کے ذریعہ رئیس حکومت و مملکت اپنے ملک کے تمام اطراف و جانب سے آگاہ ہو سکے۔

دوسرے خام مال، جو لوگوں کی زندگی کے لیے ضروری آلات و اسباب بنانے اور مختلف صنعتوں کے لیے کام آسکے۔

اور آخری کام کرنے کی فعال قوت، کہ جو اس خام مال سے کافی مقدار میں فائدہ اٹھا سکے، اور انہیں حسب ضرورت اپنے کام میں لاسکے، اور اس لحاظ سے ملک کی مختلف ضرورتوں

اور ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے یہ تینوں باتیں سلیمان کے اختیار میں دے دی تھیں، اور وہ بھی رفیع عامہ، عام آبادی اور امن و امان کے لیے ان سے احسن طریقے سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ یہ موضوع صرف سلیمان کے زمانہ اور ان کی حکومت کے ساتھ ہی مخصوص نہیں ہے اور اس کی طرف توجہ کرنا، آج بھی اور کل بھی، یہاں بھی اور ہر جگہ، تمام ملکوں کا صحیح طور پر انتظام چلانے کے لیے ضروری ہے۔

بعد والی آیت میں جنوں کے اہم تولیدی کاموں کے ایک حصہ کی طرف۔ جو وہ سلیمان کے حکم سے انجام دیتے تھے۔ اشارہ کرتے ہوئے کتا ہے کہ:

”سلیمان جو کچھ بھی چاہتے تھے وہ ان کے لیے۔ عبادت خانوں، تماشوں، حوض کے مانند بڑے بڑے کھانوں کے برتنوں اور زمین پر ثابت (جی ہوئی یا گڑھی ہوئی) دیگوں سے۔ تیار کر کے دیتے تھے“ (یعملون له ما يشاء من محاريب و تماثيل و جفان كالجواب وقد ور راسيات)۔

ان میں سے ایک حصہ تو معنوی اور عبادت کے مسائل سے مربوط تھا، اور ایک حصہ انسانوں کی جسمانی ضروریات اور ان کے عظیم لشکریوں اور کارکنوں کی جمعیت کے ساتھ تعلق رکھتا تھا۔

”محاریب“ جمع ہے ”محراب“ کی کہ جو لغت میں ”عبادت گاہ“ یا ”محلّات“ اور ”بڑی بڑی عمارتوں“ کے معنی میں ہے، کہ جو عبادت کی خاطر بنائی جاتی ہیں۔

بعض اوقات صدر مجلس یا صدر مسجد و معبد کے حصہ پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے، وہ چیز جس کو آج محراب کہتے ہیں وہ امام جماعت کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے، درحقیقت ایک نئی تعبیر اور ایک نیا معنی ہے جو اصل مادہ سے حاصل کیا گیا ہے۔

بہر حال چونکہ یہ لفظ ”حرب“ کے مادہ سے جنگ کے معنی میں ہے، لہذا عبادت خانوں کو ”محراب“ کا نام دینے کا سبب یہ سمجھا ہے، کہ یہ شیطان اور ہوائے نفس کے ساتھ ”محرابہ“ یعنی جنگ کرنے کی جگہ ہے۔

یا ”حرب“ اس لباس کے معنی میں ہے کہ جو میدان جنگ میں دشمن کے بدن سے اتارا جاتا ہے، چونکہ انسان کو چاہیے کہ وہ عبادت خانوں میں دنیوی افکار اور دل کی پراگندگی کی پوشاک

لے مفردات راغب مادہ ”حرب“۔

کو اپنے اوپر سے اتار دے۔

بہر حال سلیمان کے یہ فعال اور چابک دست کارندے بڑے بڑے باشکوہ عبادت خانے، کہ جو حکومت النبیہ اور اس کی مذہبی سلطنت کے لائق تھے، اس کے لیے بناتے تھے تاکہ لوگ راحت و آرام کے ساتھ اپنے عبادت کے فرائض کو انجام دے سکیں۔

”تمثال“ جمع ہے ”تمثال“ کی جو بیل بوٹوں اور تصویر کے معنی میں آیا ہے اور عجمہ کے معنی میں بھی اس بارے میں کہ یہ مجسمے یا نقوش، کون سے موجودات کی صورتیں تھیں اور سلیمان نے ان کی تیاری کا حکم کیوں دیا تھا، مختلف تفسیری بیان کی گئی ہیں۔

ممکن ہے کہ یہ زیب و زینت اور سجاوٹ کا پلور رکھتے ہوں جیسا کہ ہماری اہم قدیمی بلکہ جدید عمارتوں میں بھی نظر آتا ہے۔

یا یہ ان عمارتوں کا رعب اور دبہ بڑھانے کے لیے ہو، کیونکہ کچھ حیوانات مثلاً شیر کی تصویر بہت سے لوگوں کے افکار میں رعب و دبہ پیدا کرنے والی ہے۔

کیا سلیمان کی شریعت میں ذی روح موجودات کا مجسمہ بنانا جائز تھا، جبکہ یہ اسلام میں ممنوع ہے؟ یا جو مجسمہ وہ سلیمان کے لیے بناتے تھے، غیر ذی روح کی جنس سے تھے، مثلاً درختوں، پہاڑوں، سورج، چاند اور ستاروں کی تصویریں۔

یا ان کے لیے صرف دیواروں پر نقش و نگار کیا کرتے تھے جیسا کہ قدیمی تاریخی آثار میں اکثر نگاروں کی صورت میں نظر آتی ہیں اور ہم یہ جانتے ہیں کہ نقش و نگار چاہے جیسے بھی ہوں۔ عجمہ کے برخلاف۔ حرام نہیں ہیں۔

یہ سب احتمالات ہیں، چونکہ اسلام میں مجسمہ سازی کو حرام قرار دیا جاتا ہے ممکن ہے کہ بت پرستی کے مسئلہ کے ساتھ شدید مبارزہ کرنے اور اس کی بیخ کنی کی خاطر ہو اور سلیمان کے زمانہ میں اس بات کی اتنی ضرورت نہ ہو اور یہ حکم ان کی شریعت میں نہ ہو۔

لیکن ایک روایت میں جو امام صادق علیہ السلام سے اس آیت کی تفسیر میں نقل ہوئی ہے یہ بیان کیا گیا ہے:

”والله ما هي تماثيل الرجال والنساء ولكنها الشجر وشبهه“

خدا کی قسم سلیمان کے حکم سے بنائی جانے والی تمثال مردوں اور عورتوں کے مجسمے

نہ تھے، بلکہ درخت وغیرہ کی تصویریں تھیں۔

لے مفردات راغب مادہ ”حرب“۔

لے وساکی الشیخ جلد ۱۲، اجواب ما یکتب بہ حدیث !۔

”جفان“ جمع ”جفنه“ (بروزن وزن) کھانا کھانے کے برتنوں کے معنی میں ہے اور ”جواب“ جمع ”جابیہ“ کی پانی کے حوض کے معنی میں ہے اور اس تعبیر سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ سلیمان کے لیے بہت بڑے بڑے برتن، کہ جو حوض کی طرح ہوتے تھے، تیار کیا کرتے تھے تاکہ ایک کثیر گروہ ان کے گرد بیٹھ کر کھانا کھا سکیں اور اگر ہم نے اس بات کو بھلا نہ دیا ہو تو تھوڑے ہی سے پہلے زمانہ کی بات ہے ایک ہی دسترخوان پر بیٹھ کر بڑے بڑے (غذا کے) مجموعوں سے اکٹھے کر کھایا کرتے تھے اور حقیقت میں ان کا دسترخوان وہی بڑا برتن ہوا کرتا تھا، اور موجودہ زمانہ کی طرح ہر ایک کے لیے علیحدہ علیحدہ مستقل طور پر برتنوں کا رواج نہیں تھا۔

”قدور“ جمع ”قدر“ (بروزن قشر) اُس برتن کے معنی میں ہے کہ جس میں کھانا پکایا جاتا ہے (دیگ) اور ”راسیات“ جمع ”راسیہ“ کی ہے جو ایک ہی جگہ پر گڑی ہوئی یا ثابت و جہی ہوئی کے معنی میں ہے، اور یہاں وہ دیگیں مراد ہیں کہ جنہیں ان کے بڑے ہونے کی وجہ سے ان کی اپنی جگہ سے ہلایا نہیں جاتا تھا۔

آیت کے آخر میں ان نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد داؤد کی اولاد سے خطاب کرتے ہوئے فرماتا ہے: ”اے آل داؤد! شکر گزاری کرو“ (اعملوا آل داؤد شکراً)۔
”لیکن میرے بندوں میں سے بہت ہی تھوڑے لوگ شکر کرنے والے ہیں“ (و قلیل من عبادی الشکور)۔

یہ بات صاف طور پر ظاہر ہے کہ اگر شکر گزاری سے مراد صرف زبان کے ساتھ شکر، شکر، کہنا ہو تو پھر تو کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اس پر عمل کرنے والے کم ہوں، بلکہ اس سے مراد ”عملی طور پر شکر“ ادا کرنا ہے، یعنی نعمتوں کو انہیں مقاصد میں استعمال کرنا جن کے لیے وہ پیدا کی گئیں اور عطا کی گئیں ہیں، اور یہ بات مسلم ہے، کہ وہ لوگ کہ جو خدا کی نعمتوں کو عام طور پر ان کی اپنی جگہ پر استعمال کریں بہت ہی تھوڑے ہیں۔

بعض بزرگ شکر کے لیے تین مراحل کے قائل ہوتے ہیں:

اول: دل کے ساتھ شکر کرنا، یعنی نعمت کا تصور کرنا، اور اس پر راضی ہونا اور خوشی کا اظہار کرنا۔

دوسرے: زبان کے ساتھ شکر کرنا یعنی نعمت دینے والے کی حمد و ثنا بیان کرنا۔

تیسرے: تمام اعضاء و جوارح کے ساتھ شکر کرنا اور وہ اعمال کو اس نعمت کے ساتھ ہم آہنگ بنانا ہے۔

”شکور“ مبالغہ کا صیغہ ہے اور بہت زیادہ شکر ادا کرنے کو ظاہر کرتا ہے جو کہ دل، زبان اور اعضاء

جوارح کے ساتھ متواتر و مسلسل شکر کو دہراتے رہنا ہے۔

البتہ بعض اوقات یہ صفت خدا کے لیے بھی لائی گئی ہے، جیسا کہ سورہ تغابن کی آیہ ۱ میں بیان ہوا ہے: ”واللہ شکور حلیم“ خدا کی شکر گزاری سے مراد یہ ہے کہ بندے جتنا اس کی اطاعت کی راہ میں قدم اٹھاتے ہیں، اتنا ہی وہ انہیں اپنے الطاف و انعامات سے نوازتا ہے اور ان کی قدرانی کرتے ہوئے انہیں اپنے فضل و کرم سے اس سے کہیں زیادہ عطا فرماتا ہے کہ جس کے وہ مستحق ہوتے ہیں۔

بہر حال یہ تعبیر کہ میرے بندوں میں سے کم لوگ شکر گزار ہیں، ممکن ہے کہ یہ اس گروہ کے مقام کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے ہو کہ جو ایک نمونہ کی حیثیت رکھتے ہیں، یا مراد یہ ہو کہ تم بھی کوشش کرو اور ان کے زمرہ میں داخل ہو جاؤ تاکہ شکر کرنے والوں کی جماعت میں اضافہ ہو۔

آخری زیر بحث آیت، اس حال میں کہ وہ سلیمان کے بارے میں بھی، آخری گفتگو ہے، خدا کے اس عظیم پیغمبر کی عجیب و غریب اور عبرت انگیز موت کے بارے میں گفتگو کر رہی ہے اور اس حقیقت کو روشن کر رہی ہے، کہ اتنے با عظمت پیغمبر اور اتنی قدرت و عجب اور دبدبہ رکھنے والے حکمران نے اپنی جان کس طرح آسانی کے ساتھ جان آفرین کے سپرد کر دی، یہاں تک کہ بستر پر لیٹنے سے پہلے ہی موت کے چنگل نے ان کے گریبان کو پکڑ لیا۔

فرماتا ہے: ”جب ہم نے سلیمان کے لیے موت کا حکم نافذ کر دیا تو کسی نے بھی لوگوں کو اس کی موت سے آگاہ نہ کیا مگر زمین پر ریگنے والے نے کہ جس نے اس کے عصا کو کھالیا یہاں تک کہ اس کا عصا ٹوٹ گیا اور سلیمان کا پیکر نیچے گر پڑا“ (فلما قضینا علیہ الموت ما د لہم علی موتہ الا دابة الارض تاكل منسأته)۔

اد پر والی آیت کی تعبیر اور اسی طرح متعدد روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جب سلیمان کی موت کا وقت آن پہنچا تو وہ اس وقت کھڑے ہوئے تھے اور اپنے عصا پر تکیہ کیے ہوئے تھے کہ اچانک موت نے ان کو آپکڑا، اور ان کی روح بدن سے پرواز کر گئی، وہ ایک مدت تک اسی حالت میں کھڑے

۱۔ ”منسأته“ مادہ نسا۔ (بروزن نج) اور نیسی (بروزن نصیب) سے تاخیر کے معنی میں ہے اور چونکہ عصا سے چیزوں کو پیچھے کی طرف دھکیلتے ہیں اور دُور کرتے ہیں لہذا لفظ ”منسأته“ اس پر بولا گیا ہے (یعنی پیچھے دھکیلتے کا ذریعہ) بعض مفسرین نے یہ کہا ہے کہ لفظ ایل میں کے الفاظ سے مراد تھا اور چونکہ سلیمان اس علاقہ پر حکومت رکھتے تھے لہذا قرآن نے ان کے بارے میں لے استعمال کیا ہے۔ (مفردات راغب، تفسیر قرطبی اور روح البیان کی طرف رجوع کریں)۔

رہے یہاں تک کہ دیکھ لے کہ قرآن جسے "دابۃ الارض" (زمین پر ریگنے والی چیز) سے تعبیر کرتا ہے ان کے ہمساکو کھالیا، جس سے ان کا اعتدال برقرار نہ رہ سکا اور زمین پر گر پڑے تب لوگ ان کی موت سے آگاہ ہوئے۔

لہذا اس کے بعد مزید کہتا ہے کہ: "جب سلیمان گرے تو اس وقت جنات سمجھے کہ اگر وہ غیب سے آگاہ ہوتے تو ذلیل کرنے والے عذاب میں گرفتار نہ رہتے" (فلما خسر تبیت الجن ان لو كانوا يعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین)۔

"تبیت" کا جملہ "تبیین" کے مادہ سے عام طور پر آشکار و واضح ہونے کے معنی میں (فصل لازم) ہے اور بعض اوقات کسی چیز کو جاننے اور اُس سے آگاہ ہونے کے معنی میں (فعل متعدی کے طور پر) بھی آتا ہے اور یہاں دوسرے ہی معنی کے ساتھ مناسب ہے، یعنی اس وقت تک کہ وہ جن سلیمان کی موت سے آگاہ نہیں تھا، اور انہوں نے اس سے یہ سمجھ لیا کہ اگر وہ غیب کے اسرار سے آگاہ ہوتے تو اس مدت میں ایسے سخت کاموں کی زحمت و تکلیف میں باقی نہ رہتے۔

مفسرین کی ایک جماعت نے اس جملہ کو پہلے معنی میں لیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ آیت کا مفہوم اس طرح ہے کہ سلیمان کے گر جانے کے بعد جنوں کی حالت انسانوں کے لیے واضح و آشکار ہو گئی کہ وہ غیب کے اسرار سے آگاہ نہیں ہیں، اور کچھ لوگ بلا جواز ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں۔

"عذاب مہین" کی تعبیر ممکن ہے کہ اُن سنگین و سخت کاموں کی طرف اشارہ ہو کہ جو سلیمان جبرانہ اور سزا کے عنوان سے جنوں کے ذمہ ڈالتے تھے، ورنہ خدا کا پیغمبر کسی شخص کو بلا وجہ کسی سختی اور عذاب وہ بھی ذلیل و خوار کرنے والے عذاب میں ہرگز نہیں ڈالتا۔

چند نکات

۱۔ سلیمان کی عبرت انگیز زندگی کا منظر

قرآن مجید۔ موجودہ تورات کے برخلاف کہ جو سلیمان کو ایک جبار، بت خانہ ساز اور عورتوں کی ہوس میں مبتلا بادشاہ کے طور پر متعارف کراتی ہے۔ سلیمان کو خدا ایک عظیم پیغمبر شاد کرتا ہے۔ پہلی صورت میں آیت کی ترتیب اس طرح ہوتی، تبیت فعل جن فاعل (بیان معنی جمع کا ہے) اور ان لوکانوا... اس کے مفعول کی جگہ پر ہے اور دوسری صورت میں تبیت فعل اور "امرا الجن" فاعل پھر مضارع مضاف ہو گیا ہے اور مضاف الیہ اس کا قائم مقام بنا ہے، وان لوکانوا... اس کا بیان و وضاحت ہے۔

تورات کتاب اول طوک و پادشاہان

اور انہیں قدرت اور بے نظیر حکومت کے نمونہ کے طور پر پیش کرتا ہے اور سلیمان سے مربوط مباحث کے دوران بہت ہی عظیم درس انسانوں کو دیتا ہے کہ ان داستانوں کے ذکر کرنے کا اصل مقصد وہی ہیں۔

ہم نے اوپر والی آیات میں پڑھا ہے کہ خدا نے اس بزرگ پیغمبر کو بہت ہی عظیم نعمتیں عطا فرمائی تھیں۔

بہت ہی سریع اور تیز رو سواری کہ جس کے ذریعے وہ مختصر سی مدت میں اپنے سارے ملک کی سیر کر سکتے تھے۔

مختلف صنعتوں کے لیے فراوان معدنی مواد۔

اس معدنی مواد کو استعمال کرنے کے لیے کافی فعال قوت۔

انہوں نے ان وسائل سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بڑے بڑے عبادت خانے بنائے اور لوگوں کو عبادت کی طرف ترغیب دی علاوہ ازیں حکومت کی فوجوں، کارکنوں اور کمزور لوگوں کے طبقات کی پذیرائی کے لیے وسیع و وسیع پروگرام منظم کیا، کہ جس کے برتنوں کے نمونہ سے۔ کہ جو اوپر والی آیات میں بیان ہوا ہے۔ باقی چیزوں کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔

ان تمام نعمتوں کے مقابلہ میں انہیں شکر گزاری کا حکم دیا، اس مطلب پر تاکید کرتے ہوئے کہ خدا کی نعمتوں کے شکر کا حق بہت ہی کم لوگ ادا کر سکتے ہیں۔

اس کے بعد یہ واضح و روشن کیا کہ ایک شخص اس قدرت و عظمت کے باوجود موت کے مقابلہ میں کتنا کمزور اور ناتواں تھا، کہ وہ ایک ہی لمحہ میں ناگہانی موت کے ذریعہ دنیا سے چل بسا، اس طرح سے کہ اجل نے اسے بیٹھے یا بستر پر لیٹے تک کی مہلت بھی نہ دی تاکہ مغرور سرکشی کرنے والے یہ گمان نہ کر لیں کہ اگر وہ کسی مقام پر پہنچ جائیں اور قدرت و قوت حاصل کر لیں تو واقعی طور پر وہ توانا ہو گئے ہیں، وہ جس کے سامنے جن اور انسان، شیطان و پری خدمت میں لگے ہوئے تھے اور زمین و آسمان جس کی جولا نگاہ تھے اور جس کی شہت اور شان و شوکت میں جو بھی شک کرے اس کی عقل و فکر پر مرغ و مایہ قہقہہ لگائیں، ایک مختصر سے لمحہ میں سمندر کی موجوں پر ابھرنے والے بلبلی کی طرح محو و نابود ہو گیا۔

اور یہ بھی واضح و روشن کر دے کہ ایک ناچیز عرصہ سے ایک مدت تک کس طرح اٹھاتے رہا اور "جن" اُسے کھڑا ہونے یا بیٹھنے دیکھتے رہنے کی وجہ سے کیسے سرگرمی کے ساتھ اپنے کاموں میں مشغول رہے؟

اور یہ بھی (دکھا دے) کہ دیکھ نے انہیں کس طرح زمین پر گرایا اور ان کے ملک کے تمام

رشتوں کو توڑ کے رکھ دیا۔ ہاں! ایک عصا ہی اُس وسیع وسیع ملک کی فعال قوت کو بروئے کار لاتے ہوئے تھا اور ایک چھوٹی سی دیگ نے اس کو حرکت سے روک دیا۔

یہ بات قابل توجہ ہے کہ بعض روایات میں آیا ہے کہ اس دن سلیمان نے دیکھا کہ ایک خوبصورت اور خوش پوش جوان تھر کے ایک کونہ سے باہر آیا اور ان کی طرف بڑھا، سلیمان نے تعجب کیا، کہا: تو کون ہے؟ اور کس کی اجازت سے یہاں آیا ہے؟ میں نے تو یہ حکم دیا ہوا تھا کہ آج کوئی شخص یہاں نہ آنے پائے۔

اس نے جواب دیا: میں وہ ہوں کہ نہ بادشاہوں سے ڈرتا ہوں اور نہ کسی سے رشوت لیتا ہوں سلیمان نے بہت ہی تعجب کیا۔ لیکن اُس نے مہلت نہ دی اور کہا میں موت کا فرشتہ ہوں، میں اس لیے آیا ہوں تاکہ میں آپ کی روح قبض کروں! یہ کہتے ہی فوراً ان کی روح قبض کر لی۔

اس بات کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے کہ بہت سے انبیاء کی داستانوں کی طرح حضرت سلیمان کی داستان میں بھی افسوسناک حد تک گھڑی ہوئی روایات شامل کر دی گئی ہیں اور ان کے ساتھ بہت سی غزافات منسوب کر دی گئی ہیں کہ جنہوں نے اس عظیم پیغمبر کے چہرے کو بدل دیا ہے، اور ان غزافات کا زیادہ تر حصہ موجودہ تواریخ سے لیا گیا ہے اور اگر ہم صرف اسی پر قناعت کر لیں کہ جو قرآن نے کہا ہے تو پھر کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔

۲۔ سلیمان کی موت ایک مدت تک کیوں پوشیدہ رہی؟

یہ بات کہ حضرت سلیمان کی موت ان کے کارکنان حکومت پر کتنی مدت تک مخفی رہی، صحیح طور پر واضح نہیں ہے، ایک سال؟ ایک ماہ؟ یا چند روز۔

مفسرین کا اس سلسلہ میں ایک نظریہ نہیں ہے۔

کیا یہ اخفا اور کتمان ان کے اصحاب اور ارکان سلطنت کی جانب سے صورت پذیر ہوا تھا؟ کیا انہوں نے جانتے بوجھتے اس غرض سے کہ میں امور سلطنت کا رشتہ وقتی طور پر بکھر نہ جائے، ان کی موت کو پوشیدہ رکھا؟

یا یہ کہ اصحاب و ارکان سلطنت بھی اس امر سے آگاہ ہی نہیں رکھتے تھے۔

یہ بات بہت ہی بعید نظر آتی ہے کہ ایک طویلانی مدت تک یہاں تک کہ ایک دن سے زیادہ ہی کسی ان کے اطرافیان (اگر دو پیش رہنے والے اصحاب و ارکان سلطنت) بھی آگاہ نہ ہوں، کیونکہ

یہ بات تو مسلم ہے کہ کچھ لوگ ان کا کھانا لے جانے پر مامور تھے اور ان تک دوسری ضروریات پہنچاتے تھے، تو وہ تو اس واقعہ سے ضرور آگاہ ہو جاتے، اس بنا پر بعید نہیں ہے۔ جیسا کہ بعض مفسرین نے کہا ہے۔ کہ وہ اس امر سے آگاہ تھے لیکن اسے کچھ مصلحتوں کی بنا پر مخفی رکھا، اسی لیے بعض روایات میں آیا ہے کہ اس مدت میں "آصف بن برخیا" ان کے وزیر خاص ملک کے امور کی تدبیر کرتے اور نظم و نسق چلاتے رہے۔

کیا سلیمان کھڑے ہوئے عصا کے ساتھ ٹیک لگاتے ہوئے تھے یا بیٹھے ہوئے اپنے ہاتھ عصا پر رکھے ہوئے تھے اور سر کو ہاتھوں پر ٹکاتے ہوئے تھے اور اسی حالت میں ان کی روح قبض ہو گئی اور وہ ایک مدت تک اسی طرح رہے؟ اس سلسلے میں مختلف احتمالات ہیں، اگرچہ آخری احتمال زیادہ نزدیک نظر آتا ہے۔

اگر یہ مدت طویلانی تھی تو کیا غذا کا نہ کھانا اور پانی کا نہ پینا دیکھنے والوں کے لیے کوئی مسئلہ پیدا نہیں کرتا تھا۔

چونکہ سلیمان کے تمام کام عجیب و غریب تھے لہذا وہ شاید اس مسئلہ کو بھی عجیب و غریب شمار کرتے تھے یہاں تک کہ ایک روایت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ آہستہ آہستہ ایک گروہ کے درمیان یہ زمرہ پیدا ہوا کہ سلیمان کی پرستش کرنا چاہیے، کیا ایسا نہیں ہے کہ وہ ایک عرصہ سے ایک ہی جگہ پر ثابت و برقرار ہے؟ نہ تو وہ سوتا ہے نہ کھانا کھاتا ہے اور نہ پانی پیتا ہے۔

لیکن جس وقت عصا ٹوٹا اور سلیمان نیچے گرے تو یہ تمام رشتے ایک دوسرے سے ٹوٹ گئے اور ان کے خیالات نقش بر آب ہو گئے۔

لیکن بہر حال جو کچھ بھی تھا سلیمان کی موت کے اظہار میں اس تاخیر نے بہت سی چیزیں دس کو فاش کر دیا۔

۱۔ سب پر واضح و روشن ہو گیا کہ اگر انسان قدرت و طاقت کی بلندی تک بھی پہنچ جائے تو پھر بھی حادثات کے مقابلہ میں ایک ضعیف و کمزور وجود ہے اور ایک پر کاہ کی مانند ہے کہ جو طوفان کے راستہ میں ہر طرف اڑتا رہتا ہے۔

امیر المؤمنین علی علیہ السلام منج البلاغہ کے ایک خطبہ میں فرماتے ہیں:

فلوان احداً یجد الی البقاء سلماً او لدفع الموت سبیلاً لکان ذالک سلیمان

ابن داؤد (۵) الذی سخر له ملک الجن والانس مع النبوة وعظیم الزلفۃ۔

اگر کوئی شخص اس جہان میں عالم بقا کی طرف کوئی سیڑھی پاتا، یا اپنے آپ سے موت کو دُور کر سکتا، تو وہ سلیمان تھے کہ جن کے لیے نبوت و مقام بلند کے ساتھ ساتھ جنتوں اور انسانوں پر حکومت بھی فراہم تھی۔

۲۔ سب لوگوں پر یہ حقیقت واضح درخشاں ہو گئی کہ جنتوں کو غیب کا علم نہیں ہے اور نادان و بے خبر انسان کہ جو ان کی پرستش کرتے تھے انتہائی غلط اور غلطی پر تھے۔
۳۔ تمام لوگوں کے سامنے یہ حقیقت کھل کر سامنے آ گئی کہ جس طرح کسی ملک کا نظام اور شیرازہ ایک چھوٹے سے موضوع کے ساتھ وابستگی پیدا کر لے تو اس کے وجود کے ساتھ قائم رہ سکتا ہے اور اس کے گر جانے سے گر جاتا ہے اور ان امور کے پیچھے پردہ و گار کی بے انتہا قدرت جلوہ گر ہے۔

۳۔ قرآن اور موجودہ تورات میں سلیمان کی تصویر

اس حال میں کہ قرآن سلیمان کو ایک عظیم پیغمبر کہتا ہے، ایسا پیغمبر کہ جو علم سے سرشار اور بہت زیادہ تقویٰ شہدار تھا، ایسا پیغمبر کہ جو عظیم حکومت و سلطنت کا حکمران ہونے کے باوجود ہرگز مقام و مال کا اسیر نہ ہوا اور ان لوگوں سے کہ اسے فریب دینے کے لیے بہت سے گراں بہا ہدایا لائے تھے یہ کہا کہ: "اتخذ دین بعمال فما اتانا فی اللہ خیر مما اتانا کما"۔ کیا تم میری مال کے ذریعہ مدد کرنا چاہتے ہو، حالانکہ جو کچھ خدا نے مجھے دیا ہے وہ اُس سے برتر ہے جو تمہیں دیا ہے" (نمل - ۳۶)۔ ایسا پیغمبر کہ جس کی ساری آرزوئیں اور تمنائیں یہ تھیں کہ وہ پردہ و گار کی نعمتوں کا شکر ادا کر سکے "قال رب ادعنی ان اشکر نعمتک الی انعمت علی و علی والدتی"۔ اُس نے کہا: پردہ و گار میری مدد کر اور توفیق عطا فرما کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کر سکوں کہ جو تو نے مجھے پروردگار سے مل باپ پر کی ہیں" (نمل - ۱۹)۔

ایسا رہبر کہ جو یہ ملک بھی اجازت نہ دیتا تھا کہ کوئی شخص جان بوجھ کر ایک چوٹی پر بھی ظلم کرے اسی لیے وادی نمل میں ایک چوٹی نے یہ صدا بلند کی تھی کہ: "یا ایہا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان و جنودہ وہم لا یשמعون"۔ اے چوٹیاں! اپنے گھروں میں گھس جاؤ، کہیں سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں بے خبری میں روند نہ ڈالے" (نمل - ۱۸)۔

وہ ایسا عبادت گزار تھا کہ اگر کبھی ایک لمحہ کے لیے بھی دنیا میں مشغول ہو کر ذکر خدا سے غافل ہو جاتا تو فوراً اس کی تلافی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا اور کہتا کہ: "آنی احببت حب الخیر عن ذکر ربی"

۱۔ افسوس کہ اچھی چیزوں سے تعلق نے مجھے ایک لمحہ کے لیے خدا کی یاد سے اپنی طرف مشغول رکھا" (ص - ۳۲)۔

وہ ایسا حکیم و داناستا تھا کہ جو قدرت رکھنے کے باوجود منطق و دلیل کے سوا بات نہیں کرتا تھا، یہاں تک کہ ایک پرند کے ساتھ بھی۔ جیسا کہ ہڈ کے ساتھ بات کرنے میں۔ حق و عدالت کو ہاتھ سے نہ دیتا تھا۔

وہ ایسا حاکم تھا کہ جس کا معاون و وزیر بھی "علم کتاب" سے اتنا سرشار تھا کہ وہ ایک ہی لمحہ میں بلقیس کے تخت کو حاضر کر سکتا تھا۔

اور قرآن اس کی "آواب" (خدا کی طرف سے زیادہ سے زیادہ بازگشت کرنے والا)۔ اور "نعم البئذ" (بہت ہی اچھا بندہ) جیسے اوصاف کے ساتھ توصیف کرتا ہے۔

وہ شخص کہ خدا نے "حکومت" اور "علم" جس کے اختیار میں دے دیا تھا اور اسے اپنی ہدایت کے ساتھ نوازا تھا، اور جس نے اپنی ساری عمر میں ایک لمحہ کے لیے بھی خدا کے ساتھ شرک نہ کیا تھا۔ لیکن ان سب چیزوں کے باوجود، آئیے دیکھیں! کہ موجودہ تحریف شدہ تورات اس بزرگ پیغمبر کے پاک دامن کو کس طرح شرک اور دوسری آلائشوں کے ساتھ آلودہ کر رہی ہے۔

تورات نے بتکد سے بنانے، بُت پرستی کو رواج دینے، عورتوں سے بے حساب عشق رکھنے اور ان کے عشق و عاشقی کی بہت ہی بدنام کرنے والی داستانوں میں طوطا کرنے کے سلسلے میں بہت ہی بدترین نسبتیں ان کے لیے بیان کی ہیں، ان کو نقل کرنے سے شرم آتی ہے، ہم ایک ہتھ کو جو نسبتاً ملائم اور نرم نظر آتا ہے اس جگہ بیان کرنے پر قناعت کرتے ہیں۔

کتاب اول طوک و پادشاہان میں اس طرح لکھا ہے:

اور سلیمان بادشاہ فرعون کی بیٹی کے علاوہ "سوا بیوں"، "مونیوں"، "ادمیوں"، "صیدنیوں" اور "حقیوں" میں سے بہت سی بیگناہ، اجنبی اور غیر عورتوں سے محبت کیا کرتا تھا، (یہ عورتیں) ان امتوں سے تعلق رکھتی تھیں کہ جن کے بارے میں خدا کا یہی اسرائیل کو یہ حکم تھا کہ تم ان میں داخل نہ ہونا اور ان سے شادی بیاہ نہ کرنا، اور وہ تم میں داخل نہ ہوں، کیونکہ وہ تمہارے دلوں کو اپنے خداؤں کی طرف مائل کر دیں گی اور سلیمان ان سے عشق و محبت کرتے ہوئے چھٹ گیا۔

اور اس کے لیے سات سو بیویاں (عقد دائمی والی، اور تین سو متحدہ والی روقت) تھیں، اور انہوں نے سلیمان کے دل کو پھیر لیا تھا، اور یہ سلیمان کے بڑھاپے کے وقت ہوا، کہ اس کی بیویوں نے ان کا دل اپنے عجیب و غریب خداؤں کی طرف موڑ لیا، اور اس کا دل اس کے باپ و آؤد کی طرح اپنے خدا کے ساتھ کامل نہ تھا، اور سلیمان "صیدنیوں" کے خدا "عشرشوں اور مونیوں" کے

مکروہ - مملوک - (عمونیوں کے بت) کے پیچھے لگ گیا، اور سلیمان نے خدا کی نگاہ میں بدی کی اور اپنے باپ داؤد کی طرح مکمل طور پر خدا کی راہ پر نہ چلا۔

اس وقت سلیمان نے اس پہاڑ پر کہ جو ”یروشلم“ کے سامنے تھا، عمون کی مکروہ اولاد ”عموش“ کے لیے خصوصیت کے ساتھ ایک بلند مقام بنایا، پس خدا سلیمان پر غضبناک ہوا، کیونکہ اس نے اسرائیل کے خدا سے کہ جو اس کو دو مرتبہ دکھائی دیا تھا، اپنا دل پھیر لیا تھا.... اور خدا نے سلیمان سے کہا کہ چونکہ تجھ سے یہ عمل صادر ہو گیا ہے اور میرے عہد اور ان فرائض کی، جن کے بجالانے کا میں نے تجھے حکم دیا تھا، تو نے تعمیل نہیں کی، اس لیے میں تیری سلطنت تجھ سے چھین کر تیرے غلام کو دے دوں گا، زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ میں تیری زندگی میں ایسا نہ کروں گا، تیرے باپ داؤد کے سبب سے اور تیرے بیٹے کے ہاتھ سے اُسے لوں گا.... البتہ اس کے ہاتھ (سلیمان) سے تمام سلطنت نہیں لوں گا بلکہ اپنے بندے داؤد کا لحاظ کرتے ہوئے کہ جسے میں نے اس لیے برگزیدہ بنایا تھا کہ اس نے میرے ادا و فرائض کی حفاظت کی تھی، اس کو اس کی زندگی کے تمام دنوں میں بادشاہ رہنے دوں گا۔

تورات کی اس ساری جھوٹی داستان سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ:

۱۔ سلیمان بُت پرست قبیلوں کی عورتوں سے بہت زیادہ لگاؤ رکھتے تھے، اور خدا کے حکم کی مخالفت کرتے ہوئے ان میں سے بہت زیادہ تعداد میں (عورتیں) رکھی ہوئی تھیں، اور وہ آہستہ آہستہ انہی کے مذہب کی طرف مائل ہو گیا تھا، اور باوجود اس کے کہ ”وہ ایسا شخص نہیں تھا کہ جس نے عورت کو نہ دیکھا ہو“ بلکہ ۷۰ عورتیں عقد دائم دالی اور ۳۰ عورتیں متعہ والی اس کے پاس تھیں عورتوں کے ساتھ شدید لگاؤ نے انہیں راہِ خدا سے باہر نکال دیا تھا۔ (نعوذ باللہ)

۲۔ سلیمان نے کھلم کھلا بت خانہ تعمیر کرنے کا حکم دیا اور اس پہاڑ کے اوپر کہ جو اسرائیل کے مقدس مرکز ”یروشلم“ کے سامنے واقع تھا، ایک بت کدہ - قبیلہ ”سواہیان“ کے معروف بت ”عموش“ کے لیے اور قبیلہ ”بنی عمون“ کے خاص بت ”موکب“ کے لیے - تعمیر کرایا، اور ”صیدنیوں“ کے بت عشترون کے ساتھ بھی خاص لگاؤ پیدا کر لیا تھا، اور یہ سب باتیں بڑھاپے کی حالت میں واقع ہوئیں۔

۳۔ خدا نے اس انحراف اور بڑے گناہ کی وجہ سے اس کے لیے ایک سزا تجویز کی، اور وہ سزا یہ تھی کہ اس کا ملک اس سے چھین لے گا، لیکن خود اس کے ہاتھ سے نہیں بلکہ اس کے بیٹے ”رجبام“ کے ہاتھ سے (پھینکے گا) اور خود اس کو مملت دے گا وہ جتنا چاہے، حکومت کرے، اور یہ بات بھی

خدا کے خاص بندے داؤد - سلیمان کے باپ - کی وجہ سے تھی، خدا کا وہی خاص بندہ کہ جو تورات کی تصریح کے مطابق (العیاذ باللہ) قبل نفس اور زنا سے محضہ اور اپنے رشید اور خدمت گزار افسر کی بیوی کے ساتھ صحبت کرنے کا مرتکب ہوا تھا، کیا کوئی بھی شخص اس قسم کی ناروا تہمتیں سلیمان جیسے آدمی کی مقدس ذات پر لگا سکتا ہے۔

اگر ہم سلیمان کو - جیسا کہ قرآن کہتا ہے - پیغمبر سمجھیں، تو پھر تو بات بالکل صاف اور واضح ہے اور اگر ہم انہیں بنی اسرائیل کے بادشاہوں کے سلسلے میں سے جانیں تو پھر بھی اس قسم کی تہمتیں اور نسبتیں ان کے بارے میں صادق نہیں آسکتیں۔

کیونکہ اگر ہم اس کو پیغمبر نہ سمجھیں تو پھر بھی مسلمہ طور پر وہ پیغمبر کے بعد ان کا قائم مقام نائب جانشین تو تھا، کیونکہ عہد قدیم کی کتب میں سے دو کتابیں ایک ”مواعد سلیمان“ یا ”حکمتائے سلیمان“ اور دوسری ”سرود سلیمان“ کے نام سے اس بزرگ مرد خدا کے اقوال و فرامین پر مشتمل ہیں۔

واقعاً یہودی اور عیسائی کہ جو موجودہ تورات پر ایمان رکھتے ہیں، ان سوالات کا کیا جواب رکھتے ہیں؟ اور ان رسائیوں کو کیسے قبول کرتے ہیں۔

۴۔ حقیقی شکر گزار بہت کم ہیں

اس سلسلے میں سب سے پہلے ”شکر“ کے لغوی بنیادی معنی کی طرف توجہ کرنا ضروری ہے۔

”راغب“ مفردات میں کہتا ہے: ”شکر“ نعمت کا تصور کرنا اور اس کا اظہار کرنا ہی ہے بعض نے یہ کہا ہے کہ اصل میں ”کشر“ بمعنی ”کشف“ (اور اسی کے وزن پر) تھا، اس کے بعد مقلوب ہو کر شکر ہو گیا، اور اس کا نقطہ مقابل کفر ہے کہ جو نعمت کو بھول جانا، اور اس پر پردہ ڈالنا ہے۔

اس کے بعد شکر کو تین شعبوں میں تقسیم کیا ہے: ۱۔ ”دل کا شکر“ یعنی نعمت کے بالے میں غور و فکر کرنا، ۲۔ ”زبان سے شکر“ یعنی منہ کی حمد و ثنا کرنا، ۳۔ ”تمام اعضا کے ساتھ شکر“ یعنی نعمت کے لیے قدر وافی کرنا اور اس کا جواب دینا۔

اوپر والی آیات میں ”اعملوا آل داؤد شکراً“ کے جملہ کے ساتھ قرآن کی تعبیر اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ شکر کا تعلق زیادہ تر عمل کے ساتھ ہے اور اس کو انسان کے اعمال کے اندر دکھائی دینا چاہیے۔ اور شاید اسی بنا پر قرآن نے واقعی اور حقیقی شکر گزاروں کی تعداد محدودی شمار کی ہے۔

اوپر والی آیات کے علاوہ سورہ ملک کی آیہ ۲۳ میں بڑی بڑی نعمتوں مثلاً: کان، آنکھ اور دل کی پیداوار شکر کا کرکے کرنے کے بعد مزید کہتا ہے کہ: ”قلیل ما تشکرون“ (تم اس کا بہت ہی کم

شکر ادا کرتے ہو (اور سورہ نمل کی آیہ ۳ میں یہ بیان ہوا ہے) "ولکن اکثرهم لا يشكرون" (ان میں سے اکثر شکر گزاری نہیں کرتے) ایک طرف تو یہ ہے۔

اور دوسری طرف اس نکتہ پر توجہ کرتے ہوئے۔ کہ خدا کی وہ نعمتیں کہ جنہوں نے انسان کے وجود کو سرے پاؤں تک گھیر رکھا ہے، اس قدر زیادہ ہیں کہ جنہیں شمار ہی نہیں کیا جاسکتا، جیسا کہ قرآن کہتا ہے: "وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها" (ابراہیم - ۳۴)۔ یہ بات روشن ہو جاتی ہے کہ تمام نعمتوں کے لیے شکر، اس کے واقعی مفہوم میں، اس طور پر کہ تمام نعمتوں کو انہیں کاموں کے لیے کہ جن کے لیے وہ پیدا ہوئی ہیں، بلا استثناء خدا کی بندگی کی راہ میں استعمال کرے۔ کیوں کم پایا جاتا ہے۔

دوسرے لفظوں میں اور بعض بزرگ مفسرین کے قول کے مطابق "شکر مطلق" یہ ہے کہ انسان ہر قسم کی فراہمشی کے بغیر ہمیشہ خدا کی یاد میں لگا رہے، اور کسی قسم کی معصیت اور نافرمانی کیے بغیر اسی کی راہ میں قدم اٹھائے اور ہر قسم کی روگردانی کے بغیر اس کے فرمان کی اطاعت کرے اور مسلمہ طور پر یہ اوصاف بہت کم لوگوں میں جمع ہو سکتے ہیں اور یہ جو بعض نے اصولی طور پر انہیں محال خیال کیا ہے، بے بنیاد ہے اور ان مفاہیم اور عبودیت کے ان مراحل سے ان کی عدم آشنائی کی دلیل ہے۔

بعض اوقات یہ کہا جاتا ہے کہ: پروردگار کے شکر کا حق ادا کرنا ایک لحاظ سے تو بہت ہی مشکل ہے کیونکہ جو ہنی انسان مقام شکر میں داخل ہوتا ہے اور یہ توفیق اسے نصیب ہوتی ہے، اور شکر گزاری کے وسائل اس کے اختیار میں قرار پاتے ہیں، تو یہ خود ایک نئی نعمت ہے کہ جو ایک نئے شکر کی محتاج ہے، اور یہ موضوع تسلسل کی صورت اختیار کر لے گا، اور انسان جتنا زیادہ سے زیادہ اس کے شکر کے راستے میں سعی و کوشش کرے گا، تو اور زیادہ نعمتوں کا مشمول ہوتا چلا جائے گا کہ جن کا شکر ادا کرنے کی اس میں قدرت نہیں ہے۔

لیکن اس بات کی طرف توجہ کرتے ہوئے، کہ شکر الہی کا حق ادا کرنے کے طریقوں میں سے ایک طریقہ اس کے شکر کو ادا کرنے سے بجز کا اظہار ہے۔ واضح ہو جاتا ہے کہ خدا کے بہت ہی حقوڑے بندے۔ جیسا کہ قرآن نے بیان کیا ہے۔ حقیقتاً اس راستہ میں قرار پاتے ہیں۔ مندرجہ ذیل احادیث پر توجہ کرنے سے اس بحث میں کافی روشنی پڑ سکتی ہے:

ایک حدیث میں امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے: "کیا پروردگار کے شکر کی کوئی حد

ہے، کہ اگر انسان اس حد تک پہنچ جائے تو وہ شکر محسوب ہو جائے گا؟ آپ نے فرمایا: ہاں! اس نے سوال کیا: کس طرح؟ آپ نے فرمایا:

يحمد الله على كل نعمة عليه في اهل ومال، وان كان فيما انعم عليه في ماله حق اداء۔

"خدا کی تمام نعمتوں پر، چاہے وہ گھر والوں سے متعلق ہوں یا مال سے تعلق رکھتی ہوں، حمد و ثنا کرے، اور اس مال میں کہ جو اسے دیا گیا ہے کوئی حق ہو تو اسے ادا کرے"۔

ایک اور حدیث میں انہی امام سے منقول ہے کہ:

شكر النعمة اجتناب المحارم

"نعمت کا شکر گناہ سے پرہیز کرنا ہے"۔

نیز ایک دوسری حدیث میں انہیں حضرت سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا:

فيما اوحى الله عز وجل الى موسى: يا موسى! اشكر فحق

شكري، فقال يا رب! وكيف اشكر فحق شكرك وليس من

شكرا اشكرك به الا وانت انعمت به علي؟ قال يا موسى! الان

شكرتني حين علمت ان ذالك مني!

"خداوند تعالیٰ نے موسیٰ کو وحی کی۔ اے موسیٰ! میرے شکر کا حق ادا کر،

موسیٰ نے عرض کیا: میں تیرے شکر کا حق کیسے بجا لاؤں جبکہ حال یہ ہے کہ میں جو

شکر بھی تیرا ادا کرتا ہوں، اس کی وجہ سے تو نے ایک اور نئی نعمت عطا کی ہے

فرمایا: اے موسیٰ! اب تو نے میرا شکر ادا کر دیا ہے، چونکہ تو نے یہ جان لیا ہے کہ شکر

ادا کرنے کی یہ توفیق بھی میری ہی طرف سے ہے"۔

اس نکتہ پر توجہ بھی ضروری ہے کہ اُن لوگوں کا شکر ادا کرنا اور قدر دانی کرنا بھی کہ جو انسان

کے لیے کسی نعمت کا وسیلہ اور ذریعہ ہیں، شکر خدا کے شعبوں میں سے ایک ہے، جیسا کہ امام

سجاد علی بن الحسین علیہما السلام فرماتے ہیں:

"جب قیامت کا دن ہوگا تو خدا اپنے بعض بندوں سے کہے گا، کیا تو نے فلاں

شخص کا شکریہ ادا کیا ہے، تو وہ عرض کرے گا، میں تیرا شکر بجا لایا ہوں، خدا فرمائے گا، چونکہ تُو نے اس کا شکریہ ادا نہیں کیا ہے، لہذا تُو میرا شکر بھی بجا نہیں لایا، اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ:

"اشکروا لله اشکروا للناس"

"تم میں سے خدا کی بارگاہ میں زیادہ شکر گزار وہ ہے کہ جو لوگوں کے احسانات اور رحمتوں کا زیادہ شکر اور قدر دانی کرتا ہے۔"

- شکر، کی حقیقت کے بارے میں، اور شکر کس طرح نعمت کی زیادتی اور کفرانِ نعمت کس طرح اس کے فنا ہونے کا سبب بنتا ہے، ہم نے چھٹی جلد سورہ ابراہیم کی آیہ ۷ کے ذیل میں تفصیلی بحث کی ہے۔

۱۳ لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكِنِهِمْ آيَةٌ ۖ جَنَّتٍ عَنْ يَمِينٍ
وَشِمَالٍ ۚ كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ ۚ
بَلَدَةٌ طَيِّبَةٌ ۚ وَرَبُّ غَفُورٌ ۝

۱۴ فَاعْرِضُوا فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ
بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتِ اُكُلٍ خَمْطٍ وَّأَثَلٍ ۚ وَشَيْءٍ
مِّنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ ۝

۱۵ ذٰلِكَ جَزَآئُهُمْ بِمَا كَفَرُوْا ۚ وَهَلْ نُجْزِيْ
اِلَّا الْكَافِرُوْنَ ۝

ترجمہ

۱۵ قوم سبا کے لیے ان کی سکونت کی جگہ میں (قدرت الہی کی) ایک نشانی تھی، دو (عظیم اور وسیع) باغ دائیں اور بائیں (فراواں پھلوں کے ساتھ، ہم نے اُن سے کہا، اپنے پروردگار کی روزی میں سے کھاؤ اور اس کا شکر بجا لاؤ، (تمہارے لیے) پاک و پاکیزہ شہر ہے اور بخشنے والا (اور مہربان) پروردگار۔

۱۶ لیکن وہ (خدا سے) روگردان ہو گئے، تو ہم نے بھی دیران کرنے والا سیلاب ان کی طرف بھیج دیا، اور ان کے دو (پُر برکت) باغوں کو ایسے دو (گھٹیا قسم کے) باغوں کے ساتھ بدل دیا کہ جن کے پھل کڑے تھے، کچھ جھاؤ تھے، اور تھوڑے سے بیرہی کے درخت (باقی رہ گئے تھے)۔

یہ ہم ان کے کفر کی وجہ سے انہیں سزا دی تھی اور کیا کفرانِ نعمت کرنے والوں کے سوا ہم کسی اور کو ایسی سزا دیتے ہیں؟

تفسیر

ایک درختان تمدن جو کفرانِ نعمت کی وجہ سے برباد ہو گیا

خدا نے داؤد و سلیمان کو جو اہم نعمتیں عطا کی تھیں اور ان دونوں پیغمبروں نے جس طرح سے ان کا شکر ادا کیا تھا، ان کا بیان کرنے کے بعد ایک اور قوم کے بارے میں کہ جو ان کے نقطہ مقابل میں قرار پائی تھی، گفتگو کر رہا ہے اور شاید وہ اسی زمانہ میں یا تھوڑا سا ان کے بعد زندگی بسر کرتے تھے وہ بھی ایک ایسی قوم تھی کہ خدا نے انہیں انواع و اقسام کی نعمتیں عطا فرمائی تھیں، لیکن انہوں نے کفرانِ نعمت کی راہ اختیار کر لی لہذا خدا نے اپنی نعمتیں ان سے سلب کر لیں اور وہ اس طرح سے پریشان اور در بدر ہوئے کہ ان کی زندگی کا ماجرہ سارے جہان کے لوگوں کے لیے ایک درس عبرت قرار پایا، اور وہ "قوم سبا" تھی۔

قرآن مجید نے ان کی عبرت انگیز سرگزشت پانچ آیتوں کے ضمن میں بیان کی ہے اور ان کی زندگی کے جزئیات و خصوصیات کے اہم حصہ کی طرف انہیں پانچ مختصر آیات میں اشارہ کیا ہے۔

پہلے کتا ہے: "قوم سبا کے لیے ان کے عمل سکونت میں خدائی قدرت کی ایک نشانی تھی" (لقد کان لبأً فی مسکنھو آیت)۔

جیسا کہ ہم دیکھیں گے خدا کی اس بزرگ آیت کا سرچشمہ یہ تھا، کہ قوم سبا۔ اس علاقے کے اطراف میں واقع پہاڑوں کے محل وقوع اور ان کے خاص حالات و شرائط، اور اپنی خداداد ذہانت اور جو شمندی سے استفادہ کرتے ہوئے۔ ان سیلابوں کو کہ جو سوائے ویرانی و تباہی کے کوئی نتیجہ نہ دیتے تھے، ایک قوی اور مستحکم بند کے پیچھے روک دینے پر قادر ہو گئے تھے اور اس کے ذریعہ انہوں نے بہت ہی آباد ملک تعمیر کر لیا تھا۔ یہ جتنی عظیم آیت ہے کہ ایک ویران اور برباد کرنے والا عامل، عمران و آبادی کے اہم ترین عوامل میں بدل جائے۔

اس بارے میں کہ "سبا" (بروزن سب) کس کا نام ہے؟ اور یہ کیا چیز ہے؟ مورخین کے درمیان اختلاف ہے، لیکن مشہور یہ ہے کہ "سبا" "مین" کے اعراب کے باپ کا نام ہے اور اس روایت کے مطابق کہ جو پیغمبر اسلام سے نقل ہوئی ہے، وہ ایک آدمی تھا اور اس کا نام "سبا" تھا،

اور اس کے دس بیٹے تھے، اور ان میں سے ہر ایک سے وہاں کے قبائل میں سے ایک قبیلہ وجود میں آیا۔

بعض "سبا" کو سرزمینِ یمن یا اس کے کسی علاقے کا نام سمجھتے ہیں، سورہ نمل میں سلیمان و ہڈ کے قصہ میں قرآن مجید کا ظاہر بھی یہی نشاندہی کرتا ہے کہ "سبا کسی جگہ، علاقے یا مقام کا نام ہے، جہاں پر وہ کتا ہے کہ (وجشتک من سبا بنبا یقین) "میں سرزمین سبا سے تیرے پاس ایک یقینی خبر لے کر آیا ہوں" (نمل-۲۲)

جبکہ زیر بحث آیت کا ظاہر یہ ہے کہ سبا ایک قوم تھی کہ جو اس علاقے میں رہتی تھی، کیونکہ ضمیر جمع مذکر (ھو) ان کی طرف لوٹ رہی ہے۔

لیکن ان دونوں تفسیروں میں کوئی منافات نہیں ہے، کیونکہ ممکن ہے کہ ابتدا میں سبا کسی شخص کا نام ہو، پھر اس کے تمام بیٹے اور قوم اس نام سے موسوم ہوئے ہوں اور اس کے بعد یہ نام اس سرزمین کی طرف بھی منتقل ہو گیا ہو۔

اس کے بعد قرآن اس خدائی آیت کی تشریح کرتے ہوئے کہ جو قوم سبا کے اختیار میں قرار پائی تھی، اس طرح کتا ہے: "وہ بڑے باغ تھے دائیں اور بائیں طرف" (جنتان من یمنین و شمال)۔

یہ ماجرا اس طرح تھا کہ قوم سبا اس عظیم بند کے ذریعہ۔ جو انہوں نے اس علاقے کے اہم پہاڑوں کے درمیان بنایا تھا۔ اس بات پر قادر ہو گئی تھی کہ ان افراد سیلابوں کو۔ جو دیرانی کا سبب بنتے تھے یا کم از کم بیا بانوں میں بے کار و فضول طور سے ضائع اور تلف ہو جاتے تھے۔ اس بند کے پیچھے ذخیرہ کر لیں اور اس کے اندر کھڑکیاں بنا کر پانی کے اس عظیم خزن سے استفادہ کرنے کے لیے اپنے کنٹرول میں کر لیں اور اس طرح سے وسیع و عریض زمینوں کو زیر کاشت لائیں۔

وہ اشکال جو فخر رازی نے یہاں نقل کیا ہے، کہ وہ باغوں کا ہونا کوئی عجیب یا اہم چیز نہیں ہے کہ جنہیں آیت اور نشانی کے طور پر ذکر کیا جائے، اس کے بعد اس اشکال کا جواب دیا ہے، کہ جو ہماری نظر میں اس قابل نہیں ہے کہ اسے بیان کیا جائے، کیونکہ وہ کوئی معمولی اور سادہ قسم کے باغ نہیں تھے بلکہ یہ ایک عظیم نہر کے دونوں طرف باغوں کا مسلسل اور ملا ہوا سلسلہ تھا، جو اس عظیم سد کے ذریعہ سیراب ہوتے تھے اور وہ اتنے برکت والے تھے کہ تاریخیوں میں آیا ہے کہ اگر کوئی شخص ایک ٹوکری اپنے سر پر رکھ کھیلوں کی فصل میں درختوں کے نیچے سے عبور کرتا تھا تو اس قدر پھل اس میں

لے مجھ البسیان زیر بحث آیت کے ذیل میں۔

گرتے تھے کہ تھوڑی سی دیر میں وہ ٹوٹ کر بھر جاتی تھی۔

وہی سیلاب کہ جو غرابی و بربادی کا باعث بنیں وہ اس طرح سے آبادی کا باعث بن جائیں، کیا یہ عجیب بات نہیں ہے؟ کیا یہ خدا کی عظیم آیت اور نشانی شمار نہیں ہوتی۔

ان تمام باتوں کے علاوہ اُس سرزمین پر حد سے زیادہ امن و امان سایہ فگن تھا کہ وہ خود بھی حق تعالیٰ کی ایک آیت شمار ہوتا تھا کہ جس کی طرف قرآن بعد میں اشارہ کرے گا۔

اس کے بعد مزید کہتا ہے: ”ہم نے اُن سے کہا کہ اپنے پروردگار کی اُس فراوان روزی میں سے کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو“ (کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ)۔

”ایک پاک و پاکیزہ شہر ہے اور پروردگار بخشش والا اور مہربان“ (بلدۃ طیبۃ و رب غفور)۔

اس چھوٹے سے جملے نے تمام مادی و معنوی نعمتوں کے مجموعہ کو زیبا ترین شکل میں منعکس کر دیا ہے، مادی نعمتوں کے لحاظ سے تو وہ پاک و پاکیزہ زمین رکھتے تھے کہ جو چوروں، ظالموں، آفاتِ

بلیات، خشک سالی و قحط اور بد امنی و وحشت جیسی طرح طرح کے مصائب سے پاک تھی، یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ وہ زمین موزی حشرات سے بھی پاک و پاکیزہ تھی، پاک و پاکیزہ ہوائیں چلتی تھیں

اور فرحت بخش نسیم رواں دواں تھی، زمین زرخیز تھی اور درخت پُر بار تھے۔

اور معنوی نعمت، کے لحاظ سے خدا کی بخشش و عفو ان کے قابل حال تھی، وہ ان کی تقصیر و کوتاہی سے صرف نظر کرتا تھا اور انہیں مشمولِ عذاب اور ان کی سرزمین کو بلا و مصیبت میں گرفتار نہیں کرتا تھا۔

لیکن ان ناشکرے لوگوں نے ان تمام نعمتوں کی قدر دانی نہیں کی اور آزمائش کی کٹھالی سے صحیح و سالم باہر نہ آ سکے۔ انہوں نے کفرانِ نعمت اور رد گردانی کی راہ اختیار کر لی لہذا خدا نے جہنم کی سزا کی سزا کے ساتھ گوشالی کی۔

اسی لیے بعد والی آیت میں فرماتا ہے: ”وہ خدا سے روگرداں ہو گئے“ (فاعرضوا)۔

”بلدۃ“ خبر سے مبتدائے محذوف کی، اور تقدیر میں اس طرح تھا ”ہذہ بلدۃ طیبۃ و ہذا رب غفور“ یہ پاکیزہ شہر ہے اور یہ بخشش والا خدا ہے۔

کیا یہ خدائی پیغام ان پیغمبروں کے ذریعہ جو ان کے درمیان مبعوث ہوئے تھے بھیجا گیا تھا۔ جیسا کہ بعض مفسرین نے کہا ہے۔ یا حالات و شرائط زبانِ حالی سے اور ادراکِ عقل سے اس قسم کا پیغام انہیں دیتے تھے، دونوں چیزیں ممکن ہیں۔

انہوں نے خدا کی نعمتوں کی ناقدری کی، عمرانؑ کی آبادی اور امن و امان کو عام سی چیز خیال کیا حق تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو گئے، نعمت میں مست ہو گئے، مالدار لوگ، فقراء و مساکین اور غریب کو حقیر خیال کرتے اور خود پر ناز کرتے اور ان غریبوں کو اپنے لیے رکاوٹ خیال کرتے کہ جس کی تفصیل بعد والی آیات میں آئے گی۔

یہ وہ موقع تھا کہ عذاب کا کوڑا ان کے پیکر پر آکر پڑا جیسا کہ قرآن کہتا ہے: ”ہم نے بنیادوں کو اکھاڑ کر پھینک دینے والا وحشتناک سیلاب ان کے پاس بھیجا“ اور ان کی آباد سرزمین ایک دیرانے میں بدل گئی (فارسلنا علیہم سبیل العرم)۔

”عرم“ اصل میں ”عراہہ“ (بروزن علامہ) ہے، خشونت و سختی، کج خلقی اور سخت گیری کے معنی میں ہے اور سیلاب کی اس سے توصیف کرنا اس کی شدت و خشونت اور دیران گیری کی طرف اشارہ ہے اور سبیل العرم کی تعبیر۔ اصطلاح کے مطابق۔ موصوف کی صفت کی طرف اضافت کے قبیل سے ہے۔

بعض نے ”عرم“ کو جنگلی چوہوں کے معنی میں لیا ہے کہ جو اس سد میں سوراخ کرنے کی وجہ سے اس کی ویرانی کا سبب بنے تھے (چوہوں کا سد میں نفوذ کرنے کا مسئلہ اگرچہ قابل قبول ہے اس

طور سے کہ جس کی ہم بعد میں تشریح کریں گے، لیکن آیت کی تعبیر اس معنی سے چننا مناسب نہیں لگتی)۔

”لسان العرب“ میں مادہ ”عرم“ کے مختلف معنی آئے ہیں، منجملہ ان کے، طاقت و سلاطین وہ رکاوٹیں جو دروں کے درمیان پانی کو رد کرنے کے لیے بناتے ہیں اسی طرح بڑے صحرائی چوہے بلے

لیکن سب سے زیادہ مناسب وہی پہلا معنی ہے اور تفسیر علی بن ابراہیم میں اسی کو اختیار کیا گیا ہے۔

اس کے بعد قرآن اس سرزمین کی باقی ماندہ حالت و کیفیت کی اس طرح سے توصیف کرتا ہے: ”ہم نے ان کے دد وسیع اور پُر نعمت باغوں کو، دڈ بے قدر و قیمت کر ڈرے پھلوں والے اور جھاؤ کے

بے مصرف درختوں اور تھوڑے سے بیری کے درختوں میں بدل دیا“ (و بدلنا ہو بجنتیہو جنتین ذواتی اکل خمط و اثل و شیء من سدر قلیل)۔

”اکل“ ہر قسم کے غذائی مادہ کے معنی میں ہے۔

”خمط“ (بروزن عمد) کڑوی گھاس کے معنی میں ہے۔

”اثل“ (بروزن اصل) جھاؤ کے درخت کے معنی میں ہے۔

اور اس طرح سے ان تمام سرسبز و شاداب درختوں کے بجائے بہت ہی کم قدر و قیمت والے بیابانی اور جنگل قسم کے چند ایک درخت کہ شاید ان میں سے سب زیادہ اہم درخت وہی بیری کے درخت تھے، کہ وہ بھی تھوڑی سی ہی مقدار میں تھے، باقی رہ گئے تھے (اب تم اس کی اس مجمل داستان کو پڑھنے کے بعد خود ہی ان کی مفصل داستان کا اندازہ لگا لو، کہ خود ان کے اوپر اور ان کی آباد سرزمین پر کیا گزری؟)۔

مکن ہے کہ ان تین قسم کے درختوں کا بیان کہ جو اس سرزمین میں باقی رہ گئے تھے (درختوں کے) تین مختلف گروہوں کی طرف اشارہ ہو، کہ ان درختوں میں سے ایک حصہ نقصان دہ تھا، بعض بے مہر تھے، اور بعض بہت ہی کم نفع دینے والے تھے۔

بعد میں آنے والی آیت سے نتیجہ نکالتے ہوئے صراحت کے ساتھ کہتا ہے کہ: ”یہ ہماری طرف سے ان کے کفران نعمت کی سزا تھی“ (ذالک جزینا ہم بما کفروا)۔ لیکن اس غرض سے کہ ہمیں یہ تصور نہ کر لیا جائے کہ یہ انجام صرف اسی گروہ کے ساتھ مخصوص تھا۔ بلکہ ان تمام لوگوں کے لیے کہ جو ان ہی جیسے اعمال کے مرتکب ہوں گے اس کی عمویت ستم ہے۔ اس طرح اضافہ کرتا ہے: ”کیا ہم کفران نعمت کرنے والوں کے سوا کسی اور کو اس قسم کی سزا دیتے ہیں؟“ (وہل من جازی الا الکفور)۔ یہ تھا خلاصہ سب کی سرگزشت کا، کہ جو بعد والی آیات میں زیادہ تشریح کے ساتھ بیان کیا جائے گا۔

۱۸) وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لِيُبَيِّنَ لَكُمْ مَا امْنِيْنَ

۱۹) فَقَالُوا رَبَّنَا بَعْدَ بَيْنِ اَسْفَارِنَا وَظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ اَحَادِيْثَ وَصَرَقْنَاهُمْ كُلَّ مَصْرَقٍ ؕ اِنْ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ

ترجمہ

۱۸) اُن کے درمیان اور ان بستیوں کے درمیان کہ جنہیں ہم نے برکت دے رکھی تھی، ہم نے کچھ ایسی اور آبادیاں بھی رکھی تھیں، جن میں ایسے مناسب اور نزدیک نزدیک فاصلے تھے (کہ ایک سے دوسری دکھائی دیتی تھی)، (اور اُن کے درمیان چلنے پھرنے کو آسان بنا دیا تھا، اور ہم نے ان سے کہا کہ تم مکمل امن و امان کے ساتھ راتوں میں بھی اور دنوں میں بھی ان آبادیوں کے درمیان سفر کرو۔

۱۹) لیکن (ان ناشکرے لوگوں نے) کہا، پروردگار! ہمارے سفروں کے درمیان دُوری ڈال دے (تاکہ غریب و نادار لوگ مالدار لوگوں کے دوش بدوش سفر نہ کر سکیں! اور اس طرح سے) انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، اور ہم نے انہیں (دوسروں کے لیے) قصہ اور افسانہ بنا دیا، اور ہم نے ان کی جمعیت کو منتشر اور

تتر بتر کر دیا، اس ماجرا میں ہر صابر اور شکر کرنے والے کے لیے عبرت کی کنی اور نشانیاں ہیں۔

تفسیر

ہم نے انہیں اس طرح منتشر کیا کہ وہ دوسروں کیلئے ضرب المثل بن گئے

ان آیات میں قرآن دوبارہ قوم سبا کی داستان کی طرف لوٹتا ہے اور ان کے بارے میں مزید تشریح و تفصیل بیان کرتا ہے اور ان کی سزا اور عذاب کو بھی زیادہ شرح و بسط کے ساتھ پیش کرتا ہے، اس طرح سے کہ یہ ہر سننے والے کے لیے ایک ایسا درس ہے جو بہت اہم، سبق آموز اور تربیت کنندہ ہے، فرماتا ہے کہ: ”ہم نے ان کی سرزمین کو اس حد تک آباد کیا تھا کہ نہ صرف ہم نے شہروں کو غرقِ نعمت کیا ہوا تھا بلکہ ان کے اور ان کی اُن زمینوں کے درمیان کہ جنہیں ہم نے برکت دے رکھی تھی، ظاہر (ایک سے دوسرے کو دکھائی دینے والے) اور آشکار شہر اور آبادیاں قرار دیا تھا“ (وجعلنا بینہم و بین القرى التى بارکنا فیہا قرى ظاہرة)۔

درحقیقت ان کے اور ان کی مبارک سرزمین کے درمیان متصل اور ذخیر کی گڑیوں کی طرح آبادیاں تھیں اور ان آبادیوں کے درمیان اتنا کم فاصلہ تھا کہ وہ ہر ایک میں سے دوسری کو دیکھتے تھے (اور یہ ہے ”قری ظاہرة“۔ واضح و آشکار آبادیوں کا معنی)۔

بعض مفسرین نے ”قری ظاہرہ“ کی دوسری طرح تفسیر کی ہے اور کہا ہے کہ یہ ان آبادیوں کی طرف اشارہ ہے کہ جو ٹھیک راستہ کے درمیان واضح طور پر واقع تھیں اور مسافرین ان میں ابھی طرح توقف کر سکتے تھے، یا یہ کہ یہ آبادیاں بلندی کے اوپر واقع تھیں اور ہر عبور کرنے والے کو صاف طور پر دکھائی دیتی تھیں۔

باقی رہا یہ کہ مبارک زمینوں سے کونسا علاقہ مراد ہے، اکثر مفسرین نے اسے سرزمین شامات (شام فلسطین اور اردن) سے تفسیر کی ہے، کیونکہ یہ تعبیر اسی سرزمین کے لیے سورہ اسراء کی پہلی آیت اور سورہ انبیاء کی آیت ۸۱ میں آئی ہے، لیکن بعض مفسرین نے احتمال دیا ہے، کہ اس سے مراد صغاء یا ”آرب“ کی آبادیاں ہیں کہ یہ دونوں ہی یمن کے علاقہ میں واقع ہیں اور یہ تفسیر بعید نہیں ہے، کیونکہ ”یمن کا“ جو جزیرہ عرب کا جنوبی ترین نقطہ ہے۔ ”شامات“ سے فاصلہ۔ کہ جو شمالی ترین نقطہ میں واقع ہے۔ اس قدر زیادہ ہے اور خشک اور چلے ہوئے بیابانوں سے اٹا ہوا ہے، کہ اس کے ساتھ آیت کی تفسیر بہت ہی بعید نظر آتی ہے اور تواریخ میں بھی نقل نہیں ہوا ہے، بعض نے احتمال

بھی دیا ہے کہ سرزمین ہائے مبارک سے مراد ”مکہ“ کی سرزمین ہے کہ وہ بھی بعید ہے۔ یہ بات تو آبادی کے لحاظ سے ہے، لیکن چونکہ لوگوں کی آبادی کافی نہیں ہے بلکہ اہم اور بنیادی شرط امن و امان ہوتا ہے، لہذا مزید کہتا ہے: ”ہم نے ان آبادیوں کے درمیان مناسب اور نزدیک نزدیک فاصلے رکھے“ (تاکہ وہ آسانی اور امن و امان کے ساتھ ایک دوسری میں آجائیں) (وقدرنا فیہا السیر)۔

اور ہم نے ان سے کہا: ”تم ان بستیوں کے درمیان راتوں میں اور دنوں میں پورے امن و امان کے ساتھ سفر کرو اور ان آبادیوں میں چلو پھرو“ (سیر وافیہا لیالی وایاماً امنین)۔

اس طرح یہ آبادیاں مناسب اور چھٹلا فاصلہ رکھتی تھیں اور وحوش اور بیابانی درندوں، یا چوروں اور ڈاکوؤں کے حملہ کے لحاظ سے بھی انتہائی امن و امان میں تھیں اس طرح سے کہ لوگ زادِ راہ، سفر خرچ اور سواری کے بغیر ہی۔ اس صورت میں کہ نہ تو اکٹھے قافلوں میں چلنے کی ضرورت تھی اور نہ ہی مسلح افراد ساتھ لینے کی کوئی احتیاج تھی۔ راستے کی بے امنی کی وجہ سے یا پانی اور غذا کی کمی کی وجہ سے کسی ڈر اور خوف کے بغیر اپنے سفر کو جاری رکھ سکتے تھے۔

اس بارے میں کہ ”سیر وافیہا۔۔۔“ (ان آبادیوں میں چلو پھرو) کا جملہ کس شخص کے ذریعہ انہیں پہنچایا گیا، دو احتمال موجود ہیں، ایک تو یہ ہے کہ یہ انہیں ان کے پیغمبروں کے ذریعہ پہنچایا گیا اور دوسرے یہ کہ اس آباد سرزمین اور امن و امان والی سڑکوں کی زبان حال یہی تھی۔

”لیالی“ (راتوں) کو ”ایام“ (دنوں) پر مقدم رکھنا، ممکن ہے اس وجہ سے ہو کہ راتوں میں امن و امان کا ہونا زیادہ اہم ہے، راستے کے چوروں سے امنیت کے لحاظ سے بھی اور جنگل کے وحشی درندوں کے لحاظ سے بھی درندوں کے امن و امان کو قائم رکھنا زیادہ آسان ہے۔

لیکن یہ ناشکرے لوگ، خدا کی ان عظیم نعمتوں کے مقابلہ میں کہ جنہوں نے ان کی زندگی کو مکمل طور پر گھیر رکھا تھا، بہت سی دوسری متعم قوموں کی طرح، مغرور و غفلت میں گرفتار ہو گئے، نعمت کی مستی اور کم ظرفی نے انہیں اس بات پر ابھارا کہ ناشکی کا راستہ اختیار کریں حق کے راستے سے منحرف ہو جائیں اور خدا کے احکام کی طرف سے بے پروا ہو جائیں۔

ان کے مجنونانہ تقاضوں میں سے ایک یہ تھا کہ انہوں نے خدا سے یہ مطالبہ کیا کہ ان کے مغرور کے درمیان فاصلہ ڈال دے، ”انہوں نے کہا: پروردگار! ہمارے مغرور کے درمیان فاصلہ ڈال دے“ تاکہ بے سہارا فقیر لوگ امراء کے دوش بدوش سفر نہ کر سکیں! (فقلوا ربنا باعد بیننا و بینہم)۔

ان کی مراد یہ تھی کہ ان آباد بستیوں کے درمیان فاصلہ ہو جائے اور کچھ خشک بیابان پیدا ہو

جائیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اغنیاء اور ثروت مند لوگ اس بات کے لیے تیار نہیں تھے کہ تھوڑی آمدنی والے لوگ بھی انہی کی طرح سفر کریں، اور جہاں چاہیں بغیر کسی زادِ راہ اور قوشہ و سواری کے چلے جائیں، گویا سفر ان کے لیے ایک اعزاز و افتخار اور ان کی قدرت و ثروت کی نشانی تھا، اور یہ امتیاز و برتری ہمیشہ انہی کے لیے مخصوص رہنی چاہیے۔

اور یہ بات تھی کہ راحت و آرام نے انہیں بے چین کر رکھا تھا، جیسا کہ بنی اسرائیل "من و سلوی" (دو آسمانی غذاؤں) سے تنگ آ گئے تھے اور خدا سے پیاز، لہسن اور مسور کی وال کا تقاضا کرنے لگے تھے۔

بعض نے یہ احتمال بھی دیا ہے کہ "بعد بین اسفارنا" کا جملہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ اس قدر آرام طلب ہو گئے تھے کہ وہ اب چراگاہوں سے استفادہ کرنے، یا تجارت و زراعت کے لیے سفر کرنے پر تیار نہیں تھے، لہذا انہوں نے خدا سے یہ مطالبہ اور تقاضا کیا کہ ہمیشہ وہ اپنے وطن میں ہی رہیں، اور ان کے سفروں میں زمانہ کے اعتبار سے بہت زیادہ فاصلہ ہو جائے۔

لیکن پہلی تفسیر سب سے زیادہ بہتر نظر آتی ہے۔

برحال "انہوں نے اپنے اس عمل سے اپنے اوپر ظلم کیا" (و ظلموا انفسہم)۔

ہاں! اگر وہ سوچ رہے تھے، کہ وہ دوسروں پر ظلم کر رہے تھے تو وہ غلطی پر تھے، انہوں نے تو ایک ایسا غمخوار اٹھایا ہوا تھا کہ جس سے وہ اپنے ہی سینہ کو زخمی کر رہے تھے اور اس ساری آگ کا دھواں خود انہیں کی آنکھ میں گیا۔

کس قدر عمدہ تعبیر ہے، قرآن اس جملہ کے بعد، کہ جو ان کے دردناک انجام کے بارے میں بیان کیا ہے، کہتا ہے: "ہم نے انہیں ایسی سزا دی اور ان کی زندگی کو لپیٹ کر رکھ دیا، کہ انہیں ہم نے دوسروں کے لیے داستان اور افسانہ بنا دیا" (فجعلناهم احادیث)۔

ہاں! ان کی تمام تر بارونی زندگی اور درخشاں و وسیع تمدن میں سے زبانی قصوں، دلوں کی یادوں اور تاریخوں کے صفحات پر چند سطروں کے سوا اور کچھ باقی نہ رہا: "اور ہم نے انہیں بُری طرح سے حیران و پریشان کر دیا" (و مزقناهم کل ممزق)۔

ان کی سرزمین ایسی ویران ہوئی کہ اُن میں دُعا کی قیام کرنے کی طاقت نہ رہی، اور زندگی کو باقی رکھنے کے لیے وہ اس بات پر مجبور ہو گئے کہ ان میں سے ہر گروہ کسی طرف کا رخ کرے اور خزاں کے پتوں کی طرح، کہ جو تند و تیز ہواؤں کے اندر ادھر ادھر مارے مارے پھرتے ہیں ہر ایک محسوس گوشہ میں جا کرے، اس طرح سے کہ ان کی پریشانی ضرب المثل بن گئی، کہ جب بھی لوگ یہ کنا

چاہتے کہ فلاں جمعیت سخت پر اُگندہ اور ترتر ہو گئی تو وہ یہ کہا کرتے تھے کہ: "تفرقوا ایادی سبا!" (وہ قوم سبا اور ان کی نعمتوں کی طرح پر اُگندہ ہو گئے ہیں) بلکہ بعض مفسرین کے قول کے مطابق قبیلہ "غسان" شام کی طرف گیا اور "اسد" عمان کی طرف "غزاعہ" تہام کی طرف اور قبیلہ "انمار" یثرب کی طرف بٹے۔

اور آیت کے آخر میں فرماتا ہے: "یقیناً اس سرگزشت میں صبر اور شکر کرنے والوں کے لیے عبرت کی آیات اور نشانیاں ہیں" (ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور)۔

"صابرین" اور "شاکرین" ہی ان قصوں سے، کیوں درس عبرت لے سکتے ہیں؟ (خاص طور پر اس بات کی طرف توجہ کرتے ہوئے کہ صبار اور شکور دونوں ہی مبالغہ کے حصے ہیں اور تکرار اور تاکید کو بیان کرتے ہیں)۔

اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے صبر و استقامت کی بنا پر ہوا و ہوس کی سرکش سواری کو لگام دیتے ہیں اور گنہوں کے مقابلہ میں ڈٹے رہتے ہیں اور اپنی شکر گزاری کی وجہ سے خدا کی اطاعت کے راستے میں آمادہ اور بیدار ہوتے ہیں، اور اسی بنا پر اچھی طرح سے عبرت حاصل کرتے ہیں، لیکن وہ لوگ کہ جو ہوا و ہوس کے مرکب پر سوار ہوتے ہیں اور خدائی مواہب اور نعمتوں سے بے اعتنا ہوتے ہیں، وہ ان ماجروں سے کیسے عبرت حاصل کر سکتے ہیں؟

چند نکات

۱۔ قوم سبا کا عجیب و غریب ماجرا

جس طرح قرآن اور اسلامی روایات اور اسی طرح تواریخ سے معلوم ہوتا ہے، وہ ایک ایسی جمعیت اور قوم تھی کہ جو جزیرہ عرب کے جنوب میں رہتی تھی، اور ایک اعلیٰ حکومت اور درخشاں تمدن کی مالک تھی۔

یمن کا علاقہ وسیع اور زرخیز تھا لیکن زرخیز علاقہ ہونے کے باوجود چونکہ وہاں کوئی اہم دریا نہیں تھا، لہذا اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جاتا تھا، سیلاب اور بارشیں پہاڑوں پر برستی تھیں

۲۔ یہ ضرب المثل دو صورتوں میں نقل ہوئی ہے: "تفرقوا ایادی سبا" و "ایادی سبا" پہلی صورت میں لشکر اور ان کے افراد کی پراگندگی کی طرف اشارہ ہے اور دوسری صورت میں ان کے اموال و مکانات و مواہب کی پراگندگی مراد ہے، کیونکہ ایادی عام طور پر نعمتوں کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔

۳۔ "تفسیر قرطبی" و "تفسیر ابو الفتح رازی" زیر بحث آیت کے ذیل میں۔

اور ان کا پانی بیابانوں میں بے کار اور بے فائدہ ضائع ہو جاتا تھا، اس سرزمین کے سجدار لوگ ان پانیوں سے استفادہ کرنے کی فکر میں لگ گئے اور اہم علاقوں میں بہت سے بند باندھے، کہ جن میں سے زیادہ اہم اور سب سے زیادہ پانی کا ذخیرہ رکھنے والا بند "مآرب" تھا۔

"مآرب" (پروژن مغرب) ایک شہر تھا کہ جو ان دروں میں سے ایک کے آخر میں واقع تھا، اور "صراۃ" کے کوہستانوں کے بڑے بڑے سیلاب اس کے قریب سے گزرتے تھے، اس درہ کے دہانہ پر اور "بلق" نامی دو پہاڑوں کے دامن میں انہوں نے ایک مضبوط بند باندھا تھا اور اس میں سے پانی کی کئی نہریں نکالی تھیں، اس بند کے اندر پانی کا اس قدر ذخیرہ جمع ہو گیا تھا کہ جس سے استفادہ کرتے ہوئے وہ اس بات پر قادر ہو گئے تھے کہ اس نہر کے دونوں طرف۔ کہ جو بند تک جاتی تھی۔ بہت ہی خوبصورت و زیبایاغات لگائیں اور پُر برکت کھیت تیار کریں۔

جیسا کہ ہم نے بیان کیا ہے کہ اس سرزمین کی آباد بستیاں ایک دوسری سے متصل تھیں اور درختوں کے وسیع سائے ایک دوسرے سے ملے ہوئے تھے اور اُن کی شاخوں پر اتنے پھل لگا کرتے تھے کہ کہتے ہیں کہ جب کوئی آدمی اپنے سر پر ایک ٹوکری رکھ کر ان کے نیچے سے گزرتا تھا، تو یکے بعد دیگرے اتنے پھل اس میں آکر گرتے تھے کہ ٹوکری ہی دیر میں وہ ٹوکری پُر ہو جاتی تھی۔ امن و امان کے ساتھ نعمت کے دفرے پاک و صاف زندگی کے لیے بہت ہی عمدہ اور برف ماحول پیدا کر رکھا تھا، ایک ایسا ماحول جو خدا کی اطاعت اور معنوی پہلوؤں کے ارتقاء و تکامل کے لیے مہیا تھا۔

لیکن انہوں نے ان تمام نعمتوں کی قدر کو نہ پہچانا اور خدا کو بھول گئے اور کفرانِ نعمت میں مشغول ہو گئے، اور فخر و مباہلات کرنے لگے اور طبقاتی اختلافات پیدا کر دیئے۔

بعض تاریخوں میں آیا ہے کہ صحرائی چوہوں نے مغزو دست لوگوں کی آنکھوں سے دُور، مٹی کے اس بند کی دیوار کا رخ کیا اور اسے اندر سے کھوکھلا کر دیا، اچانک ایسی شدید بارشیں برسیں اور ایسا عظیم سیلاب آیا کہ جس سے بند کی وہ دیواریں کہ جو سیلاب کے دباؤ کو برداشت کرنے کے قابل نہ رہی تھیں، دھڑام سے گر پڑیں اور بہت ہی زیادہ پانی کہ جو بند کے اندر جمع ہو رہا تھا اچانک باہر نکل پڑا اور تمام آبادیوں، باغات، کھیتوں، فصلوں اور چوپایوں کو تباہ کر کے رکھ دیا اور خوبصورت سب سے سب سے قصور و محلات اور مکانات کو دیران کر دیا اور اس آباد سرزمین کو خشک اور بے آب گماہ صحرا میں بدل دیا اور ان تمام سرسبز و شاداب باغوں اور پھلدار درختوں میں سے صرف چند آراک کے کڑوے شجر، کچھ جھاڑ اور کچھ بیری کے درخت باقی رہ گئے، غزل خوانی کرنے والے پرندے

وہاں سے کوچ کر گئے اور اُلوؤں اور کوتوں نے ان کی جگہ لے لی یہ

ہاں! جب خدا اپنی قدرت دکھانا چاہتا ہے تو چند چوہوں کے ذریعہ ایک عظیم تمدن کو برباد کر دیتا ہے، تاکہ بندے اپنے ضنعت اور کمزوری سے آگاہ ہو جائیں، اور قدرت اور اقتدار کے وقت مغرور نہ ہوں۔

۲۔ قرآن کا ایک تاریخی معجزہ

قرآن مجید نے ادب و ادب والی آیات میں قوم سبا کی داستان بیان کی ہے اور مدتیں گزر چکی تھیں کہ دنیا جہان کے مؤرخین اس قسم کی قوم اور اس طرح کے تمدن سے بے خبری کا اظہار کرتے تھے۔

قابلِ توجہ بات یہ ہے کہ مؤرخین جدید انکشافات سے پہلے لوگ سبا کے سلسلہ اور ان کے عظیم تمدن کا نام تک نہیں لیتے تھے اور "سبا" کو صرف ایک فرضی شخص سمجھتے تھے، کہ جو حکومت "حیرہ" کے بانی کا باپ تھا، جبکہ قرآن میں ایک پوری سورت اسی قوم کے نام کی ہے اور ان کے تمدن کے مظاہر میں سے ایک منظر کی طرف جو مآرب کے تاریخی بند کی تعمیر ہے اشارہ کر رہی ہے لیکن بین میں اس قوم کے تاریخی انکشافات کے بعد ماہر دانشمندان کا عقیدہ دگرگوں ہو گیا ہے۔

اس بات کا سبب کہ اب تک قوم "سبا" کے تمدن کے آثار معلوم نہ ہوئے، دو باتیں تھیں ایک تو راستہ کی سختیاں اور آب و ہوا کی شدید گرمی اور دوسرے اس علاقے کے لوگوں کی بیگانوں اور اجنبی لوگوں کے بارے میں بدگمانی جسے بے خبر اور نا آگاہ یورپ والے کبھی کبھی وحشت سے تعبیر کرتے تھے، یہاں تک کہ چند ماہرین آثار قدیمہ، کہ جو سبا کے اسرار کھولنے کی طرف شدید لگاؤ رکھتے تھے، شہر "مآرب" کے قلب اور اس کے نواح میں وارد ہونے میں کامیاب ہو گئے، اور پتھروں پر ثبت شدہ آثار، خطوط اور نقوش کے نمونے اٹھا کر لے گئے، اور اس کے بعد انیسویں صدی عیسوی میں کئی گروہ نے یکے بعد دیگرے وہاں تک راہ نکالی اور وہاں سے گراں بہا آثار اپنے ساتھ یورپ لے گئے اور ان نقوش و خطوط اور دوسرے آثار کے مجموعہ سے کہ جو ایک ہزار نقوش تک پہنچے ہوئے تھے، اس قوم کے تمدن کی جزئیات بلکہ سب مآرب کی بنا کی تاریخ اور دوسرے خصوصیات تک معلوم کر لیے اور اہل مغرب پر ثابت ہو گیا کہ قرآن نے اس سلسلے میں جو کچھ کہا تھا، وہ کوئی افسانہ نہیں تھا، بلکہ وہ ایک تاریخی واقعیت اور حقیقت ہے، کہ جس سے وہ بے خبر تھے، اس طویل پرکہ اب تو انہوں نے اس عظیم سد، اور پانی کے گزرنے کے مقامات اور دائیں بائیں باغوں کی

درمیانی نروں اور اس کی دوسری خصوصیات کے بارے میں نقشہ بھی تیار کر لے ہیں۔

۳- ایک مختصر سے واقعہ میں عبرت کے اہم نکات

”سلیمانؑ کی سرگزشت بیان کرنے کے بعد، قرآن مجید میں قوم سبا کی داستان کا بیان کرنا ایک خاص مفہوم رکھتا ہے۔

۱- داؤد و سلیمان بہت ہی عظیم پیغمبر تھے کہ جنہوں نے ایک عظیم حکومت تشکیل دی تھی اور وہ ایک درخشاں تمدن کو وجود میں لائے تھے، لیکن داؤد و سلیمان کی وفات کے ساتھ ہی یہ تمدن ختم ہو گیا۔ قوم سبا نے بھی ایک عظیم تمدن قائم کیا تھا، کہ جو سب ”نارب“ کے ٹوٹ جانے سے برباد ہو گیا۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ۔ روایات کے مطابق۔ سلیمان کے عہد کو تو دیکھ لے کھا یا تھا، اور ”نارب“ کے عظیم بند میں صحرائی چوہوں نے سوراخ کیا تھا تاکہ یہ مغرور انسان سمجھ لے کہ مادی نعمتیں چاہے جتنی بھی عظیم کیوں نہ ہوں، ایک ہوا کے جھونکے سے ختم ہو جاتی ہیں، ایک کیر یا ایک چھوٹا سا جانور انہیں زیر و زبر کر سکتا ہے، تاکہ باخبر لوگوں کے لیے عبرت ہو کہ وہ اس کے ساتھ دل نہ لگائیں اور مومن اس کے اسیر اور قیدی نہ بنیں اور مغرور لوگ مغرور کی مستی سے ہوش میں آجائیں اور تکبر اور علم و حکم کی راہ اختیار نہ کریں۔

۲- اس سے قطع نظر یہاں پر باشکوہ تمدن کے دو چہرے نظر آتے ہیں کہ جن میں سے ایک رحمانی ہے اور دوسرا شیطانی، لیکن نہ وہ باقی رہا اور نہ یہ، اور دونوں کے دونوں ہی فنا کی گود میں پلے گئے۔

۳- یہ نکتہ بھی قابل توجہ ہے کہ قوم سبا کے مغرور لوگ جو عامۃ الناس کو اپنے قریب نہیں دیکھ سکتے تھے، اور وہ یہ خیال کرتے تھے کہ بڑے بڑے لوگوں کی اقلیت اور کم آمدنی والے لوگوں کی اکثریت کے درمیان کوئی بہت بڑا بند اور ایک عظیم سرحد ہونی چاہیے تاکہ وہ ہرگز آپس میں نہ ملیں جلیں، لہذا انہوں نے خدا سے آبادیوں کے دور دور واقع ہونے اور سفروں کے لمبا اور دور دراز ہونے کا تقاضا کیا۔ خدا نے بھی ان کی دعا قبول کر لی، اور وہ اس طرح سے بکھرے اور پراگندہ ہوئے کہ ان میں سے ہر ایک گردہ کسی ایک طرف چلا گیا اور وہ ایک دوسرے سے اس طرح سے دور ہوئے کہ اگر وہ ایک دوسرے کو دیکھنا اور ملاقات کرنا چاہتے بھی تو اس کے لیے ایک طویل عمر تک سفر درکار ہوتا۔

۴- جس وقت کوئی شخص سیل عزم کے آنے سے پہلے اور اس کے آنے کے بعد کی اس سرزمین کی وضع و کیفیت پر نظر کرتا، تو وہ اس بات کا یقین نہیں کر سکتا تھا کہ یہ وہی سرزمین ہے کہ جو ایک دن سرسبز

شاداب اور میوہ دار درختوں سے پُر تھی، کہ جو آج ایک وحشتناک بیابان کی شکل میں۔ کہ جس میں کہیں کہیں جھاؤ کے درخت، پلو اور بیریاں ایسے مسافروں کی طرح کہ جو راستہ بھول گئے ہوں اور ایک دوسرے سے بچھڑ گئے ہوں۔ نظر آتا ہے۔

یہ منظر زبان حال سے کہتا ہے کہ: انسان کے وجود کی سرزمین بھی اسی طرح ہے کہ اگر اس کی تعمیری قوتوں کو کنٹرول کیا جائے اور اس کی صلاحیتوں کا صحیح مصرف ہو، تو علم و عمل اور فضائل اخلاقی کے سرسبز و شاداب باغات بار آور ہوں گے، لیکن اگر تقویٰ کا بند ٹوٹ جائے اور خواہشات ایک دیران کرنے والے سیلاب کی شکل میں انسانی زندگی کی سرزمین کو ڈھانپ لیں۔

تو بے قدر و قیمت دیرانی کے سوا اور کچھ باقی نہ رہے گا، اور کبھی بھی ایک ایسا عامل جو ظاہری طور پر چھوٹا سا ہوتا ہے، آہستہ آہستہ بنیاد کو کاٹنا شروع کر دیتا ہے اور ہر چیز کو درہم برہم کر دیتا ہے لہذا ایسے چھوٹے چھوٹے عوامل تک سے ڈرتے رہنا چاہیے۔

۵- آخری بات، کہ جس کی طرف اشارہ کرنا ہم ضروری سمجھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ یہ عجیب و غریب ماجرا ایک دفعہ پھر اس حقیقت کو ثابت کرتا ہے کہ انسان کی موت اس کی زندگی کے اندر ہی چھپی ہوئی ہے اور وہی چیز کہ جو ایک دن اس کی حیات و آبادی کا باعث ہوتی ہے، دوسرے دن مکن ہے اس کی موت اور دیرانی کا عامل بن جائے۔

۲۰) وَلَقَدْ صَدَقَ عَلَيْهِمْ اِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ اِلَّا
فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝

۲۱) وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِّنْ سُلْطٰنٍ اِلَّا لِنَعْلَمَ مَن
يُّؤْمِنُ بِالْاٰخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِيْ شَكٍّ ۚ وَرَبُّكَ
عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيْظٌ ۝

ترجمہ

۲۰) ہاں! یقیناً ابلیس نے ان کے بارے میں اپنا گمان سچا پایا، کہ سوائے
مومنین کے ایک تھوڑے سے گروہ کے سب ہی نے اس کی پیروی کی۔

۲۱) اس کا ان کے اوپر کوئی قابو تو نہیں تھا اور نہ ہی اس نے انہیں اپنی
پیروی پر مجبور کیا، اور شیطان کو اس کے دوسووں میں آزاد چھوڑنے کا مقصد
یہ تھا کہ آخرت پر ایمان رکھنے والے ان لوگوں سے کہ جو اس کے بارے
میں شک میں ہیں الگ پہچانے جائیں، اور تیرا پروردگار ہر چیز کا حافظ
اور نگہبان ہے۔

تفسیر

کوئی شخص شیطانی دوسووں کی پیروی پر مجبور نہیں ہے

ان آیات میں درحقیقت قوم سبا کی داستان سے کلی نتیجہ نکال کر پیش کیا گیا ہے، جو گزشتہ
آیات میں بیان ہوئی تھی اور ہم دیکھ چکے ہیں کہ وہ ہوائے نفس اور شیطانی دوسووں کے سامنے تسلیم
کرنے کی وجہ سے ان تمام بد بختیوں اور ناکامیوں میں کس طرح گرفتار ہوئے۔

پہلی آیت میں فرماتا ہے: "یقیناً شیطان نے اپنے گمان کو ان کے بارے میں (اور ہر اس
جماعت کے بارے میں جو ابلیس کی پیروی کرتی ہے) درست پایا" (ولقد صدق علیہم ابلیس ظنہ)۔
"ان سب نے ہی اس کی پیروی کی، سوائے مومنین کے تھوڑے سے گروہ کے" (فاتبعوه الا
فریقاً من المؤمنین)۔

یاد دوسری تعبیر کے مطابق ابلیس کی وہ پیشین گوئی۔ جو اس نے آدم کے سجدے سے رد گردانی
کرنے اور بارگاہ خداوندی سے دھتکارے جانے کے بعد کی تھی کہ: "فبعزتک لا غوینہم اجمعین
الاعبادک منهم المخلصین" (تیری عزت کی قسم! تیرے مخلص بندوں کے سوائے ان سب کو گمراہ
کروں گا)۔ اس گروہ کے بارے میں ٹھیک نکل۔

اگرچہ اس نے یہ بات گمان اور اندازے سے کہی تھی، لیکن وہی گمان اور اندازہ آخر کار حقیقت
بن گیا، کیونکہ یہ ارادوں کے کمزور اور ضعیف الایمان لوگ گروہ گروہ اس کے پیچھے چلنے لگے، مگر مومنین
کا ایک چھوٹا سا گروہ تھا کہ جنہوں نے شیطانی دوسووں کی زنجیروں کو توڑ دیا، اور اس کے دام فریب
میں نہ آئے، آزاد رہی اس دنیا میں، آئے آزادی سے زندگی بسر کی، اور آزادی ہی اس دنیا سے گئے، اگرچہ
وہ تعداد کے لحاظ سے تو کم تھے، لیکن قدر و قیمت کے لحاظ سے ان میں سے ہر ایک پورے ایک جہان
کے ہم پلہ تھا، "اولئک ہم الاولون عددًا والا کثرون عند اللہ قدرًا"۔

بعد والی آیت میں۔ ابلیس کے دوسووں، اور ان لوگوں کے بارے میں کہ جو اس کے اثر و نفوذ
کا شکار ہو جاتے ہیں اور جو اس کے اثر و نفوذ سے باہر رہتے ہیں۔ دو مطالب کی طرف اشارہ کرتا ہے،
پہلے کہتا ہے: "شیطان کا ان کے اوپر کوئی تسلط اور قابو نہیں تھا، اور وہ کسی کو اپنی پیروی پر مجبور نہیں
کرتا" (وما کان لہ علیہم من سلطان)۔

یہ ہم ہی ہیں، کہ جو اُسے اپنے اندر داخل ہونے کی اجازت دیتے ہیں اور مملکت بدن کی سرحدوں
کو عبور کرنے کے بعد دل میں داخل ہونے کا پروانہ اس کے لیے جاری کرتے ہیں۔

یہ دوسری چیز ہے کہ جسے قرآن دوسری جگہ پر خود شیطان کی زبانی نقل کر رہا ہے کہ: (وما کان لی علیہم
من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی)۔ "میرا تم پر کوئی تسلط تو نہیں تھا، سوائے اس کے کہ میں نے
تمہیں دعوت دی اور تم نے بھی میری دعوت کو قبول کر لیا" (ابراہیم - ۲۲)

لیکن یہ بات صاف طور پر ظاہر ہے کہ، ہوا پرست اور بے ایمان لوگوں کی طرف سے اس کی دعوت
قبول ہو جانے کے بعد وہ آرام سے نہیں بیٹھتا بلکہ اپنے غلبہ اور تسلط کی بنیادوں کو ان پر مستحکم کر لیتا ہے۔

اس لیے آیت کے آخر میں مزید کتا ہے کہ: "ابلیس کو اس کے دوسووں میں آزاد چھوڑ دینے کا مقصد یہ تھا کہ آخرت پر ایمان لانے والے اور شک میں پڑے ہوئے بے ایمان لوگ الگ الگ پہچانے جائیں۔ (الآن لنعلم من یؤمن بالآخرۃ ممن ہو منها فی شک) یہ بات بدیہی ہے کہ خدا ازل سے ان تمام چیزوں سے کہ جو اس جہان میں ابد تک واقع ہوں گی، آگاہ ہے۔ اس بنا پر (لنعلم) تاکہ ہم جان لیں کہ جملہ کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ ہم آخرت پر ایمان رکھنے والوں کو ان سے کہ جو شک و شبہ میں پڑے ہوئے ہیں نہیں پہچانتے لہذا شیطانی دوسووں کو درمیان میں آنا چاہیے تاکہ وہ پہچانے جائیں، بلکہ اس جملہ سے مراد خدا کے علم کا تحقق عین ہے کیونکہ خدا ہرگز اشخاص کے باطن اور ان کے بالقوہ اعمال کو جاننے اور ان کا علم رکھنے کی بنا پر کسی کو سزا اور عذاب نہیں کرتا، بلکہ ضروری ہے کہ میدان امتحان فراہم ہو، شیطانی دوسوے اور خواہشات نفسانی کا آغاز ہو، تاکہ ہر شخص جو کچھ اپنے اندر رکھتا ہے، اپنے ارادہ اور اختیار کی پوری آزادی کے ساتھ اسے باہر نکال دے، اور خدا کا علم تحقق عینی حاصل کرے، کیونکہ جب تک خارج میں کوئی عمل انجام نہ پائے اس وقت تک عذاب و عقاب کا استحقاق حاصل نہیں ہوتا۔

دوسرے لفظوں میں وہ بات جو بالقوہ موجود ہے فعل میں نہ آئے صرف حسن باطن یا سوء باطن کی بنا پر کسی کو جزا یا کسی کو سزا نہیں دیتے۔

اور آیت کے آخر میں تمام بندوں کو تنبیہ اور خبردار کرتے ہوئے کتا ہے کہ: "اور تیرا پروردگار ہر چیز کا محافظ اور نگہبان ہے" (و ربک علی کل شیء حفیظ)۔

تاکہ شیطان کے پیروکار یہ تصور نہ کر لیں کہ ان کے اعمال و گفتار میں سے کوئی چیز اس جہان میں ختم ہو جائے گی، یا خدا اس کو فراموش کر دے گا۔ نہیں! ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ خدا ہر چیز کی قیامت کے دن کے لیے نگہداری اور حفاظت کرتا ہے۔

۲۲) قُلْ اَدْعُوا الَّذِیْنَ رَعَمْتُمْ مِّنْ دُونِ اللّٰهِ لَا یَمْلِكُوْنَ

مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِی السَّمٰوٰتِ وَلَا فِی الْاَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِیْهَا

مِنْ شَرِّکٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِّنْ ظَلَمٍ ۝

۲۳) وَلَا تَتَّبِعِ الشَّفَاعَةَ عِنْدَہٗ اِلَّا لِمَنْ اٰذِنَ لَہٗ حَتّٰی

اِذَا فُرِغَ عَنْ قُلُوْبِہُمْ قَالُوْا مَاذَا قَالَ رَبُّکُمْ قَالُوْا

الْحَقَّ ۚ وَہُوَ الْعَلِیُّ الْکَبِیْرُ ۝

۲۴) قُلْ مَنْ یَّرْزُقُکُمْ مِّنَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ قُلِ اللّٰهُ ۚ وَاِنَّا

اَوْ اِیَّاکُمْ لَعَلٰی ہٰذِیْ اَوْ فِیْ ضَلٰلٍ مُّبِیْنٍ ۝

۲۵) قُلْ لَا تَسْأَلُوْنَ عَمَّا اَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ

عَمَّا نَعْمَلُوْنَ ۝

۲۶) قُلْ یَجْمَعُ بَیْنَنَا رَبُّنَا شَیْءٌ یَّفْتَحُ بَیْنَنَا بِالْحَقِّ ۚ

وَہُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِیْمُ ۝

۲۷) قُلْ اَرُوْنِی الَّذِیْنَ اَلْحَقْتُمْ بِہٖ شُرَکَآءَ کَلَّآءَ ۚ بَلْ

ہُوَ اللّٰهُ الْعَزِیْزُ الْحَکِیْمُ ۝

ترجمہ

۲۲) کہہ دو، کہ جن کو تم خدا کے سوا (اپنا معبود) خیال کرتے ہو انہیں پکارو!

(وہ ہرگز بھی تمہاری کسی مشکل کو حل نہ کریں گے کیونکہ) انہیں آسمانوں اور زمین

اس صحن کی بنا پر کہ جو ہم نے آیت کی تفسیر میں بیان کی ہے، استثناء یہاں پر استثنائے متصل ہے، اس بات کے قرینہ سے کہ جو سورہ بقرہ کی آیت ۲۲ میں بیان ہوئی ہے کہ ان عبادی لیس علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین، کیونکہ اس آیت کا ظاہر ہے کہ شیطان، غاوین، پر تسلط جاتا ہے، البتہ بعض مفسرین نے استثناء مفصل کا احتمال بھی دیا ہے۔

میں ذرہ برابر بھی اختیار نہیں ہے اور نہ ہی وہ (اُس کی خلقت و مالکیت) میں شریک ہیں اور نہ ہی وہ (پیدائش کے کام میں) اس کے یار و مددگار تھے۔

(۲۳) اس کے پاس کسی کے لیے بھی کوئی شفاعت فائدہ نہ دے گی، سوائے ان لوگوں کی شفاعت کے جن کی (شفاعت کرنے کی) اجازت دے دی جائے گی (اس دن سب کے سب اضطراب میں ہوں گے) یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے اضطراب زائل ہو جائے گا (اور اس کی طرف سے فرمان "شفاعت" صادر ہو جائے گا، تو اس وقت مجرّمین شفاعت کرنے والوں سے کہیں گے کہ تمہارے پروردگار نے کیا حکم دیا ہے تو وہ ہمیں گے کہ حق (کو) بیسان کیا ہے اور مستحقین کے بارے میں شفاعت کرنے کی اجازت دی ہے) اور وہی ہے بلند مقام اور بزرگ مرتبہ والا۔

(۲۴) کہو: آسمانوں اور زمین سے تمہیں کون روزی دیتا ہے، کہہ دو، اللہ - تو ہدایت پر یا کھلی گمراہی میں ہم ہیں یا تم۔

(۲۵) کہہ دو! کہ جو گناہ ہم نے کیے ہیں اس کی تم سے پوچھ گچھ نہ ہوگی اور (اسی طرح) جو عمل تم کرتے ہو اس کی باز پرس ہم سے نہ ہوگی۔

(۲۶) کہہ دو! کہ ہمارا پروردگار ہم سب کو جمع کرے گا، پھر ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرے گا (اور مجرموں کو نیکوکار لوگوں سے جدا کر دے گا) اور وہی فیصلہ کرنے والا، جُدا کرنے والا اور آگاہ ہے۔

(۲۷) کہہ دو! کہ جنہیں تم نے اس کا شریک بنا کر اس کے ساتھ ملحق کیا ہے مجھے دکھاؤ (تو سہی) ہرگز ایسا نہیں ہے (اس کا کوئی شریک اور مثل نہیں ہے)

بلکہ وہی عزیز و حکیم خدا ہے۔

تفسیر

مجھے بتاؤ کہ کیوں؟ ....

ہم نے سورت کے آغاز میں کہا تھا کہ اس سورہ کی آیات کا ایک قابل ملاحظہ حصہ مبداء و معاد اور اعتقادات حقہ کے بارے میں گفتگو کرتا ہے، اور ان کے طائفے سے سچے معارف کا ایک مجموعہ حاصل ہو جاتا ہے۔

آیات کے اس حصہ میں واقعاً مشرکین کو محاکمہ میں پہنچ لے جاتا ہے، اور منطقی سوالات کی پچھل دینے والی ضربوں کے ذریعہ ان کو گھٹنوں کے بل گراتا ہے اور بتوں کی شفاعت کے بارے میں ان کی بوسیدہ منطق کا بے بنیاد ہونا واضح و آشکار کرتا ہے۔

آیات کے اس سلسلے میں پیغمبر کو پانچ مرتبہ مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے، اور ان سے کہہ دے ....، اور ہر مرتبہ بتوں اور بُت پرستی کے کام کے سلسلہ میں ایک نیا مطلب پیش کرتا ہے اس طرح سے کہ انسان آخر میں اچھی طرح سے محسوس کر لیتا ہے کہ کوئی مکتب بُت پرستوں کے مکتب سے زیادہ کھوکھلا نہیں ہے، بلکہ اس کو تو مکتب و مذہب کہا ہی نہیں جاسکتا۔

پہلی آیت میں فرماتا ہے: "ان سے کہہ دے کہ جنہیں تم خدا کے علاوہ (اپنا معبود) خیال کرتے ہو، انہیں پکارو، لیکن یہ جان لو کہ وہ ہرگز بھی تمہاری دعا و ادعا کا جواب نہیں دے سکتے اور تمہاری مشکلات کو حل نہیں کر سکتے" (قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ) یہ

اس کے بعد اس گفتگو کی دلیل پیش کرتے ہوئے کہتا ہے کہ: "اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بناوٹی معبود نہ تو آسمان و زمین میں ایک ذرہ برابر اختیار رکھتے ہیں اور نہ ہی ان میں کی پیدائش اور ملکیت میں کوئی حصہ اور شرکت رکھتے ہیں اور نہ ہی ان میں سے کوئی تخلیق کے کاموں میں خدا کا یار و مددگار تھا" (لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض وما لہم فیہا من شریک وما لہم من ظہمیں)۔

اس جملہ میں درحقیقت دو تقدیریں ہیں، پہل "زعمتم" کے بعد "انہم الہة" کا جملہ مقدّم ہے، اور "من دون اللہ" کے بعد "لا یستجیبون دعاکم" کا جملہ مقدّم ہے اور مجموعی طور پر یہ جملہ اس طرح ہو جاتا ہے، "قل ادعوا الذین زعمتم انہم الہة من دون اللہ لا یستجیبون لکم"۔

اگر وہ کسی مشکل کے حل پر قادر ہوں، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان تین اوصاف میں سے کسی ایک کے تو حامل ہوں، یا تو آسمان و زمین میں کسی چیز کی مستقل ملکیت رکھتے ہوں، یا کم از کم امر خلقت میں خدا کے ساتھ شرکت رکھتے ہوں، یا ان امور میں سے کسی میں پروردگار کے معاون و مددگار ہوں۔

حالانکہ یہ بات صاف طور پر واضح و روشن ہے کہ واجب الوجود ایک ہی ہے اور باقی سب کے سب ممکن الوجود اور اسی کے ساتھ وابستہ ہیں، کہ اگر ایک لمحہ کے لیے بھی اس کے لطفت و کرم کی نظر ان سے اٹھ جائے تو وہ دیار عدم کی طرف چلتے نہیں۔
”اگر نازی کند یکدم، فردیزند قابیضا!“

اگر وہ ایک لمحہ کے لیے بھی فخر و ناز کریں، تو سارے سانچے گر پڑیں۔
قابل توجہ بات یہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے: ”مشتاق ذرة في السعادت ولا في الارض“ یعنی ایسی موجودات کہ جو ایک بے قدر و قیمت ذرہ کے وزن کی مقدار کے برابر بھی اس بے کراں آسمان اور وسیع و عریض زمین میں کسی چیز کے مالک نہیں ہیں، تمہاری مشکلات تو رہی ایک طرف وہ اپنی ہی کون سی مشکل حل کرنے کے قابل ہیں؟!

یہاں یہ سوال اُڑھن میں آتا ہے کہ اگر ایسا ہی ہے تو پھر شفاعت کرنے والوں کی شفاعت کے مسئلہ کا کیا بنے گا۔

بعد والی آیت میں اس سوال کا جواب دیتے ہوئے اس طرح کہتا ہے: اگر خدا کی بارگاہ میں کچھ شفاعت کرنے والے موجود ہیں تو وہ بھی اس کے اذن و فرمان سے ہے کیونکہ ”اس کے یہاں کوئی شفاعت فائدہ نہ دے گی سوائے ان کے جن کے لیے اس نے اذن دیا ہوگا“ (ولا تنفع الشفاعة عنده الا لمن اذن له)۔

اس بنا پر بڑے پرستوں کا بتوں کی پرستش کے بارے میں یہ بہانہ کہ جو کہتے تھے: ”هؤلاء شفعوا عند الله“ — یہ خدا کے یہاں ہماری شفاعت کرنے والے ہیں۔ (یونس ۱۸) اس وسیلہ سے ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ خدا نے ہرگز انہیں شفاعت کی اجازت نہیں دی ہے۔

اس بارے میں کہ: ”الا لمن اذن له“ سوائے اس کے کہ جس کے لیے وہ اذن دے گا جملہ شفاعت کرنے والے کی طرف اشارہ ہے یا ان کی طرف کہ جن کی شفاعت کی جائے گی؟ مفسرین نے دونوں احتمال دیتے ہیں، لیکن اس مناسبت سے کہ گزشتہ آیت میں بتوں کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی اور وہ بتوں کو اپنا شیعی خیال کرتے تھے، لہذا مناسب یہی ہے کہ یہ ”شفاعت

کرنے والوں کی طرف اشارہ ہو۔

کیا یہاں ”شفاعت“ سے مراد دنیا کی شفاعت ہے یا آخرت کی؟ دونوں ہی احتمال ہو سکتے ہیں لیکن بعد والے جملے اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ یہاں آخرت کی شفاعت مد نظر ہے۔

لہذا اس جملہ کے بعد اس طرح کہتا ہے: ”اس دن دلوں پر اضطراب اور وحشت کا غلبہ ہوگا“ شفاعت کرنے والے بھی اور جن کی شفاعت کی جائے گی وہ بھی اضطراب میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، اور وہ سب کے سب اس انتظار میں ہوں گے کہ دیکھیں خدا کن لوگوں کو شفاعت کی اجازت دیتا ہے؟ اور کن لوگوں کی شفاعت کرنے کے لیے؟ اور یہ اضطراب اور پریشانی کی حالت اسی طرح جاری رہے گی۔ ”یہاں تک کہ فزع و اضطراب ان کے دلوں سے زائل ہو اور خدا کی طرف سے یہ فرمان صادر ہو“ (حتی اذا فزع عن قلوبهم)۔

بہر حال اُس دن ایک شور و غوغا برپا ہوگا، شفاعت ہونے والوں کی نگاہیں شفاعت کرنے والوں پر لگی ہوئی ہوں گی، اور زبان حال سے یا زبان قال سے مقلدانہ ان سے شفاعت کا تقاضا کر رہے ہوں گے۔

لیکن شفاعت کرنے والوں کی نگاہیں بھی فرمان خدا پر لگی ہوئی ہوں گی، تاکہ دیکھیں کہ کس طرح اور کس کے حق میں شفاعت کی اجازت دیتا ہے، یہ عمومی اور ہر وقت کا وحشت و اضطراب بھی اسی طرح جاری رہے گا، یہاں تک کہ ان لوگوں کے بارے میں کہ جو اس کے لائق ہیں خدا کے حکم کی طرف سے شفاعت کا فرمان صادر ہوگا۔

یہ وہ مقام ہے کہ دونوں گروہ ایک دوسرے کی طرف رُخ کریں گے اور ایک دوسرے سے پوچھیں گے (یا جرم شفاعت کرنے والوں سے پوچھیں گے) اور ”کہیں گے کہ تمہارے پروردگار نے کیا حکم دیا ہے؟“ (قالوا ماذا قال ربكم)۔

”وہ جواب میں کہیں گے کہ خدا نے حق کو بیان کیا ہے“ (قالوا الحق)۔

اور حق تو اس کے سوا کچھ نہیں، کہ شفاعت کی اجازت صرف ان کے لیے ہوگی جنہوں نے خدا سے کُل طور پر اپنا رابطہ منقطع نہیں کیا تھا، نہ کہ ان گنہگاروں اور مجرموں کے لیے کہ جنہوں نے خدا، پیغمبر، اولیاء اللہ سے کُل طور پر بیگانگی اختیار کر لی ہے اور تعلقات کے تمام رشتوں کو توڑ کر رکھ دیا ہے۔

آیت کے آخر میں مزید کہتا ہے: ”وہی ہے بلند مقام اور بزرگ مرتبہ خدا“ (وہو العلیٰ الکبیر)۔ یہ جملہ شفاعت کرنے والوں کی گفتگو کا آخری حصہ اور اس کی تکمیل کرنے والا ہے حقیقت میں وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ خدا علیٰ وکبر ہے لہذا وہ جو حکم دیتا ہے وہ عین واقعیت ہے اور ہر واقعیت اس کے احکام و دستور پر منطبق ہے۔

ہم نے جو کچھ بیان کیا ہے وہ ایسی نزدیک ترین تفسیر ہے کہ جو آیہ کے جملوں کے ساتھ ہم آہنگ اور منظم ہے، یہاں مفسرین نے دوسری تفسیریں بھی بیان کی ہیں اور عجیب بات یہ ہے کہ ان میں سے بعض میں آیت کے متن، اس کے ظاہر و باطن اور اس کے قبل و بعد کے ربط و تعلق کو کسی طرح بھی نظر میں نہیں رکھا گیا۔

بعد والی آیت میں ایک اور طریقہ سے مشرکین کے عقائد کو باطل کرنے کے لیے آغاز کیا ہے اور ”رازقیت“ کے مسئلہ کو مسئلہ ”خالقیت“ کے بعد کہ جو گزشتہ آیات میں بیان ہوا تھا، عنوان کرتا ہے یہ دلیل بھی سوال و جواب کی صورت میں ہے تاکہ ان کے سوتے ہوئے وجدان کو اس طرح سے بیدار کرے، اور اس جواب سے کہ جو ان کے اندر سے جوش مارتا ہے، اپنی غلطی اور اشتباہ کو سمجھ لیں۔

کہتا ہے: ”تم کہہ دو کہ کون ہے وہ کہ تمہیں آسمانوں اور زمین سے روزی دیتا ہے اور ان کی برکت کو تمہارے اختیار میں قرار دے دیتا ہے“ (قل من یزقکم من السماء والارض)۔ یہ بات صاف طور پر واضح و ظاہر ہے کہ ان میں سے کوئی شخص بھی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ پتھر اور لکڑی کے بت آسمان سے بارش برساتے ہیں اور زمین سے گیہ اور سبزے اگاتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کے منبعوں اور ذخائر کو ہمارے اختیار میں دیتے ہیں۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ بغیر اس کے کہ ان کے جواب کا انتظار کرتا، بلا فاصلہ فرماتا ہے: ”کہہ دو کہ اللہ“ (قل اللہ)۔

کہہ دو کہ وہ خدا ہی ہے کہ جو ان تمام برکات کا منبع ہے، یعنی یہ مطلب اس قدر واضح و روشن ہے کہ طرف مقابل کے جواب کا محتاج ہی نہیں ہے، کیونکہ مشرکین بھی خدا ہی کو خالق اور رزقوں کا عطا کرنے والا جانتے تھے اور بتوں کے لیے وہ بھی صرف مقام شفاعت ہی کے قابل تھے۔

یہ نکتہ بھی قابل توجہ ہے کہ پروردگار کے رزق اور روزیاں جو آسمان کی طرف سے انسانوں تک پہنچتی ہیں وہ بارش میں منحصر نہیں ہیں، بلکہ ”سورج کی روشنی اور حرارت“ اور ”ہوا“ کہ جو زمین کی فضا میں موجود ہے، بارش کے حیات بخش قطرات سے بھی زیادہ اہم ہے۔

جیسا کہ زمین کی برکات بھی گیہ اور سبزہ زاروں میں منحصر نہیں ہیں، بلکہ زیر زمین انواع و اقسام کے پانی کے منبع، طرح طرح کی معدنیات کہ جن میں سے بعض تو اُس زمانہ میں بھی دریافت ہو چکے تھے اور بعض زمانہ کے گزرنے کے ساتھ ظاہر ہوئے ہیں سب کے سب اسی عنوان میں جمع ہیں۔

آیت کے آخر میں ایک ایسے مطلب کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جو خود ایک دلیل کی بنیاد بن سکتا ہے، ایک ایسی دلیل کہ جو حقیقت نبی اور انصاف و أدب سے ملی ہوئی ہے، اس طرح سے کہ مخالفت ہٹ دھرمی اور غرور کے مرکب سے نیچے اتر آئے اور غرور و فکر کرے، کہتا ہے: ”یقیناً ہدایت پر یا کھلی ہوئی گمراہی میں ہم ہیں یا تم“ (وانا وایاکم لعلیٰ ہدیٰ وافی ضلال مبین)۔

یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہمارا اور تمہارا عقیدہ آپس میں واضح تضاد رکھتا ہے اس بنا پر ممکن نہیں ہے کہ دونوں حق ہوں کیونکہ نفیقین اور ضدین میں جمع ممکن نہیں ہے پس ایک گروہ اہل ہدایت کا ہے اور دوسرا ضلالت و گمراہی میں گرفتار ہے۔

اب تم خود غور کرو کہ کونسا ہدایت یافتہ ہے اور کونسا گمراہ، دونوں گروہوں میں نشانیاں دیکھو کہ کس گروہ میں ہدایت کی نشانیاں ہیں اور کس میں گمراہی کی نشانیاں۔

اور یہ مناظرہ اور بحث کے طریقوں میں سے ایک بہتر طریقہ ہے کہ مد مقابل اور فرقی مخالفت کو خود بخود غور و فکر اور جوش میں آنے کے لیے ابھاریں، اور یہ جو بعض نے اسے تفسیر کی ایک قسم خیال کیا ہے انتہائی غلط اور اشتباہ والی بات ہے۔

قابل توجہ بات یہ ہے کہ ”ہدایت“ کو لفظ ”علیٰ“ کے ساتھ ذکر کیا ہے اور ”ضلالت کو“ فی“ کے ساتھ کہ جو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہدایت یافتہ تو گویا ایک تیز و مرکب پر بیٹھے ہوئے ہیں، جبکہ گمراہ لوگ گمراہی اور جہالت کی ظلمت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔

یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ پہلے ”ہدایت“ کے بارے میں گفتگو کی ہے اور اس کے بعد ضلالت و گمراہی کے متعلق، کیونکہ پہلے جملہ کی ابتدا میں کہتا ہے ”ہم“ اور پھر کہتا ہے ”تم“ تاکہ یہ پہلے گروہ کی ہدایت اور دوسرے گروہ کے بے ہدایت ہونے کی طرف ایک لطیف اور ہلکا سا اشارہ ہو۔

اگرچہ مفسرین کی ایک جماعت نے ”مبین“ کی صفت کو صرف ”ضلالت“ کے ساتھ مربوط سمجھا ہے، کیونکہ ضلالت و گمراہی کئی اقسام رکھتی ہے اور ضلالت شرک سب سے زیادہ واضح و آشکار ہے لیکن یہ احتمال بھی موجود ہے کہ یہ توصیف ”ہدایت“ و ”ضلالت“ دونوں کے لیے ہو، کیونکہ

اس قسم کے موقعوں پر نصحاء کے کلمات میں صفت کا تکرار نہیں ہوتا، اس بنا پر ہدایت بھی ہمیں کے ساتھ توصیف ہوئی ہے اور ضلالت بھی، جیسا کہ دوسری آیات قرآنی میں یہ توصیف دونوں قسموں کے لیے نظر آتی ہے بلکہ

بعد والی آیت میں پھر اسی استدلال کو ایک دوسری شکل میں — پھر اسی منصافانہ لب لہجہ میں کہ جو مخالفت کو ہٹ دھرمی اور غرور کے مرکب سے اتار دے — جاری رکھتے ہوئے کہتا ہے: ”کہہ دے کہ تم سے ہمارے گناہوں کے بارے میں باز پرس نہیں ہوگی اور نہ ہی ہم سے تمہارے اعمال کے بارے میں کچھ پوچھا جائے گا“ (قل لا تسئلون عما اجرمنا ولا نبذل عما تعملون)۔ عجیب بات یہ ہے کہ یہاں پیغمبر اس بات پر مامور ہیں کہ اپنے بارے میں تو جرم کی تعبیر کرے اور اپنے مخالفین کے بارے میں ایسے کاموں سے تعبیر کرے کہ جو وہ انجام دیتے ہیں اور اس طرح سے اس حقیقت کو واضح و روشن کرے کہ ہر شخص کو اپنے اعمال کا جوابدہ ہونا چاہیے، کیونکہ ہر انسان کے اعمال کے نتائج — وہ بُرے ہوں یا اچھے خود اسے ہی پہنچتے ہیں۔

ضمنی طور پر اس نکتہ کی طرف بھی ایک لطیف سا اشارہ ہے کہ اگر ہم تمہاری رہنمائی پر اصرار کرتے ہیں تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ تمہارے گناہ ہمارے ذمہ لکھ دیئے جاتے ہیں یا تمہارا شرک ہمیں کچھ ضرر پہنچاتا ہے، بلکہ ہم تو دل سوزی و حق جوئی اور حق طلبی کی بنا پر اس کام پر اصرار کرتے ہیں۔

بعد میں آنے والی آیت درحقیقت گزشتہ دو آیات کے نتیجہ کا بیان ہے کیونکہ جس وقت انہیں اس بات سے آگاہ اور خبردار کر دیا گیا، کہ دونوں گروہوں میں سے ایک حق پر ہے اور دوسرا باطل پر ہے، اور اس بات کے لیے بھی خبردار کیا کہ ہم میں سے ہر ایک اپنے اپنے اعمال کے لیے جوابدہ ہے تو پھر اس حقیقت کو بیان کرتا ہے کہ سب کی وضع و کیفیت کی جانچ پڑتال کیسے ہوگی، اور حق و باطل ایک دوسرے سے کس طرح جدا ہوگا، اور ہر کسی کو اس کی ذمہ داریوں اور مسئولیت کے مطابق ہی جزا و سزا ملے گی، لہذا فرماتا ہے: ”ان سے کہہ دے کہ ہمارا پروردگار ہم سب کو قیامت کے دن جمع کرے گا، اور پھر ہمارے درمیان حق کے مطابق فیصلہ کرے گا۔ اور ہمیں ایک دوسرے سے جدا کر دے گا تاکہ ہدایت یافتہ گمراہوں سے پہچانے جائیں اور ہر ایک اپنے اعمال کے نتیجہ تک پہنچے“ (قل یجمع بیننا ربنا شفع یفتح بیننا بالحق)۔

اگر تم یہ دیکھ رہے ہو کہ آج سب کے سب ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں اور ہر ایک بھی

دعویٰ کرتا ہے کہ میں حق پر ہوں اور میں ہی اہل نجات میں سے ہوں، تو یہ کیفیت ہمیشہ باقی اور برقرار نہیں رہے گی اور آخر کار ان صفوں کی جدائی کا دن آن پہنچے گا، کیونکہ پروردگار کی ”ربوبیت“ کا تقاضا یہی ہے کہ اچھائی برائی سے، خالص ناخالص سے، اور حق باطل سے آخر کار جدا ہو جائیں اور ہر ایک اپنے مقام پر رہے۔

اب تم خود کہہ دو کہ تم اس دن کیا کرو گے؟ اور تم کون سی صف میں قرار پاؤ گے، کیا تم نے اس دن کے لیے پروردگار کے سوالات کا جواب تیار کر لیا ہے۔

آیت کے آخر میں اس حقیقت کو واضح و روشن کرنے کی غرض سے کہ یہ کام یقینی طور پر ہو کر رہے گا، مزید کہتا ہے: ”وہی ہے فیصلہ کرنے والا اور حق کو باطل سے جدا کرنے والا، آگاہ اور جاننے والا“ (وہو الفتاح العظیم)۔

یہ دونوں نام کہ جو خدا کے اسماء حسنیٰ میں سے ہیں، ان میں سے ایک صفوں کو الگ کرنے کے مسئلہ پر قدرت کی طرف اشارہ کرتا ہے اور دوسرا اس کے بے پایاں علم کی طرف کیونکہ حق و باطل کی صفوں کو ایک دوسرے سے جدا کرنا ان دو کے بغیر ممکن نہیں ہے۔

ادھر والی آیت میں ”رب“ (پروردگار) کے عنوان پر تکیہ کرنا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ خدا ہم سب کا مالک و مربی ہے، اور یہ مقام اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اس قسم کے دن کے لیے پروگرام فراہم کیا جائے، اور حقیقت میں یہ ”معاد“ کی دلائل میں سے ایک دلیل کی طرف ایک لطیف اشارہ ہے۔

لفظ ”فتح“ جیسا کہ ”راغب“، ”مفردات“ میں کہتا ہے، اصل میں شہادت اور پیچیدگی کو ختم کرنے کے معنی میں ہے، اور وہ دو قسم پر ہے: یکم تو یہ آنکھوں سے دیکھی جاتی ہے، مثلاً تالا کھولنا اور بھی غور و فکر کرنے سے اس کا ادراک ہوتا ہے، مثلاً غم داندہ اور دکھ درد کی پیچیدگی کو دور کرنا، یا علوم کے سرسبز رازوں کو کھولنا، اور اسی طرح دو افراد کے درمیان فیصلہ کرنا، اور ان کے نزاع اور غماصمت کی شکل کو کھولنا۔

اس بنا پر اگر یہ لفظ صفوں کو جدا کرنے کے بارے میں — خاص طور پر جہاں وہ آپس میں ایک دوسرے سے ملی جلی ہوں — استعمال ہوا ہے، تو اس کی وجہ بھی یہی ہے کیونکہ اس طرح ان کے درمیان جدائی کے علاوہ تضادات اور فیصلہ بھی — کہ جو فتح کا ایک معنی ہے — انجام پا جاتا ہے اور ہر کسی کو جس کا وہ مستحق ہوتا ہے، جزا دیتا ہے۔

قابل توجہ بات یہ ہے کہ بعض روایات میں مشکلات کے حل کے لیے ”یا فتاح“ کے ذکر پر تاکید کیا گیا ہے، کیونکہ خدا کا یہ عظیم نام کہ جو ”فتح“ سے صیغہ مبالغہ کی شکل میں آیا ہے، پروردگار کی ہر

شکل کو حل کرنے کی طاقت، اور غم و اندوہ کو دور کرنے اور ہر فتح و کامرانی کے اسباب فراہم کرنے کی قدرت کو بیان کرتا ہے، واقعاً کوئی بھی اس کے سوا، "فتاح" نہیں ہے اور بند و رازوں کی مفتاح اور چابی اسی کے دست قدرت میں ہے۔

آخری زیر بحث آیت میں کہ جو پیغمبر کے لیے (اس سلسلے کا) پانچواں فرمان ہے پھر ایک مرتبہ مسئلہ توحید کی طرف۔ کہ جس سے گفتگو کی ابتدا کی تھی۔ دوبارہ لوٹتا ہے، اور اس مسئلہ کے ساتھ بحث کو ختم کرتا ہے۔

فرماتا ہے: "کہہ دے کہ جنہیں تم نے شریک کے عنوان سے خدا کے ساتھ ملحق کیا ہے مجھے دکھا تو سی" (قل اردنی الذین الحقن بہ شرکاء)۔

ان میں کون سی صلاحیت اور کیا قدر و قیمت ہے، اگر تمہاری مراد یہی مٹھی بھر بے جان اور خاموش پتھر اور لکڑیاں ہیں تو کتنی بد بختی اور شرمساری کی بات ہے کہ عالم جمادات میں سے اپنے ہی ہاتھ کی ساختہ و پرداختہ چیزوں کو کہ جو موجودات میں سے سب سے پست ہیں لے لو اور انہیں خداوند عظیم کے مانند خیال کرو۔

اور اگر تم انہیں ارواح اور فرشتوں کے سہل اور نرم سمجھتے ہو تو پھر بھی یہ ایک مصیبت ہے اور گمراہی ہے کیونکہ وہ بھی اسی کی مخلوق اور اسی کے تابع فرمان ہیں۔

لہذا اس جگہ کے بعد ایک ہی لفظ کے ساتھ ان تمام ادہام پر خط بطلان کھینچتے ہوئے کہتا ہے: "نہیں ہرگز نہیں ایسا نہیں ہے" (کلا)۔

یہ قطعاً معبود ہونے کے لائق نہیں اور تمہارے ان خیالات میں کچھ بھی واقعیت نہیں ہے، انتہا ہو چکی ہے اب تو تم بیدار ہو جاؤ، کب تک اس غلط راستے پر چلتے رہو گے۔

حقیقت میں "کلا" ایک ایسا چھوٹا سا لفظ ہے کہ جو ان تمام معانی کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے اور آخر میں اس بات کی تاکید اور فیصلہ کے طور پر کہتا ہے: "بلکہ وہی صرف خداوند عزیز و عظیم ہے" (بل هو اللہ العزیز الحکیم)۔

اس کی عزت اور اس کے شکست ناپذیر ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے حریم الوہیت تک کسی کی رسائی نہ ہو اور اس کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اس قدرت کو صحیح طور سے صرف کرے۔

ہاں! ان صفات کا حامل ہونا واجب الوجود ہونے کی نشانی ہے اور واجب الوجود لامتناہی ہستی ہوتی ہے کہ جو کبھی بھی قابل تعدد نہیں ہوتی اور اس کا کوئی شریک اور مثل نہیں ہوتا، کیونکہ ہر تعدد اسے محدود و مکن بناتا ہے، جبکہ وجود بے پایاں صرف ایک ہی ہے۔ (غور کیجئے)

نکتہ

دلوں کو تسخیر کرنے کا طریقہ

اکثر دیکھا گیا ہے کہ اہل فضل اور دانشمند افراد، بحث و استدلال کے داؤ پیچ سے بے نیازی اور نفسیاتی پہلوؤں کی رعایت نہ کرنے کی وجہ سے، دوسرے کے افکار و نظریات میں بالکل نفوذ نہیں کر سکتے۔

اس کے برعکس ہم ایسے کئی افراد کو جانتے ہیں کہ وہ علمی لحاظ سے اس پائے کے نہیں ہوتے، لیکن دلوں کو جذب کرنے اور انہیں مسخر کرنے اور دوسروں کے افکار میں نفوذ کرنے میں کامیاب اور موفق ہوتے ہیں۔

اس کا اصل سبب یہ ہے کہ مباحث کو پیش کرنے کا طریقہ اور مد مقابل سے مباحثہ کرنے کی طرز ایسے اصولوں کے ساتھ ہونی چاہیے کہ جو اخلاقی اور نفسیاتی پہلو سے ملی ہوئی ہو تاکہ مد مقابل میں منفی پہلوؤں کو نہ ابھارے اور اُسے ہٹ دھرمی اور بغض و عناد پر نہ اکسائے، بلکہ اس کے برعکس اس کے وجدان کو بیدار کرتے ہوئے حق طلبی اور حق جوئی کی روح اس میں زندہ کرے۔

یہاں اہم بات یہ ہے کہ ہم یہ سمجھ لیں کہ انسان صرف غور و فکر اور عقل و خرد کا مجموعہ ہی نہیں ہے کہ وہ قدرت استدلال کے سامنے سر تسلیم خم کر دے، بلکہ وہ اس کے علاوہ گونا گوں "عواطف و احساسات" و جذبات کا مجموعہ بھی ہے کہ جس کا اہم حصہ اس کی روح کو تشکیل دیتا ہے وہ اس کے وجود کے اندر ہی چھپا ہوا ہے کہ جسے صحیح اور معقول طریقہ سے مطالعہ کرنا چاہیے۔

قرآن نے ہمیں اس راہ و روش کی تعلیم دی ہے کہ مخالفین کے مقابلہ میں کس طرح منطقی مباحثہ پیش کرتے ہوئے انہیں اخلاقی اصول کے ساتھ اس عنوان سے ملایں کہ وہ ان کی روح کی گہرائیوں میں اتر جائیں۔

نفوذ کی شرط یہ ہے کہ مد مقابل یہ احساس کر لے کہ کئے والا ان اوصاف کا حامل ہے: ۱۔ جو کچھ وہ کہہ رہا ہے اُن باتوں پر ایمان بھی رکھتا ہے، اور جو کچھ وہ کہہ رہا ہے اس کے دل کی گہرائیوں سے اٹھ رہا ہے۔

۲۔ اس بحث سے اس کا مقصد حق جوئی و حق طلبی ہے نہ کہ غالب آنا اور فوقیت حاصل کرنا۔

۳۔ وہ مد مقابل کی قطعاً تحقیر و تذلیل نہیں چاہتا، اور اپنے آپ کو بزرگ اور بڑا کر کے پیش کرنا نہیں چاہتا۔

۴۔ وہ جو کچھ کہہ رہا ہے دلوزی اور خلوص سے کہہ رہا ہے اور اس کا اس میں کوئی خاص شخصیت

نفع نہیں ہے۔

۵۔ وہ برہم مقابل کے لیے احترام کا قائل ہے، اور اسی وجہ سے وہ اپنی تعبیرات میں بحث کی نزاکت کو فراموش نہیں کرتا۔

۶۔ وہ اپنے برہم مقابل کی ہٹ دھرمی کی جس کو بلا وجہ بھڑکانا نہیں چاہتا اور اگر کسی موضوع پر کافی مقدار میں بحث ہو چکی ہو تو وہ اسی پر قناعت کر لیتا ہے اور بحث میں اصرار کرنے اور اپنی بات کو فوقیت دینے سے پرہیز کرتا ہے۔

۷۔ وہ انصاف کرنے والا ہے اور انصاف کے پہلو کو کبھی بھی ہاتھ سے جانے نہیں دیتا، چاہے برہم مقابل اس اصول کی رعایت نہ کرتا ہو۔

۸۔ وہ اپنے افکار کو دوسروں پر ٹھونسنا نہیں چاہتا، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ خود دوسروں میں ولولہ پیدا کر دے تاکہ وہ خود اپنے شوق میں آزادی کے ساتھ حقیقت تک پہنچ جائیں۔

اد پر دالی آیات میں غور و فکر کرنا، اور حکم خدا سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مخالفین کے ساتھ مباحثہ کرنے کا طریقہ۔ جس میں بہت سے قابل غور نکات ہوتے تھے۔ اوپر والے مباحثہ پر بہترین گواہ ہیں۔

وہ بعض اوقات تو یہاں تک بڑھ جاتے ہیں کہ وہ حتیٰ طور پر اس بات کا تعین بھی نہیں کرتے، کہ ہم تو راہ ہدایت پر ہیں اور تم گمراہی کے طریقہ پر ہو، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ: "ہدایت یا گمراہی پر ہم ہیں یا تم" تاکہ وہ اس بات میں غور کریں کہ ہدایت اور گمراہی کی نشانیاں کس گروہ میں پائی جاتی ہیں۔ یا وہ یہ کہتا ہے کہ: "قیامت کے دن خدا ہم سب کے درمیان فیصلہ کرے گا اور ہر کسی کو اس کی لیاقت کے مطابق جزا دے گا۔"

البتہ اس بات سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ یہ سب باتیں ان لوگوں کے بارے میں ہیں کہ جن کی ہدایت کی امید ہو، لیکن مبلہ رحم، ظالم اور ہٹ دھرم دشمنوں کے ساتھ۔ جن کی طرف سے قبول کرنے کی کوئی امید ہی نہ ہو۔ قرآن ایک دوسرے طریقہ سے پیش آتا ہے۔

اس بحث کے لیے۔ پیامبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آئمہ معصومین علیہم السلام کا اپنے مخالفین کے ساتھ بحث کا طریقہ۔ ایک بہترین نمونہ ہے، نمونہ کے طور پر اس سلسلے میں امام صادق سے کتب۔ ریث میں جو کچھ نقل ہوا اس پر توجہ کیجئے۔

توحید مفضل بن عمر کی مشہور حدیث کے مقدمہ میں اس طرح نقل ہوا ہے: وہ کہتا ہے کہ میں

پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مطہر کے پاس تھا، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرتبہ و مقام غفلت کے بارے میں غور و فکر کر رہا تھا کہ اچانک میں نے دیکھا کہ "ابن ابی العوجا" (مشہور ماہر پرست شخص) وارد ہوا اور ایک کونے میں بیٹھ گیا، اس طرح سے کہ میں اس کی باتیں سن سکتا تھا۔ جب اس کے ساتھی اس کے گرد جمع ہو گئے، تو اس نے کفر آمیز باتیں شروع کر دیں کہ جن کا نتیجہ محمد کی نبوت کا انکار، اور اس سے بڑھ کر خداوند تبارک و تعالیٰ کا انکار تھا، اس نے بہت ہی شیطنت آمیز اور جھجکی باتیں کیں۔

میں اس کی باتیں سن کر غضبناک اور پریشان ہوا، میں اٹھ کھڑا ہوا اور چیخ کر کہا، اے دشمن خدا! کیا تو نے کفر کی راہ اختیار کر لی ہے؟ اور اس خدا کا جس نے تجھے بہترین شکل میں پیدا کیا ہے انکار کر دیا ہے؟ "ابن ابی العوجا" نے میری طرف رخ کیا اور کہا، تو کون ہے، اگر تو علم کلام کا عالم ہے تو دلیل پیش کر، تاکہ ہم تیری پیروی کریں اور اگر تو عالم نہیں ہے، تو پھر تو بات نہ کر، اور اگر تو جعفر بن محمد صادق کے پیروکاروں میں سے ہے، تو وہ تو ہم سے اس طرح سے بات نہیں کرتے، جس طرح سے تو بحث کر رہا ہے۔

انہوں نے تو اس سے بھی بڑھ کر باتیں ہم سے سنی ہیں، انہوں نے تو کبھی بھی نام نہاد اور گالی نہیں دی اور ہمارے جواب میں غصہ یا زیادتی کا راستہ اختیار نہیں کیا، وہ تو ایک بردبار، عاقل، سمجھدار اور سنجیدہ آدمی ہیں، اور ان کے کبھی سبک سری دامن گیر نہیں ہوتی۔ وہ ہماری باتوں کو غور سے سنتے ہیں، اور ہمارے دلائل سے آگاہ ہوتے ہیں، جب ہم اپنی تمام باتیں کر لیتے ہیں اور یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم ان پر فتیاب ہو گئے، تو اس کے بعد وہ چھوٹے چھوٹے جملوں اور جھجکی باتوں کے ساتھ ہمارے تمام دلائل کا جواب دیتے ہیں، اور ہمارے تمام بہانوں کو قطع کر دیتے ہیں۔ اس طرح سے کہ پھر ہم میں جواب دینے کی قدرت و طاقت ہی باقی نہیں رہتی۔ اگر تو ان کے اصحاب میں سے ہے، تو پھر تو بھی ہمارے ساتھ اسی طرح سے بات کر۔

۲۸ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۝

۲۹ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ۝

۳۰ قُلْ لَّكُمْ مِيعَادُ يَوْمٍ لَا تَسْتَخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ ۝

ترجمہ

۲۸ ہم نے تجھے نہیں بھیجا ہے مگر تمام لوگوں کے لیے (رسول بنا کر) تاکہ (انہیں خدائی جزا اور ثواب کی) بشارت دے اور (اس کے عذاب سے) ڈرائے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔

۲۹ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر تم سچ کہتے ہو تو یہ (قیامت کا) وعدہ کب ہوگا۔

۳۰ تم کہہ دو: تمہارا وعدہ اس دن ہوگا کہ جس میں نہ ایک گھڑی کی تاخیر ہوگی اور نہ (ہی اس پر) مقدم ہو سکو گے۔

تفسیر

تم تمام جہان والوں کے لیے مبعوث کیے گئے ہو

پہلی زیر بحث آیت پیغمبر اسلام کی نبوت کے بارے میں گفتگو کرتی ہے اور اس کے بعد والی آیات معاد و قیامت کے سلسلہ میں بحث کرتی ہیں اور اس بات کی طرف توجہ کرتے ہوئے کہ گزشتہ آیات میں گفتگو توحید سے متعلق تھی، عقائد دینی کے ایک کامل مجموعہ کو بیان کیا جا رہا ہے کہ جو سورہ سبا جیسی مکی سورتوں کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے۔

پہلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کی وسعت اور تمام انسانوں کے لیے ان کی نبوت کی عمومیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے: ”ہم نے تجھے نہیں بھیجا ہے مگر تمام جہان کے لوگوں کے لیے، اور خالیسکہ تم سب کو خدا کی عظیم جزاؤں کی بشارت دیتے ہو اور عذاب الہی سے ڈراتے ہو“ لیکن اکثر لوگ اس معنی سے بے خبر ہیں (وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا و نذیرا) لیکن اکثر انسان لا یعلمون۔

”کافۃ“ مادہ ”کف“ سے ہاتھ کی پھیلی کے معنی میں ہی ہے، اور چونکہ انسان اپنے ہاتھ سے چیزوں کو پکڑتا ہے، یا اپنے سے دور کرتا ہے لہذا یہ لفظ بھی ”جمع کرنے“ کے معنی میں آتا ہے اور بھی ”منع کرنے“ کے معنی میں۔

مفسرین نے زیر بحث آیت میں دونوں احتمال دیئے ہیں، پہلا یہ کہ جمع کرنے کے معنی میں ہو، اور اس صورت میں آیت کا مفہوم وہی ہوگا کہ جو ہم نے اوپر بیان کیا ہے ”کہ ہم نے تجھے نہیں بھیجا ہے مگر جہان کے تمام لوگوں کے لیے“ یعنی یہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کے عالمی اور جهانی ہونے کو بیان کرتا ہے۔

متعدد روایات کہ جو شیعہ اور سنی طرق سے اس آیت کی تفسیر میں نقل ہوئی ہیں وہ بھی اسی تفسیر کی تائید کرتی ہیں۔

اس بنا پر آیت کا مفہوم و مطلب سورہ فرقان کی آیہ: ”ایک طرح ہے کہ جو یہ کہتی ہے کہ (تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیكون للعالمین نذیرا)“ ہمیشہ ہی برکتوں والا ہے وہ خدا کہ جس نے اپنے بندے پر قرآن کو نازل کیا تاکہ سارے جہان کے تمام لوگوں کو ڈرائے۔“

اور سورہ انعام کی آیہ ۱۹ کی طرح ہے کہ جو یہ کہتی ہے کہ: (واوحی الی ہذا القرآن لانذرکم بہ ومن بلغ) ”یہ قرآن مجھ پر وحی ہوا ہے تاکہ میں تمہیں بھی اور تمام ان لوگوں کو بھی“ کہ جن تک یہ بات پہنچے، ڈراؤں۔“

ایک حدیث میں، کہ جسے بعض مفسرین نے اوپر والی آیت کی مناسبت سے ذکر کیا ہے، پیغمبر کی دعوت کی عمومیت، ان کے ایک عظیم اعزاز و افتخار کی حیثیت سے منعکس ہو رہی ہے۔ آپ نے یہ فخر پایا ہے کہ:

”اعطیت خمساً – ولا اقول فخرًا – بعثت الی الاحمر والاسود، و جعلت لی الارض طہوراً ومسجداً، واحل لی المغنم ولا یحل لاحد قبلی، نصرت بالرعب فہو یصیر امامی مسیرۃ شمر، واعطیت الشفاعۃ فادخرتها لامتی یوم القیامۃ“

”خدا نے مجھے پانچ چیزیں عطا فرمائی ہیں۔ اور میں اس بات کو فخر و مباہات کے طور پر نہیں کہتا۔ (بلکہ شکر نعمت کے طور پر کہتا ہوں) میں تمام انسانوں کے لیے، خواہ وہ گورے ہوں یا کالے، مہوٹ ہو یا ہوں، اور میرے لیے زمین کو پاک و پاکیزہ اور اس کی ہر جگہ کو مسجد و عبادت گاہ قرار دیا گیا ہے، جنگ میں حاصل شدہ مال غنیمت میرے لیے حلال ہے، جو مجھ سے پہلے کسی کے لیے بھی حلال نہیں کی گئی تھی۔ دشمنوں کے دل میں دہشت اور رعب ڈال کر میری مدد کی گئی ہے“ (اور خدا نے ہمارا رعب ہمارے دشمن کے دل میں ڈال دیا ہے) اس طور سے کہ وہ (رعب) میرے آگے آگے ایک مہینہ کی راہ کے برابر بڑھتا ہے اور مجھے مقام شفاعت دیا گیا ہے، اور میں نے اسے اپنی امت کی خاطر قیامت کے دن کے لیے ذخیرہ کیا ہوا ہے۔ اگرچہ اوپر والی حدیث میں آیت کی تفسیر کے طور پر تصریح نہیں ہوئی ہے، البتہ اس سلسلہ میں اور بھی احادیث ہمارے پاس موجود ہیں کہ جن میں یا تو آیت کی تفسیر کی تصریح ہوئی ہے، اور یا لئلا س کا فائدہ کی تعبیر ہے، کہ جو وہی اوپر والی آیت کی تعبیر ہے۔ اور یہ سب کی سب اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ اوپر والی آیت پیغمبر کی دعوت کے جانی ہونے کو بیان کر رہی ہے۔ دوسری تفسیر جو اس آیت کے لیے بیان کی گئی ہے ”کہ“ کے دوسرے معنی یعنی منع کرنے سے لی گئی ہے، اس تفسیر کے مطابق ”کافۃ“ پیغمبر کی صفت ہے اور اس سے مراد یہ ہے کہ خدا نے پیغمبر کو انسانوں کے لیے کفر و معصیت و گناہ سے روکنے والا بنا کر بھیجا ہے، لیکن پہلی تفسیر زیادہ نزدیک نظر آتی ہے۔

بہر حال چونکہ تمام انسان جالب منفعت اور دفع ضرر کی خواہش رکھتے ہیں، لہذا پیغمبر بھی مقام ”بشارت“ و ”نذارت“ کے حامل تھے، تاکہ وہ ان دونوں خواہشات کو مجتمع رکھیں، اور انہیں حرکت میں لے آئیں، لیکن غافل اور بے خبر اکثریت اپنے انجام پر توجہ کیے بغیر ان کے مقابلے میں کھڑی ہو جاتی اور خدا کی ان عظیم نعمتوں کا انکار کر دیتی۔

چونکہ گزشتہ آیات میں اس معنی کی طرف اشارہ ہوا تھا کہ خدا قیامت کے دن تمام لوگوں کو جمع کرنے

۱۔ تفسیر مجمع البیان ذیل آیات زیر بحث، یہ حدیث در المنثور میں بھی ابن عباس سے نقل ہوئی ہے۔

۲۔ تفسیر نور الثقلین، جلد ۵ ص ۲۵۵ و ۲۵۶۔

۳۔ کبھی ”تا“ اسم فاعل سے ملحق ہوتی ہے اور جہاں لفظ کا معنی دیتی ہے، مذکور تائید کا شلہ ”راویہ“۔

کے بعد ان کے درمیان فیصلہ کریگا۔ لہذا بعد والی آیت میں منکرین معاد کی طرف سے ایک سوال کو اس صورت میں نقل کرتا ہے کہ، ”وہ کہتے ہیں کہ اگر تم سچ کہتے ہو تو پھر یہ قیامت کا وعدہ کس زمانہ میں پورا ہوگا؟“ (و یقولون متى هذا الموعد ان کنتم صادقین)۔

یہ سوال منکرین معاد، پیغمبر اسلام یا دوسرے تمام پیغمبروں سے بار بار کیا کرتے تھے، جو کبھی تو مطلب کو سمجھنے کے لیے ہوتا تھا، اور شاید اکثر استہزاء اور تمسخر کے طور پر ہوا کرتا تھا کہ آخر یہ قیامت جس کا تم ہمیشہ سہارا لیتے ہو، اگر تم سچ کہتے ہو تو بتاؤ کہ وہ کب آئے گی۔ ان کا یہ پوچھنا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ سچ بولنے والے آدمی کو اس مطلب کے تمام جزئیات کا جس کی وہ خبر دے رہا ہے علم ہونا چاہیے اور اس کے کم و کثرت اور زمان و مکان سے بھی آگاہ ہونا چاہیے۔

لیکن قرآن ہمیشہ اس مطلب کے صریح جواب اور قیامت کے وقوع کے زمان کی تعیین سے پہلوتی کرتا ہے اور تاکید کرتا ہے کہ یہ ان امور میں سے ہے کہ جس کا علم خدا کے ساتھ ہی مخصوص ہے اور اس کے علاوہ کوئی بھی اس سے آگاہ نہیں ہے۔

لہذا بعد والی آیت میں اسی مطلب کو ایک دوسری عبارت کے ساتھ بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے: ”کہہ دو کہ تمہارا وعدہ اس دن ہوگا کہ نہ ایک گھڑی اس سے تاخیر ہوگی اور نہ ہی ایک لمحہ بھرا اس سے آگے بڑھو گے“ (قل لکم ميعاد يوم لا تستأخذون عنه ساعة ولا تستقدمون)۔

یہ قیام قیامت کی تاریخ کا مخفی ہونا۔ یہاں تک کہ پیغمبر اسلام پر بھی۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی اشارہ کیا ہے، اس بنا پر کہ خدا چاہتا ہے کہ لوگ ایسی آزادی عمل۔ جو انہیں ہمیشہ آمادہ رہنے کی حالت میں تیار رکھے۔ کے حامل ہوں کیونکہ اگر قیامت کی تاریخ معین ہو جائے تو اگر اس کا زمانہ دور ہو جائے تو سب کے سب غفلت، غرور اور بے خبری میں جا پڑتے، اور اگر اس کا زمانہ نزدیک ہوتا، تو ممکن تھا کہ وہ آزادی عمل کو ہاتھ سے کھو بیٹھتے اور ان کے اعمال اضطرابی صورت اختیار کر لیتے اور دونوں صورتوں میں انسان کے تربیتی ہدف بے نتیجہ رہ جاتے، اسی بنا پر قیامت کی تاریخ تمام لوگوں سے پوشیدہ ہے، جیسا کہ شب قدر کی تاریخ وہی رات کہ جو ہزار ماہ کی فضیلت رکھتی ہے، یا حضرت مہدی کے قیام کی تاریخ۔

وہ تعبیر کہ جو سورہ طہ کی آیت ۱۵ میں آئی ہے: ”ان الساعة آتیة اکاد اخیسها للنجی کل نفس بما تسعی“ (قیامت یقینی طور پر آئے گی، میں چاہتا ہوں کہ اسے مخفی رکھوں تاکہ ہر شخص کو اس کی اپنی سعی و کوشش کے مقابلہ میں جزادی جائے ہامی معنی کی طرف ایک لطیف اشارہ ہے۔

اس ضمن میں کہ وہ یہ تصور کرتے تھے کہ پیغمبر جو قیامت کے بارے میں خبر دے رہا ہے، اگر وہ سچ کہہ رہا ہے تو اسے اس کی یقینی تاریخ کا بھی علم ہونا چاہیے۔ یہ ان کی انتہائی غلط فہمی ہے، ان کے ذہنی غرور

سے بے خبری اور لاعلمی کی دلیل ہے، کیونکہ وہ تو صرف احکام کو پہنچانے اور بشارت و انداز پر مامور تھے، باقی رہا قیامت کا مسئلہ تو وہ خدا سے مربوط ہے اور صرف وہی اس کے تمام جزئیات سے آگاہ ہے، اور صرف اسی حصہ کو جسے مسائل تربیتی کے لیے اُس نے ضروری سمجھا پیغمبر کے اختیار میں دیا ہے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے اور وہ یہ کہ قرآن مخالفین کی تہدید کے مقام میں کتنا ہے کہ: "تم قیامت کے مقررہ وعدہ سے ایک لمحہ کے لیے بھی تاخیر نہیں کرو گے" (لا تستأخرون) لیکن یہ کیوں کتا ہے کہ ایک لمحہ کے لیے مقدم بھی نہیں ہوگی، قرآن کے ہدف میں اس بات کا کیا اثر ہے؟

اس کے جواب میں دو نکات کی طرف توجہ رکھنا ضروری ہے پہلا یہ ہے کہ ان دونوں کو اکٹھا ذکر کرنا ہمیشہ کسی چیز کی تاریخ کے قطعی اور یقینی ہونے کی طرف اشارہ ہے، ٹھیک اسی طرح جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ فلاں کام میں دیری یا جلدی نہیں ہے بلکہ اس کے وعدہ کا وقت قطعی و یقینی ہے۔

دوسرا یہ کہ ہر دھم کفار کی ایک جماعت ہمیشہ پیغمبروں پر دباؤ ڈالتی رہتی تھی کہ یہ قیامت آئی کیوں نہیں، دوسرے لفظوں میں انہیں اس کے لیے جلدی بھی بخواہ استہزاء کے طور پر یا بغیر استہزاء کے، قرآن انہیں کتا ہے کہ تم جلدی نہ کرو، اس کی تاریخ اور وقت وہی ہے جو خدا نے مقرر کیا ہوا ہے۔

۳۱) وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ نُؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْجَعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ الْقَوْلَ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتَضَعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ ○

۳۲) قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتَضَعِفُوا أَنْخُنْ صَدَدُكُمْ عَنِ الْهَدَىٰ بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ مَجْرُمِينَ ○

۳۳) وَقَالَ الَّذِينَ اسْتَضَعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَنْ نَكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادًا وَأَسْرُوا لِنَدَامَةِ لَئِمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَلَ فِي آعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ○

ترجمہ

۳۱) کافروں نے کہا کہ: ہم اس قرآن پر اور جو کتابیں اس سے پہلے تھیں ہرگز بھی ایمان نہیں لائیں گے، اور اگر تو دیکھے کہ جس وقت یہ ستمگر اپنے پروردگار کی بارگاہ میں (حساب کتاب اور جزا و سزا کے لیے) کھڑے ہوئے ہوں گے (تو ان کی وضع کیفیت سے تجھے تعجب ہوگا) جبکہ ان میں سے ہر ایک اپنا گناہ دوسرے کی گردن میں ڈال رہا ہوگا، مستضعفین مستکبرین سے کہہ رہے

ہوں گے کہ اگر تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہو جاتے۔

(۳۲) (لیکن) مستضعفین کو جواب دیں گے کہ کیا ہم نے تمہیں ہدایت سے روک رکھا تھا، اس کے بعد کہ وہ تمہارے پاس آئی (اور تم نے اسے اچھی طرح سے پالیا تھا) بلکہ تم خود ہی مجرم تھے۔

(۳۳) مستضعفین مشکربین سے کہیں گے، تمہارے رات دن کے فریب دینے والے دوسو سے (ہماری گمراہی کا سبب بنے) جس وقت تم ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم خدا کا انکار کریں، اور اس کے لیے شریک قرار دیں، وہ جس وقت عذاب (الہی) کو دیکھیں گے تو اپنی ندامت اور پشیمانی کو چھپائیں گے (کہ کہیں زیادہ رسوا نہ ہوں) اور ہم کافروں کی گردن میں طوق و زنجیر ڈال دیں گے، کیا اس کے علاوہ کہ جو وہ عمل کرتے تھے کوئی اور جزا انہیں دی جائے گی؟!

تفسیر

اس بحث کی مناسبت سے کہ جو گزشتہ آیات میں مسئلہ معاد پر مشرکین کی طرف سے اعتراضات کے بارے میں تھی، زیر بحث آیات میں ان کے لیے معاد کے بعض دردناک مناظر کی تصویر کشی کرتا ہے تاکہ وہ اپنے کام کے انجام سے واقف ہو جائیں۔

پہلے کہتا ہے کہ: ”ہم اس قرآن پر اور جو کتابیں اس سے پہلے تھیں ہرگز بھی ایمان نہیں لائیں گے“ (و قال الذین کفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذین سبقنا)۔

لفظ ”لن“ جیسا کہ ہم جانتے ہیں ہمیشہ ہمیشہ کی نفی کے لیے ہے، اس بنا پر وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر تم ابد تک بھی ہمیں تبلیغ کرو تو ہم ایمان نہیں لائیں گے اور یہ ان کی ہڈی دھرمی کی دلیل ہے کہ انہوں نے ابد تک۔ کے لیے اپنے ارادے کو پختہ کر لیا تھا، حالانکہ ایک حق طلب آدمی اگر کسی دلیل سے مطمئن نہ ہو تو وہ آئندہ کی احتمالی دلیلوں کا سنا بغیر انکار نہیں کر سکتا، اور یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں دوسرے دلائل کو بھی رد کرتا ہوں۔

اس بارے میں کہ ”الذین کفروا“ سے کون لوگ مراد ہیں، مفسرین کی ایک جماعت نے تو اس کی مشرکین کے ساتھ تفسیر کی ہے اور بعض نے یہود اور اہل کتاب کے ساتھ، لیکن بعد والی آیات کے قرائن، کہ جو شرک کے بارے میں گفتگو کرتی ہیں اس بات کی دلیل ہیں، کہ اس سے مراد مشرکین ہی ہیں ”الذین بین یدیه“ سے مراد وہی کتب آسمانی ہیں کہ جو قرآن سے پہلے دوسرے پیغمبروں پر نازل ہوئی تھیں، کیونکہ قرآن کی بہت سی آیات میں یہ تعبیر۔ خصوصاً ذکر قرآن کے بعد۔ اسی معنی میں استعمال ہوتی ہے اور یہ بات جس کا بعض نے احتمال دیا ہے کہ اس سے مراد ”معاد“ اور یا قرآن کے مضامین تھے، بہت ہی بعید نظر آتا ہے۔

بہر حال پہلے انبیاء کی کتب پر ایمان سے انکار شاید اس بنا پر تھا کہ قرآن اس مطلب پر تاکید کرتا ہے کہ پیغمبر اسلام کی نشانیاں تورات و انجیل میں وضاحت کے ساتھ آئی ہیں اور پیغمبر اسلام کی نبوت کی نفی کرنے کے لیے دوسری کتب آسمانی کی بھی نفی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہ ہم اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں اور نہ اس سے پہلے کی کتب پر۔

اس کے بعد پیغمبر کی طرف روئے سخن کرتے ہوئے قیامت میں ان کی وضع کیفیت بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ: ”اگر تو دیکھے کہ جب یہ سنگرا اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حساب و کتاب اور داد رسی کے لیے کھڑے کیے جائیں گے (تو ان کی وضع و کیفیت سے تو حیرت میں ڈوب جائے گا) جبکہ ان میں سے ہر ایک اپنا گناہ دوسرے کی گردن میں ڈالے گا، اور ایک دوسرے کے خلاف جھگڑا اور لڑائی کر رہے ہوں گے“ (ولو متواذی اذا الظالمون موقوفون عند ربهم یرجع بعضهم الی بعض القول)۔

اد پر والی آیت سے ایک دفعہ اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ ”ظلم“ کے اہم ترین مصادیق میں سے ایک وہی ”شرک“ اور ”کفر“ ہے۔

”عند ربهم“ کی تعبیر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ ایسی ہستی کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے کہ جو ان کا مالک اور پروردگار ہے اور اس سے بڑھ کر شرمندگی و شرمساری کی اور کیا بات ہوگی کہ انسان ایک ایسی ہستی کے سامنے پیش ہو کہ نہ تو وہ اس پر ایمان لایا ہو اور نہ ہی اس کے احکامات و فرامین پر، در آنحالیکہ اس کا سارا وجود اسی کی نعمتوں کا مہر ہون منت ہو۔

”اس حال میں مستضعفین“ وہی بے خبر لوگ کہ جو آنکھ، کان بند کیے ہوئے دوسروں کے پیچھے لگے

ہوتے تھے، مستکبرین سے۔ یعنی انہیں لوگوں سے۔ کہ جو کبر و غرور اور دوسروں پر تسلط جانے اور انہیں شیطانی سوچ کا راستہ دکھاتے تھے، اس طرح کہیں گے: "اگر تم نہ ہوتے اور اگر تمہارے شیطنیت آئیز فریب دینے والے دوسرے نہ ہوتے تو ہم مومنین میں سے ہوتے" (لیقول الذین استضعفوا للذین استکبروا لولا انتم لکنتم مؤمنین)۔

وہ اس طرح سے اپنے تمام گناہ ان بے رحم مستکبرین کی گردن میں ڈالنا چاہیں گے، اگرچہ دنیا میں وہ اس قسم کی قطعی اور دو ٹوک بحث کرنے کی مجال نہ رکھتے تھے، چونکہ ضعف و ناتوانی ان کے وجود پر غالب آئی ہوئی تھی اور وہ اپنی حریت و آزادی کھو چکے تھے، لیکن اب جبکہ وہ تمام جھوٹے مغایم جنہوں نے مستکبرین کو ان سے جدا کیا ہوا تھا برباد ہو گئے، اور سب کے اعمال کے نتائج ظاہر و آشکار ہو گئے تو ان کے عین سامنے کھڑے ہو جائیں گے اور صراحت کے ساتھ ان سے بات کریں گے اور ان سے پرخاش رکھیں گے۔

لیکن مستکبرین بھی خاموش نہیں رہیں گے، وہ جواب میں متضعفین سے یہ کہیں گے، "کیا ہم نے تمہیں ہدایت کی راہ سے روکا تھا، جبکہ ہدایت بھی تمہارے پاس آگئی تھی اور کافرانہ حد تک اتمام حجت بھی ہو گئی تھی اور پیغمبروں نے بھی تمام ضروری باتیں کہہ دی تھیں" (وقال الذین استکبروا للذین استضعفوا انحن صد وناکم عن الہدی بعد اذ جاہلکم)۔

نہیں ہم تمہارے جوابدہ نہیں ہیں، "بلکہ تم خود ہی گنہگار تھے کہ تم نے آزادی ارادہ رکھنے کے باوجود ہماری بے بنیاد باتوں کے سامنے سر تسلیم خم کیا، کفر و الحاد کی طرف رخ کیا، اور انبیاء کی منطقی باتوں کو بھلا بیٹھے" (بل کنتم مجرمین)۔

یہ ٹھیک ہے کہ مستکبرین اپنے دوسروں کی وجہ سے عظیم گناہ کے مرتکب ہوئے تھے لیکن ان کی یہ بات بھی واقعیت رکھتی ہے کہ ان کی پیچھے لگنے والوں کو آنکھ اور کان بند کر کے ان کے پیچھے نہیں لگ جانا چاہیے تھا، اس لحاظ سے ان کا گناہ خود انہیں کی گردن پر ہے۔

لیکن متضعفین اس جواب پر قناعت نہیں کریں گے، اور مستکبرین کو غم ثابت کرنے کے لیے دوبارہ گفتگو شروع کر دیں گے، اور مستکبرین سے اس طرح کہیں گے: "بلکہ تمہارے دوسرے، سازشیں اور شب و روز کے مکارانہ پروپیگنڈے اس بات کا سبب بن گئے کہ ہم ہدایت حاصل کرنے سے باز رہیں، جس وقت تم ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم خدا کا انکار کر دیں اور اس کے لیے شریک و شبیہ قرار

ویں" (وقال الذین استضعفوا للذین استکبروا بل بکر اللیل والنهار اذ تأمر و ننا ان تکفر باللہ ونجعل لہ اندادا)۔

ہاں! تم ہی تو تھے جو اپنے بُرے پروپیگنڈے سے دست بردار نہیں ہوتے تھے اور دن رات اپنے بُرے مقاصد کی پیش رفت کے لیے کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے۔ یہ ٹھیک ہے کہ ہم قبول کرنے میں آزاد تھے اور قصور وار و گنہگار، لیکن عامل فساد ہونے کی بناء پر تم بھی جوابدہ اور گنہگار ہو، بلکہ سنگ بنیاد تو تمہارے ہی ناپاک ہاتھوں سے رکھا گیا، خاص طور پر جبکہ تم ہمیشہ ہی اپنی قدرت و طاقت اور اقتدار کی بناء پر بات کرتے تھے "تأمر ونا" کی تعبیر اس مطلب پر گواہ ہے۔

یہ بات صاف طور پر واضح اور ظاہر ہے کہ مستکبرین اس بات کا کوئی جواب نہیں دے سکتے تھے، اور اس عظیم جرم میں اپنی شرکت کا انکار نہیں کر سکتے تھے۔

لہذا دونوں گروہ اپنے یکے پر پشیمان ہوں گے، مستکبرین تو دوسروں کو گمراہ کرنے کی وجہ سے اور متضعفین ان بُرے دوسروں کو بلا قید و شرط قبول کرنے کی وجہ سے، "لیکن جس وقت عذاب الہی کو دیکھیں گے تو اپنی ندامت و پشیمانی کو چھپائیں گے کہ میں اور زیادہ رسوا نہ ہو جائیں، اور ہم طوق و زنجیر کافروں کی گردن میں ڈال دیں گے" (واسم اللدائمہ لعماروا العذاب وجعلنا الاعلال فی اعناق الذین کفروا)۔

اگرچہ اس جہان میں کہ جو ہر چیز کے ظاہر ہو جانے کا دن ہے اور اس دن کوئی چیز پوشیدہ نہیں رکھی جاسکے گی، کسی چیز کو چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن وہ اپنی اسی پرانی عادت کے مطابق کہ جو وہ دنیا میں رکھتے تھے، اس خیال سے کہ وہ (یہاں بھی) اپنی حالت کو چھپا سکتے ہیں چھپانے کی کوشش کریں گے۔

ہاں! وہ دنیا میں بھی جس وقت اپنی غلطی کو محسوس کرتے تھے، اور اس پر نادم و پشیمان ہوتے تھے تو انہار ندامت کی جرات۔ جو تجدید نظر اور بازگشت کے لیے ضروری تھی۔ نہیں رکھتے تھے اور اپنی اسی اخلاقی خصوصیت کو قیامت میں بھی استعمال کریں گے، لیکن کیا فائدہ؟

بعض مفسرین نے یہ احتمال بھی ظاہر کیا ہے کہ یہ ندامت کو پہناں رکھنا عذاب الہی کے مشاہدہ اور ان کی گردن میں طوق و زنجیر کے پڑنے سے شدت و وحشت کی بناء پر ہو گا ان کے سانس ان کے سینوں میں رگ جائیں گے اور ان کی زبان بات کرنے سے عاجز ہوگی۔

اگرچہ قیامت کے دوسرے موافق میں وہی لوگ "یا ویلنا انا کنا ظالمین" "ہائے افسوس! ہم ہی ظالم تھے" کی فریاد کریں گے۔ (انبیاء - ۱۴)

بعض نے یہاں "اسرار" کا معنی "اظہار" کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ لفظ عربی زبان میں دو متضام معانی

میں استعمال ہوتا ہے اور اس کی مثالیں کم نہیں ہیں۔ لیکن قرآن میں بھی اور غیر قرآن میں بھی اس لفظ "اسرار" کے مواقع استعمال کی طرف توجہ کرتے ہوئے یہ معنی بعید نظر آتا ہے کیونکہ "سر" عام طور پر "علن" کے مقابلہ میں آتا ہے، اور راغب نے بھی "مفردات" میں اس قول کے ضعیف ہونے کی تصریح کی ہے اگرچہ بعض علماء لغت نے دونوں معانی کی طرف اشارہ کیا ہے۔

ہر حال یہ ان کے اپنے ہی اعمال کا نتیجہ ہے کہ جو انہوں نے پہلے سے فراہم کیا ہے، کیا انہیں کوئی اور جزا۔ سوائے ان اعمال کے کہ جو وہ انجام دیا کرتے تھے۔ ملے گی۔ (ہل یجزون الا ما كانوا يعملون)۔ ہاں! یہ کفار و مجرمین کے اعمال و کردار ہی ہوں گے جو ان کی گردن اور ہاتھ پاؤں میں قید کی زنجیروں کی صورت میں ڈال دی جائے گی، وہ اس جہان میں بھی ہوائے نفس اور زور و زور اور پستی و بلندی کے اسیر تھے اور قیامت میں جب اعمال بحکم ہو کر سامنے آئیں گے تو وہی قیدی دوسری شکل میں ظاہر ہوں گی۔

اد پر والی آیت ایک مرتبہ پھر تجسیم اعمال کے مسئلہ کو جس کی طرف ہم نے بار بار اشارہ کیا ہے واضح کر رہی ہے، کیونکہ وہ یہی بات کہہ رہی ہے کہ ان کی جزا خود انہیں کے اعمال ہیں اور تجسیم اعمال کے لیے اس سے زیادہ ظاہر و واضح اور کون سی تعبیر ہوگی۔

"الذین کفروا" کی تعبیر اس بات کی دلیل ہے کہ اغوا اور گمراہ کرنے والے مستکبر بھی اسی انجام کو پہنچیں گے اور اغوا اور گمراہ ہونے والے مستضعف اور سب کا فر بھی اسی انجام میں گرفتار ہوں گے اور اصولی طور پر اس وصف کا ذکر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ان کی مجازات اور سزا کی علت وہی ان کا کفر ہے۔

﴿۳۲﴾ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ ○

﴿۳۵﴾ وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا ○ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ ○

﴿۳۶﴾ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِن أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ○

﴿۳۷﴾ وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرَّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَىٰ إِلَّا مَنَ أَمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ○ فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الْوَعْدِ بِمَا عَمِلُوا ○ وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ ○

﴿۳۸﴾ وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي آيَاتِنَا مُعْجِزِينَ ○ أُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ○

ترجمہ

﴿۳۲﴾ ہم نے کسی شہر اور بستی میں کوئی ڈرانے والا پیغمبر نہیں بھیجا مگر یہ کہ اس کے مترفین (جو ناز و نعمت میں مست تھے) نے کہا کہ ہم اُس سے کہ جو کچھ تم دے کر بھیجے گئے ہو کافر ہیں۔

﴿۳۵﴾ اور انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے اموال اور اولاد (سب سے) زیادہ ہیں (اور یہ اس بات کی نشانی ہے کہ خدا کا ہمارے ساتھ تعلق ہے) اور ہمیں ہرگز

عذاب نہیں ہوگا۔

(۳۶) کہہ دے کہ میرا پروردگار جس کی چاہتا ہے روزی و سیح یا تنگ کر دیتا ہے (اور یہ بات اس کی بارگاہ میں قرب سے کوئی ربط نہیں رکھتی) لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔

(۳۷) تمہارے مال اور اولاد ہر گز تمہیں ہمارا مقرب نہیں بناتے، سوائے ان کے کہ ایمان لے آئیں اور عمل صالح انجام دیں، ان کے لیے ہی ان کے اعمال کے بدلے میں جو انہوں نے انجام دیئے ہیں کئی گنا جزا ہے اور وہ (جنت کے) بالا خانوں میں (انتہائی) امن و امان میں ہوں گے۔

(۳۸) اور وہ لوگ کہ جو ہماری آیات کے انکار و ابطال کی کوشش کرتے رہے اور یہ خیال کرتے رہے کہ ہماری قدرت کے چنگل سے نکل کر بھاگ جائیں گے، وہ عذاب (الہی) میں داخل ہوں گے۔

تفسیر

مال و اولاد قرب خدا کی دلیل نہیں ہیں

چونکہ گزشتہ آیات میں منکبرین کے (لوگوں کو) اغوا کرنے کے بارے میں گفتگو تھی، زیر بحث آیات میں اس اغواگری کے ایک گوشے کو بیان کیا جا رہا ہے اور ضمنی طور پر پیغمبر گرامی اسلام کو بھی تسلیم دی جا رہی ہے، کہ اگر وہ تیری مخالفت کریں تو اس بات پر تعجب نہ کر کیونکہ مرفذ الحال منکبرین کی طرف سے سچے پیغمبروں کی مخالفت کرنا تو ان کا شیوہ اور عادت رہی ہے۔

کہتا ہے: ”ہم نے کسی شہر یا بستی میں کوئی ڈرانے والا پیغمبر نہیں بھیجا مگر یہ کہ اس کے مرفین۔ وہی لوگ جو ناز و نعمت میں مست اور مغرور ہو چکے تھے۔ نے کہا ہم اس چیز کے کہ جو تم دے کر بھیجے گئے ہو منکر و کافر ہیں، اور جسے تم خدائی پیغام کا نام دیتے ہو اُسے ہم قبول نہیں کرتے“ (روما ارسلنا فی قریۃ

من نذیر الا قال مترفوها انا بما ارسلتوہ کا فزون)۔

”نذیر“ کا معنی ہے ڈرانے والا اور یہ خدا کے پیغمبروں کی طرف اشارہ ہے کہ جو لوگوں کو ان کی کج رویوں، بیدادگریوں اور گنہ و فساد کے مقابلہ میں خدا کے عذاب سے ڈراتے تھے۔

”مترفوها“ جمع ہے ”مترف“ کی ”ترف“ ”بردزن طرف“ کے مادہ سے جو تنعم کے معنی میں ہے اور مترف اس شخص کو کہتے ہیں کہ جسے نعمت کی زیادتی اور زندگی کی مرفذ الحالی نے مست، مغرور اور غافل کر دیا ہو اور سرکش پر اکسایا ہو۔

ہاں عام طور پر وہ لوگ کہ جو انبیاء کے صف اول کے مخالف تھے، وہ یہی مترف، سرکش اور غافل لوگ تھے، چونکہ وہ ایک طرف سے تو انبیاء کی تعلیمات کو اپنے مقاصد کے حصول اور اپنی ہوس لانی سے مزاحم سمجھتے تھے اور دوسری طرف سے وہ اُسے اُن محدودین کے حقوق کا دفاع کرنے والا جانتے تھے کہ جن کے حقوق کو غصب کر کے وہ ایسی زرق برق زندگی گزار رہے تھے، اور تیسری طرف سے وہ ہمیشہ اپنے مال و ثروت کی حفاظت کے لیے حکومت کی قدرت کو معاون و مددگار سمجھتے تھے، اور پیغمبروں کو ان تمام جہات میں اپنا مد مقابل سمجھتے تھے، لہذا فوراً ان سے مقابلہ کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔

تعجب کی بات یہ ہے کہ وہ کسی خاص حکم یا تعلیم کا انکار نہیں کرتے تھے بلکہ وہ تو کلی طور پر یہ کہتے تھے کہ: ”ہم اُن تمام چیزوں کے کہ جن کے ساتھ تم مبعوث ہوئے ہو کافر ہیں“ یہاں تک کہ ہم ایک قدم بھی تمہارے ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہیں اور ان کی یہ بات خود حق کے مقابلہ میں ان کی لجاجت، ہٹ دھرمی اور عناد کی بہترین دلیل تھی۔

یہ حقیقت ایک اہم مسئلہ ہے کہ جس سے قرآن نے مختلف آیات میں پردہ اٹھایا ہے کہ عام طور پر محدودین ہی پہلے وہ افراد ہوتے تھے کہ جو انبیاء کی دعوت پر لبیک کہتے تھے، اور مغرور ثروت مند متنعین ہی وہ پہلا گروہ ہوتا تھا جو علم مخالفت بلند کرتا تھا۔

باوجودیکہ مسئلہ طور پر دعوت انبیاء کے منکر اسی گروہ میں منحصر نہیں تھے لیکن عام طور پر عالمین فساد اور شرک و خرافات کی طرف دعوت دینے والے وہی ہوا کرتے تھے کہ جو ہمیشہ اس بات کی کوشش کیا کرتے تھے کہ زبردستی دوسروں کو بھی انہیں راستوں پر چلا لیں۔

سورہ زخرف کی آیہ ۲۳، سورہ ہود کی آیہ ۱۱۶ اور سورہ مؤمنوں کی آیہ ۲۳ میں بھی یہی مطلب

بیان ہوا ہے۔

نہ صرف انبیاء کے مقابلہ میں بلکہ ہر اصلاحی قدم جو کسی دانشمند، مصلح اور عالم جاہد کی طرف سے اٹھے یہ گروہ مخالفت کے لیے سر اٹھاتا، اور مصلحین کے پروگراموں کو درہم برہم کرنے کے لیے سازشیں کرتا اور کسی بھی جرم کے ارتکاب سے باز نہیں رہتا۔

بعد والی آیت ان کی لچر اور پوچھ منطقی کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ جس سے ہر زمانہ میں اپنی برتری کو ثابت کرنے کے لیے متوسل ہوا کرتے تھے۔ اشارہ کرتے ہوئے کہتی ہے کہ: "اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم سب سے زیادہ ثروت مند اور سب سے زیادہ آکل اولاد رکھتے ہیں" (وقالوا نحن اکثر اموالاً واولاداً)۔ خدا ہم سے محبت رکھتا ہے، لہذا اس نے ہمیں مال بھی فراوان دے رکھا ہے اور بہت سی افرادی قوت بھی، اور یہ بات ہمارے حق میں اس کے لطف و کرم کی اور اس کی بارگاہ میں ہمارے مقام اور حیثیت کی دلیل ہے! اور ہم (نور چشموں) کو ہرگز بھی عذاب نہیں ہوگا۔ (وما نحن بمعذبین)۔ کیا خدا اپنے معززین اور پیاروں کو عذاب دے گا؟ اگر ہم اس کی بارگاہ سے دھتکارے ہوئے ہوتے، تو وہ یہ ساری نعمتیں ہمیں کیوں دیتا؟! خلاصہ یہ ہے کہ ہماری دنیا کا آباد ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ہماری آخرت بھی آباد ہوگی۔

بعض مفسرین نے یہ احتمال دیا ہے کہ (وما نحن بمعذبین) کا جملہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ کئی طور پر قیامت اور عذاب کے ہی منکر تھے، لیکن بعد والی آیات اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ یہ جملہ اس معنی میں نہیں ہے، بلکہ ان کی مراد یہ تھی کہ وہ اپنی ثروت و دولت کو مقرب بارگاہ خدا ہونے کی دلیل سمجھتے ہیں۔

بعد والی آیت ان کی اس گھٹیا اور عوام کو فریب دینے والی منطق کا انتہائی اعلیٰ طریقہ سے جواب دیتی ہے اور ان کی سرکوبی کرتی ہے، روئے سخن پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کرتے ہوئے کہتی ہے کہ: "ان سے کہہ دے کہ میرا پروردگار جس کے لیے چاہتا ہے روزی کو وسیع کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہے اس میں تنگی کر دیتا ہے" (اور یہ سب کچھ ایسی مصلحتوں کے مطابق کرتا ہے کہ جنہیں مخلوق کی آزمائش اور انسانی زندگی کے نظم و نسق کے لیے ضروری سمجھتا ہے) اور یہ چیز بارگاہ خداوندی میں قدر و منزلت اور مقام و حیثیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھتی (قل ان ربي يبيسط الرزق لمن يشاء ويقدر)۔ اس بنا پر وسعت رزق کو سعادت کی اور تنگی رزق کو شقاوت کی دلیل ہرگز نہیں سمجھنا چاہیے؛ لیکن اکثر لوگ اس حقیقت سے بے خبر ہیں "ولكن اكثر الناس لا يعلمون"۔ البتہ بے خبر اور نادان واقف اکثریت ایسی ہے، روزِ واقعہ اور آگاہ لوگوں جیسے یہ مسئلہ واضح و آشکار ہے۔

اس کے بعد مزید وضاحت کے ساتھ اس مطلب کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے: "ہرگز ایسا نہیں ہے، کہ تمہارا مال و اولاد تمہیں ہمارا مقرب بنا دے" (وما اموالكم ولا اولادكم بالتي تقر بكم عندنا زلفى)۔

یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ جو عوام کے ایک گروہ کو دامن گیر ہو گئی ہے۔ کہ جو یہ تصور کرتے ہیں کہ وہ لوگ جو دنیا میں مادی لحاظ سے محروم ہیں وہ بارگاہ خدا میں مغضوب و مظلوم ہیں اور وہ لوگ جو نعمت کی فراخی میں ڈوبے ہوئے ہیں وہ اس کے محبوب و مقبول ہیں۔ کتنے ہی ایسے محروم افراد ہوتے ہیں کہ جن کی اس (محروریت) کے ذریعہ آزمائش ہوتی ہے اور بدترین مقامات تک پہنچتے ہیں اور کتنے ہی متمتع افراد ایسے ہیں کہ جن کا مال و دولت ان کے لیے بلائے جان بن جاتا ہے اور ان کی گناہ گاری یا حد سے بڑھ جانے کا مقدمہ بنتا ہے۔

کیا قرآن سورہ تغابن کی آیہ ۵ میں صراحت کے ساتھ یہ نہیں کہتا کہ: (انما اموالكم واولادكم فتنة والله عندنا اجر عظیم) "تمہارے مال اور اولاد تمہاری آزمائش کا ذریعہ ہیں اور اجر عظیم خدا کے پاس ہے"۔

اس بات کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان زندگی کے لیے لازمی ضروری سہولتوں سے ہی دستبردار ہو جائے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ اقتصادی وسائل اور فراوان انسانی قدرت و طاقت ہرگز خدا کی بارگاہ میں انسانوں کی معنوی قدر و قیمت کا معیار نہیں ہوتا۔

اس کے بعد انسانوں کی قدر و قیمت کا اصلی معیار اور جو چیز خدا کی بارگاہ میں تقرب کا سبب بنتی ہے اُسے بیان کرتے ہوئے (ایک استثنائے مفصل کی صورت میں) کہتا ہے کہ: "مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح انجام دیئے ان کے لیے ان کے اعمال کے مقابلہ میں کئی گنا اجر و ثواب ہے، اور وہ جنت کے بالا خانوں میں انتہائی امن و امان کے ساتھ زندگی بسر کریں گے" (الذين آمنوا وعملوا الصالحات فاولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون)۔

اس بنا پر تمام معیار ان ہی دونوں امور کی طرف لوٹتے ہیں، "ایمان" اور "عمل صالح"۔

۱۔ "زلفی" اور "زلفۃ" مقام و منزلت اور منزل گاہ کے معنی میں آیا ہے (مفردات راغب) اسی بنا پر رات کی منازل کو زلف اللیل کہتے ہیں "التي" کی تعبیر اس بنا پر ہے، کیونکہ بہت سے موارد میں مفرد مؤنث کی ضمیر جمع مکرر کی طرف لوٹتی ہے اس بنا پر یہاں تقدیر کی ضرورت نہیں ہے۔

۲۔ جزاء الضعف کی تعبیر موصوف کی صفت کی طرف اضافت کی قبیل سے ہے۔

خواہ کوئی بھی آدمی ہو، ہر زمانے میں اور ہر جگہ، وہ کسی بھی طبقہ سے ہو یا کسی گروہ سے ہو، بارگاہِ خدا میں انسانوں کے درمیان تفاوت اور فرق ان کے ایمان کے درجات اور عمل صالح کے مراتب کے تفاوت اور فرق کے مطابق ہوتا ہے اور اس کے سوا اور کوئی دوسری چیز نہیں ہے۔

یہاں تک کہ علم و دانش اور بزرگ افراد کی طرف نسبت، یہاں تک کہ پیغمبروں کے ساتھ (نسبت بھی) اگر ان دونوں معیاروں سے تو اُم نہ ہو، تو صرف یہ اکیلی نسبت انسان کی قدر و قیمت میں ذرا سا بھی اضافہ نہیں کرتی۔

یہ وہ مقام ہے کہ جہاں قرآن نے اپنی بے نظیر صراحت کے ذریعہ پروردگار کے قرب کے مراحل کے سلسلہ میں اور انسان کی وجودی قدر و قیمت کے بارے میں تمام بے معنی اور لغو خیالات پر قلم بطلان کھینچ دیا ہے اور اصل معیار کا دو چیزوں میں خلاصہ کر دیا ہے کہ جن کے حاصل کرنے پر تمام انسان قدرت رکھتے ہیں اور مادی امکانات و وسائل اور محرمیتیں اس میں مؤثر نہیں ہیں۔

ہاں! اگر مال و اولاد بھی یہی راستہ اختیار کر لیں تو وہ بھی اسی خدائی رنگ میں رنگے جائیں گے اور ایمان اور عمل صالح کا رنگ قبول کر لیں گے اور قربِ خدا کا سبب بن جائیں گے، لیکن وہ مال اور اولاد کہ جو انسان کو خدا سے دور کر دیں اور ایک بُت کی طرح پوجے جانے لگیں اور فساد برپا کرنے کا سبب بن جائیں تو وہ جہنم کا ایندھن ہیں، اور قرآن کے کہنے کے مطابق انسان کی جان اور اس کی سعادت و نیک بختی کے لیے دشمن ہیں۔ (یا ایہا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عداؤکم فاحذروہم) "اے ایمان والو! تمہاری بعض بیویاں اور کچھ اولاد تمہاری دشمن ہے ان سے ڈرتے رہو" (تغابن - ۱۳)

ضمنی طور پر۔ جیسا کہ پہلے بھی ہم نے اشارہ کیا ہے۔ "ضعف" صرف "رکنے" کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ "چند برابر" (کئی گنا) کے معنی میں بھی آیا ہے، اور زیر بحث آیت میں اسی معنی میں ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہر نیک کام کی پاداش اور اجر خدا کے ہاں کم از کم دس گنا ہے: (من جاد بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا) (انعام - ۱۶۰) اور کبھی اس سے بھی کئی گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے۔

"غرفات" جمع ہے "غرفہ" کی کہ جو اُن کمروں کے معنی میں ہے کہ جو اوپر والے طبقہ میں ہوں کہ جن میں روشنی بھی زیادہ آتی ہے اور ہوا بھی بہتر ہوتی ہے اور اخلاص سے بھی بچے ہوئے ہوتے ہیں اسی بنا پر یہ تعبیر جنت کے اعلیٰ منازل کے لیے استعمال ہوتی ہے۔

یہ لفظ اصل میں مادہ "غرف" (بروزن برف) کسی چیز کو اوپر لے جانے اور اٹھانے کے معنی میں ہے۔

"امنون" (وہ لوگ جو امن و امان میں زندگی بسر کرتے ہیں) کی تعبیر اہل بہشت کے بارے

میں بہت ہی جامع تعبیر ہے، کہ جو ان کی روح اور جسم کے آرام و سکون کو ہر لحاظ سے ظاہر کرتی ہے، کیونکہ وہاں انہیں نہ توفان و زوال کا اُکاموت کا خوف ہوگا، اور نہ ہی دشمن کے حملہ کا خطرہ، نہ کوئی بیماری اور آفت اور غم و اندوہ، یہاں تک کہ انہیں خوف کا بھی کوئی خوف نہیں ہوگا، اور اس سے بڑھ کر اور کیا نعمت ہوگی کہ انسان ہر لحاظ سے امن و امان میں زندگی بسر کرے، جیسا کہ زندگی کے مختلف پہلوؤں میں بد امنی سے بدتر کوئی بلا اور مصیبت نہیں ہے۔

اور بعد والی آیت میں ان کے مقابل کردہ کی توصیف کرتے ہوئے کہتا ہے: "باقی رہے وہ لوگ کہ جو ہماری آیات کے انکار و ابطال کے لیے سعی و کوشش کرتے ہیں، نہ تو وہ خود ایمان رکھتے ہیں اور نہ ہی دوسروں کو حق کی راہ میں قدم رکھنے کی اجازت دیتے ہیں، اس حال میں وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ ہماری قدرت کے چنگل سے نکل کر بھاگ جائیں گے، وہ تو قیامت کے دن دردناک عذاب میں مبتلا ہوں گے" (والذین یسعون فی آیاتنا معانین اولئک فی العذاب محضرون)۔

یہ وہی لوگ ہیں جو اپنے مال و اولاد اور افرادی قوت سے استغناء کرتے ہوئے انبیاء کی تکذیب کرتے ہیں، اور مخلوقِ خدا کو دوسو سے میں ڈالنے میں مشغول رہتے ہیں، اور وہ اس قدر مغرور ہو گئے تھے کہ وہ یہ گمان کرنے لگ گئے تھے کہ وہ عذابِ الہی کے چنگل سے نکل کر بھاگ جائیں گے لیکن وہ سب کے سب خدا کے حکم سے جلائے والی آگ کے اندر جھونک دیئے جائیں گے۔

"اولئک فی العذاب محضرون" کے جملہ میں کیونکہ آئندہ زمانہ کے بارے میں کوئی بات نہیں ہے، لہذا ممکن ہے کہ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہو کہ وہ اب اس وقت بھی عذاب میں گرفتار ہیں۔ اس زندان سے بڑھ کر اور کونسا عذاب ہوگا کہ جو انہوں نے مال و اولاد کے ذریعہ اپنے لیے بنایا ہے۔ یہ احتمال بھی اس میں موجود ہے کہ اوپر والی تعبیر اس بنا پر ہو کہ خدا کا یہ وعدہ ایسا مسلم اور یقینی ہے کہ گویا وہ اسی وقت اس میں قرار پا گئے ہیں جیسا کہ جملہ "فہم فی الغرفات امنون" میں بیان ہوا ہے۔ "معاجزین" کی تعبیر۔ جیسا کہ بعض اربابِ لغت نے کہا ہے۔ اس معنی میں ہے کہ وہ اس طرح خیال کرتے ہیں کہ وہ خدا کی قدرت اور اس کے عذاب سے نکل کر فرار کر سکتے ہیں، حالانکہ یہ خیال باطل اور بے بنیاد ہے۔

۱۔ "لسان العرب" اور "مفرداتِ راغب" نے "معاجزین" کی (ظانین انہم یعجزون اللہ) "گمان کرتے ہیں کہ وہ خدا کو عاجز کر دیں گے" کے ساتھ تعبیر کی ہے اور حقیقت میں یہ "یخادعون اللہ ورسولہ" کی تعبیر کے مشابہ ہے کہ جو سورہ بقرہ کی آیت ۹ میں آئی ہے، کیونکہ بابِ مفاعلہ کبھی کبھی اس معنی میں آتا ہے۔

چند نکات قدروں کا تعین

فرد اور جامعہ کی زندگی میں اہم مسئلہ پہچاننے کے معیار اور اس جامعہ کے تمدن پر حاکم اقدار کا نظام ہے۔

کیونکہ فرد اور معاشرے کی زندگی کی تمام تحریکیں قدروں کے اسی نظام سے چھوٹی ہیں اور پھر یہی تحریکیں نئی اقدار کو پیدا کرنے کا باعث بنتی ہیں۔

اس مسئلہ میں محسوس کی غلطی اور خیالی و سبے بنیاد اقدار کو بروئے کار لانا، ان کی تاریخ و تباہی کی طرف کھینچ لے جانے کے لیے کافی ہے، اور واقعی اقدار اور سچے معیاروں کا ادراک ان کے ایوان سعادت کی حکم ترین بنیاد بنتا ہے۔

مغرور دنیا پرست قدر و قیمت کو صرف مال و منال مادی وسائل اور افرادی قوتوں تک محدود سمجھتے ہیں، یہاں تک کہ بارگاہِ خدا میں شخصیت کا معیار بھی انہیں چیزوں میں تصور کرتے ہیں جیسا کہ ہم نے اوپر والی آیات میں اس کا نمونہ دیکھا، اور اس کے بہت سے اور نمونے قرآن میں نظر آتے ہیں۔

۱۔ زور و زور پرست اور جبار فرعون اپنے مصاحبین سے کہتا ہے: ”مجھے یقین نہیں آتا کہ موسیٰ خدا کی طرف سے ہو۔ اگر وہ سچ کہتا ہے تو پھر اُسے سونے کے کنگن کیوں نہ دیئے گئے ہوں؟ (فلولا لقی علیہ اسودۃ من ذهب)۔ (سورہ زمر: آیت ۵۲)

یہاں تک کہ وہ اس قسم کے زور و زور نہ رکھنے کو موسیٰ کے مقام اور مرتبہ کی پستی کی دلیل شمار کرتا تھا اور کہتا تھا: ”اے انا خیر من هذا الذی ہو مہمین“۔ (سورہ زمر: آیت ۵۲)

۲۔ پیغمبر کے زمانے کے مشرک اس بات سے کہ قرآن ایک تہی دست شخص پر نازل ہوا ہے تعجب کرتے تھے اور کہتے تھے کہ: ”لولا نزل هذا القرآن علی رجل من القرۃتین عظیم“ (یہ قرآن سرزمینِ مکہ یا طائف کی کسی عظیم ثروت مند شخصیت پر کیوں نازل نہ ہوا)۔ (زمر: آیت ۳۱)

۳۔ بنی اسرائیل نے اپنے زمانہ کے پیغمبر اشمویل سے لشکر کی فرماندہی کے لیے ”طاوت“ کے انتخاب کے سلسلے میں اعتراض کرتے ہوئے کہا: ”نحن احق بالملک منه ولم یؤت سعۃ من المال“ (ہم فرماندہی اور حکمرانی کے لیے اس سے زیادہ حقدار ہیں کیونکہ ہم مشہور و معروف خاندان سے ہیں، علاوہ ازیں طاوت کے پاس کچھ مال و دولت نہیں ہے)۔ (سورہ بقرہ: ۲۴۷)

۴۔ قوم نوح کے مشرک ثروت مندوں نے اُن پر اعتراض کیا: ”ان پست اور ذلیل افراد نے تیرے اطراف کو کیوں گھیر رکھا ہے“ اور پستی سے ان کی مراد مال و ثروت کا نہ ہونا ہے (قالوا انؤمن

لک واتبعت الارذلون) ”کیا تم تجھ پر ایمان لے آئیں حالانکہ اراذل اور پست لوگوں نے تیری پیروی کی ہے (اور تجھ پر ایمان لائے ہیں)“ (سورہ شعراء: آیت ۱۱۱)

۵۔ یہی اعتراض مکہ کے ثروت مندوں نے پیغمبر اسلام پر کیا تھا، کہ یا برہنہ (غریب) لوگوں نے تجھے کیوں گھیر رکھا ہے؟ ہم تو ان کے بدن کی بدلو سے بھی ناراحت اور پریشان ہو جاتے ہیں اگر تو انہیں اپنے سے دور کر دے تو پھر ہم تیرے پاس آئیں گے۔ قرآن سورہ کف میں اُن پر سختی کے ساتھ حملہ کرتا ہے اور شدید ترین لب و لہجہ میں انہیں تنہد کرتا ہے اور پیغمبر کو حکم دیتا ہے کہ تجھے ایسے ہی لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے جو اگرچہ تہی دست ہیں، لیکن ان کے دل عشقِ خدا سے پُر ہیں اور وہ صبح و شام درگاہِ خدا کی طرف رُخ کرتے ہیں، اور اس کے سوا کسی کو نہیں چاہتے، اے پیغمبر! تم انہیں کے ساتھ رہو، اور ان سے منہ نہ پھیرو، ”واصبر نفسك مع الذین یدعون ربہم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ ولا تعد عینک عنهم“ (نعت: ۲۸)

ان ہی وجوہات کی بنا پر انبیاء کا پہلا اور اہم ترین اصلاحی قدم اسی جھوٹی عزت اور قدر و قیمت کی دیوار کو توڑنا تھا، انہوں نے اپنی تعلیمات کے ذریعہ ان غلط معیاروں کو ختم کیا، اور اصل خدائی اقتدار کو ان کا جانشین بنایا، اور ایک ”علمی انقلاب“ کے ذریعہ شخصیت کے محور کو مال و اولاد، ثروت و جاہ و کتبہ و قبیلہ کی شہرت سے تقویٰ و ایمان اور عمل صالح میں بدل دیا۔

اس کا نمونہ ہم نے زیر بحث آیات میں پڑھ لیا ہے، کہ اسوٰل و اولاد پر خط بطلان کھینچنے کے بعد بارگاہِ الہی میں تقرب کے ایک وسیلہ کے عنوان سے اور (وما اموالکم ولا اولادکم بالقی تقربکم عندنا زلفی) کہہ کر بلافاصلہ اصل قدر و قیمت کو (الا من امن وعمل صالحاً) کے جملہ کے ساتھ بیان کیا ہے۔

آیہ شریفہ: (ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم) کہ جو ایک اسلامی شعار اور نعرے کی شکل میں آئی ہے، کتبہ اور قبیلہ سے وابستہ قدروں کی نفی کے بعد اسی فکری و اقداری انقلاب کو بیان کر رہی ہے۔ اسی آیہ (سورہ حجرات: ۱۳) کے مطابق کوئی چیز بھی اُس تقویٰ اور ایمان کے سوا کہ جو احساسِ مسئولیت اور پاکیزگی عمل کے ساتھ ہو۔ انسانوں کی شخصیت اور قدر و قیمت کا معیار اور خدا کی بارگاہ میں ان کے قرب کا ذریعہ نہیں ہے، اور جو شخص اس اصل معیار سے زیادہ سے زیادہ حصہ رکھتا ہے وہی زیادہ مقرب اور زیادہ باعزت اور گرامی قدر ہے۔

یہ بات خاص طور پر قابلِ توجہ ہے کہ سرزمینِ عرب کے ماحول میں، اسلام اور قرآن کی حیات بخش تعلیمات کے ظہور سے پہلے، زور و زور کی قدر و قیمت کے نظام کی حاکمیت کی وجہ سے اس ماحول کا نتیجہ اور ماحصل ابوسفیان، ابوجہل اور ابولہب جیسے غارت گرد اور منہ بھٹ لوگ تھے، لیکن اسی ماحول سے

اقدار کے نظام میں انقلاب آجانے کے بعد سلمان، ابوذر، مقداد اور عمار یا سر جیسے افراد سامنے آئے۔ یہ بات قابل توجہ ہے کہ قرآن مجید سورہ زخرف میں ان آیات کے ذکر کرنے کے بعد کہ جن کی طرف ہم نے اوپر اشارہ کیا ہے کتا ہے: "نہ صرف یہ کہ مادی شان و شوکت شخصیت کی دلیل نہیں ہے، بلکہ اگر ایسا کرنے سے کچھ مفاسد وجود میں نہ آتے، تو ہم کافروں کے لیے ایسے گھر قرار دے دیتے کہ جن کی چھتیں چاندی کی ہوتیں اور اس کی سیڑھیاں (گراں قیمت) ہوتیں کہ جن کے ذریعہ وہ اوپر والے طبقات کا طوط جاتے اور ان کے کدوں کے لیے (شان و شوکت والے) ایسے دروازے اور (خوب صورت) تخت قرار دیتے کہ جن پر ٹیکہ لگاتے، اور ہر قسم کے زیورات ہم ان کے اختیار میں دے دیتے، لیکن یہ سب کچھ دنیاوی زندگی کے مال و متاع ہیں، اور آخرت کا گھر تیرے پردہ درگاہ کے پاس پر ہیزگاروں کیلئے ہے" (ولولا ان یکون الناس امة واحدة لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لیبوتھو سقفاً من فضة و معارج علیہا یظہرون و لیبوتھو ابواباً و سرراً علیہا یتکئون و زخرفاً و ان کل ذالک لعمامتاغ الحیاة الدنیا و الاخرة عند ربک للمتقین) (زخرف، آیات ۲۲-۲۳-۲۴-۲۵)

یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ بھوٹی متدریں انسان کی واقعی اور حقیقی اقدار کی جگہ نہ لے لیں۔

۳۹) قُلْ اِنَّ رَبِّيْ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَ يَقْدِرُ لَهُ ۖ وَ مَا اَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ ۖ وَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ ۝

۴۰) وَ يَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُوْلُ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِهۡۤؤُلَآءِ اِیَّاكُمْ كَانُوْا يَعْبُدُوْنَ ۝

۴۱) قَالُوْا سُبْحٰنَكَ اَنْتَ وَلِیْنَا مِنْ دُوْنِهِمْ ؕ بَلْ كَانُوْا یَعْبُدُوْنَ الْجِنَّ ؕ اَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُّؤْمِنُوْنَ ۝

۴۲) فَالْیَوْمَ لَا یَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَّفْعًا وَلَا ضَرًّا ۖ وَ نَقُوْلُ لِلَّذِیْنَ ظَلَمُوْا ذُوقُوْا عَذَابَ النَّارِ الَّتِیْ كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُوْنَ ۝

ترجمہ

۳۹) کہہ دے: میرا پروردگار جس کے لیے چاہتا ہے روزی کو کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ (اور محدود) کر دیتا ہے اور جو چیز تم (اس کی راہ میں) خرچ کرو گے وہ اس کی جگہ اور دے دے گا، اور وہ بہترین روزی دینے والا ہے۔

۴۰) اور اُس دن کو یاد کر کہ جب خدا ان سب کو معشور کرے گا، پھر فرشتوں سے کہے گا، کیا یہ تمہاری عبادت کرتے تھے؟

(۴۱) وہ کہیں گے: تو ان ناروا نسبتوں سے) منزہ اور پاک ہے، تو ہی ہمارا ولی ہے نہ کہ وہ (وہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے) بلکہ وہ توجہ کی پرستش کیا کرتے تھے اور اُن میں سے اکثر ان پر ایمان رکھتے تھے۔

(۴۲) آج کے دن تم میں سے کوئی بھی کسی دوسرے کے لیے نفع و نقصان کا مالک نہیں ہے اور ہم ظالموں سے کہیں گے کہ تم اس آگ کا عذاب چکھو کہ جس کی تم تکذیب کیا کرتے تھے۔

تفسیر

معبودوں کی عبادت کرنے والوں سے بیزار

ان آیات میں دوبارہ ان لوگوں کی گفتگو کی طرف رخ کرتا ہے کہ جو اپنے اموال اور اولاد کو بارگاہِ خدا میں اپنے قرب کی دلیل سمجھتے تھے اور تاکید کے طور پر کہتا ہے: ”کہہ دے کہ میرا پروردگار اپنے بندوں میں سے جس کی چاہتا ہے روزی کو کشادہ یا محدود کر دیتا ہے“ (قل ان ربی بیسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له)۔

اس کے بعد مزید کہتا ہے: ”تم راہِ خدا میں جو کچھ بھی خرچ کر دو گے خدا اس کی جگہ اور دے دے گا، اور وہ بہترین روزی دینے والا ہے“ (وما انفقت من شیء فھو یخلفھ وھو خیر الرازقین)۔ اگرچہ اس آیت کا مضمون گزشتہ مطلب کی تاکید ہے، لیکن دو جہات سے نئی چیز بھی ہے۔

پہلی بات تو یہ ہے کہ گزشتہ آیت، جس کا مفہوم یہی تھا، زیادہ ترکفار کے اموال و اولاد کے بارے میں تھی، جبکہ ”عباد“ (بندے) کی تعبیر زیر بحث آیت میں اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ یہ مومنین کے بارے میں ہے، یعنی مومنین کے لیے بھی روزی کو فراخ اور کشادہ کرتا ہے۔ جہاں مومن کے لیے مصلحت ہو۔ اور کبھی ان کی روزی کو تنگ اور محدود کر دیتا ہے۔ جہاں اس کی مصلحت معلوم ہو، بہر حال معیشت کی وسعت و تنگی کسی چیز کی دلیل نہیں بن سکتی۔

دوسری بات یہ کہ گزشتہ آیت تو معیشت کی وسعت و تنگی کو دو مختلف گروہوں کے بارے میں بیان کر رہی تھی، جبکہ زیر بحث آیت میں ممکن ہے کہ یہ ایک ہی انسان کی دو مختلف حالتوں کی طرف

اشارہ ہو، کہ جس کی روزی کبھی کشادہ اور فراخ اور کبھی تنگ اور محدود ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جو کچھ اس آیت کی ابتداء میں بیان کیا گیا ہے وہ حقیقت میں اس چیز کیلئے ایک مقدمہ اور تمہید ہے کہ جو آیت کے آخر میں بیان کیا گیا ہے اور وہ خدا کی راہ میں خرچ کرنے کی تشویق (شوق دلانا) ہے۔

”فھو یخلفھ“ (وہ اس کی جگہ کو پُر کر دیتا ہے) کا جملہ، ایک جالب اور عمدہ تعبیر ہے جو اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ جو کچھ راہِ خدا میں خرچ کیا جاتا ہے وہ حقیقت میں ایک نفع بخش تجارت ہے کیونکہ خدا نے اس کا بدلہ دینے کا وعدہ فرمایا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ جب کوئی کریم شخص کسی چیز کا بدلہ دینے کا وعدہ کر لے تو وہ صرف اس کے مساوی اور برابر ہی بدلہ نہیں دیتا بلکہ وہ اس سے کئی گنا اور کبھی سو گنا بدلہ دیتا ہے۔

یقیناً خدا کا یہ وعدہ آخری اور دوسرے جہان کے لیے ہی نہیں ہے، ویسے وہ اپنی جگہ پر تسلیم ہے لیکن وہ دنیا میں بھی راہِ خدا میں خرچ کرنے کی جگہ کو انواع و اقسام کی برکات سے احسن طریقہ سے پُر کرتا ہے۔

(ھو خیر الرازقین) ”وہ بہترین روزی دینے والا ہے“ کا جملہ ایک وسیع معنی رکھتا ہے اور مختلف جہات سے قابلِ غور ہے۔

وہ تمام روزی دینے والوں سے بہتر ہے، اس بنا پر کہ وہ یہ جانتا ہے کہ کونسی چیز بخشنے، اور کتنی مقدار میں روزی دے کر جو فساد و تباہی کا سبب نہ بنے، کیونکہ وہ ہر چیز کا عالم ہے۔

وہ جو کچھ چاہے عطا کر سکتا ہے کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔

وہ جو کچھ عطا فرماتا ہے اس کے بدلے میں کوئی اجر اور جزا نہیں چاہتا، کیونکہ وہ غنی بالذات ہے۔

وہ درخواست کرنے اور مانگنے کے بغیر بھی دیتا ہے، کیونکہ وہ ہر چیز سے باخبر اور حکیم ہے۔

بلکہ حقیقت میں اس کے علاوہ کوئی بھی ”روزی دینے والا“ نہیں ہے، کیونکہ جو شخص بھی جو کچھ بھی رکھتا ہے، وہ اسی کی طرف سے ہے، اور جو شخص بھی کسی کو کوئی چیز دیتا ہے وہ ”انتقالِ روزی کا واسطہ“ ہے نہ کہ روزی دینے والا۔

یہ نکتہ بھی قابلِ غور ہے کہ وہ ”فانی“ اموال کے مقابلہ میں ”باقی رہنے والی“ نعمتیں عطا فرماتا ہے، اور ”قلیل“ کے مقابلہ میں ”کثیر“ بخشا ہے۔

اور چونکہ یہ ظالم اور سرکش دولت مندوں کا گروہ مشرکین کے زمرہ میں داخل تھا اور وہ یہ دعویٰ

کرتے تھے کہ ہم فرشتوں کی عبادت کرتے ہیں اور وہ قیامت میں ہماری شفاعت کریں گے، قرآن اس بے بنیاد دعوے کے مقابلے میں جواب دیتے ہوئے اس طرح کہتا ہے: یاد کر اس دن کو جس میں خدا سب کو عبادت کرنے والوں کو بھی اور جن کی عبادت کی جاتی ہے اُن کو بھی محسوس کرے گا، اس کے بعد فرشتوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہے گا، کیا یہ تمہاری عبادت کیا کرتے تھے؟ (ویوم یحشرهم جمیعاً یقول للملائکہ اهلکوا انکما کانوا یعبدون)۔

یہ بات واضح ہے کہ یہ سوال کوئی ایسا سوال نہیں ہے کہ جو کسی مجہول چیز کو خدا کی ذات پاک کے لیے واضح کرے، کیونکہ وہ تو ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ فرشتوں کے بیان کے ذریعہ حقائق بتائے جائیں، تاکہ عبادت کرنے والوں کا یہ گروہ نادم اور شرمندہ ہو اور جان لے کہ وہ ان کے عمل سے پورے طور پر بیزار ہیں، اور وہ ہمیشہ کے لیے مایوس ہو جائیں۔ اُن تمام معبودوں کے درمیان سے کہ جن کی مشرکین عبادت کیا کرتے تھے، صرف فرشتوں کا ذکر یا تو اس بناء پر ہے کہ جن جن کی وہ عبادت کیا کرتے تھے اُن میں سے فرشتے شریعت ترین مخلوق تھے، جہاں قیامت میں ان سے شفاعت حاصل نہ ہو تو پھر چند پھروں اور لکڑیوں، جن اور شیاطین سے کس طرح حاصل ہو سکتی ہے۔

یا اس لحاظ سے ہے کہ بُت پرست پھر اور لکڑیوں کو موجودات علوی (فرشتوں اور اراج انبیاء) کا منظر اور بسمل سمجھتے تھے، اور اس طرح ان کی پرستش کرتے تھے، اور جیسا کہ قوم عرب کے درمیان بُت پرستی کی تاریخ میں بیان کیا گیا ہے کہ ”عمر بن لُحیؓ جس سفر میں شام گیا تھا تو اس نے وہاں ایک گروہ کو بُت پرستی کرتے دیکھا، اُس نے اُن سے اس سلسلہ میں سوال کیا، تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ خدا ہیں کہ جنہیں ہم نے موجودات علوی کی شکل میں بنایا ہے، ان سے ہم مدد طلب کرتے ہیں اور ان کے ذریعہ سے بارش کی دعا کرتے ہیں، عمر بن لُحیؓ نے ان کے اس عمل کو پسند کیا، اور ان کی پیروی اختیار کی، اور اپنے ساتھ ایک بُت سوغات کے طور پر حجاز کے لیے لایا، اور اسی وقت سے یہاں بت پرستی کی ابتداء ہوئی اور پھیلتی چلی گئی، یہاں تک کہ اسلام کا ظہور ہوا، اور اس کی بیخ کنی کی۔

اب ہم دیکھتے ہیں کہ فرشتے پروردگار کے سوال کے جواب میں کیا کہتے ہیں؟ وہ جامع ترین اور نہایت مؤدبانہ جواب کا انتخاب کرتے ہوئے، عرض کرتے ہیں: ”اے پروردگار، تو ان ناروا نسبتوں

۱۔ عمر بن لُحیؓ کی منکر جانی پہچانی شخصیت تھی لُحی لام کی پیش اور حاء کی زبر اور یا کی تشدید کے ساتھ۔

۲۔ تفسیر روح المعانی جلد ۲۲ ص ۱۴۰ (زیر بحث آیت کے ذیل میں) سیرت ابن ہشام میں بھی مفہوم مختصر سے فرق کے ساتھ آیا ہے اور وہاں یہ بیان ہوا ہے کہ وہ اپنے ساتھ شام سے ”ہبل“ بت لایا تھا۔ (سیرت ابن ہشام جلد ۱ ص ۷۹)

سے، کہ جو تیری مقدس ذات کی طرف انہوں نے دی ہیں پاک اور منزہ ہے (قالوا سبحانک)۔ ہمارا اس گروہ سے کسی طرح کا بھی ربط و تعلق نہ تھا، ”صرف تو ہی ہمارا ولی ہے نہ کہ وہ“ (انت ولینا من دونہم)۔

”وہ ہماری پرستش نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ توجنوں کی عبادت کرتے تھے اور اُن میں سے اکثر جنات پر ایمان رکھتے تھے“ (بل کانوا یعبدون الجن اکثرهم بلہم مؤمنون)۔

اس بارے میں کہ فرشتوں کے جواب کا مفہوم کیا ہے، مفسرین کے درمیان اختلاف ہے، اور ہر ایک نے ایک الگ تفسیر کی ہے، لیکن جو زیادہ نزدیک نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ ”جن“ سے مراد شیطان اور تمام ایسی خبیث موجودات ہیں کہ جو بُت پرستوں کو اس عمل کا شوق دلاتے تھے اور اُسے ان کی نظروں میں زینت دیتے تھے، اس بناء پر جن کی عبادت سے مراد یہ ہے کہ وہ ان کے فرمان کی اطاعت و پیروی اور ان کے وسوسوں کو قبول کرتے تھے۔

فرشتے اس کام پر راضی نہ ہونے کے اعلان اور بیزاری و نفرت کے اظہار کے ضمن میں کہتے ہیں کہ فساد کے اصلی عامل شیاطین تھے، اگرچہ ظاہراً وہ ہماری عبادت کرتے تھے، لہذا اس کام کے واقعی چہرے کو کھول کر دکھانا چاہیئے۔

اور اس طریقہ سے وہ اُن عبادت کرنے والوں کو مکمل طور پر اپنے سے دور کرتے ہوئے ناامید کر دیں گے۔

اس معنی کی مثال ہمیں سورۃ یونس میں بھی ملتی ہے، جہاں یہ ارشاد ہوتا ہے: (ویوم نحشرهم جمیعاً یقول للذین اشرکوا ماکنکم انتو وشرکاءکم فذیلنا بینہم و قال شرکاءکم وھو ما کنتمو ایتانا تعبدون) ”اس دن کو یاد کرو کہ جس میں ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے، پھر ہم مشرکین سے کہیں گے کہ تم اور تمہارے معبود اپنی جگہ پر ٹھہرو، (تاکہ تمہارا حساب لیا جائے) پھر ہم انہیں ایک دوسرے سے جدا کر دیں گے اور ان کے معبود اُن سے کہیں گے کہ تم ہرگز ہماری عبادت نہیں کرتے تھے“ (یونس - ۲۸)

یعنی حقیقت میں تم اپنی ہوا و ہوس اور ادا و نام و خیالات کی پرستش کرتے تھے نہ کہ ہماری، اس سے قطع نظر تمہاری یہ عبادت ہمارے حکم اور فرمان سے نہیں تھی اور نہ ہی ہماری رضا مندی سے تھی اور جو عبادت اس طرح سے کی جائے وہ درحقیقت عبادت ہی نہیں ہے۔

اس طرح سے مشرکین کی امید اس دن مکمل ناامیدی میں بدل جائے گی اور یہ حقیقت ان کے لیے واضح طور پر روشن ہو جائے گی کہ ان کے معبود ان کے کام کی چھوٹی سے چھوٹی گرہ بھی نہ کھول سکیں گے، بلکہ وہ ان سے متنفر و بیزار ہوں گے۔

(ان نذا کرنے والوں سے مراد وہ فرشتے ہیں کہ جو فرمانِ خدا سے اس عالم کے امور کی تدبیر کرتے ہیں)۔

ایک اور حدیث میں آنحضرتؐ سے منقول ہے کہ:

”من یقن بالخلف سخت نفسه بالنفقة“

جسے اس بات کا یقین ہو کہ اُسے بدلہ ضرور ملے گا تو وہ خرچ کرنے میں زیادہ سخی ہو گا۔

یہی مفہوم امام باقر علیہ السلام اور امام صادق علیہ السلام سے بھی نقل ہوا ہے۔

لیکن اہم مسئلہ یہ ہے کہ انفاق حلال اور مشروع اموال میں سے ہو، کیونکہ خدا اس کے سوا دوسرے کو قبول نہیں کرتا اور برکت نہیں دیتا۔

اس لیے ایک حدیث میں امام صادق علیہ السلام سے یہ منقول ہوا ہے کہ ایک شخص نے آپؐ کی خدمت میں عرض کیا کہ قرآن میں دو آیات ایسی ہیں کہ میں جتنا ان پر عمل کرتا ہوں، اس کا نتیجہ نہیں دیکھتا، (اور اس کے مطلب کو حاصل نہیں کرتا)۔

امامؑ نے فرمایا وہ کونسی آیات ہیں؟

اس نے عرض کیا، پہل تو خداوند بزرگ کی یہ بات ہے کہ اس نے یہ فرمایا ہے کہ: (ادعونی استجب لکم) ”مجھے پکارو میں تمہاری دعا کو قبول کرتا ہوں“ میں خدا کو پکارتا ہوں لیکن میری دعا قبول نہیں ہوتی۔

آپؐ نے فرمایا: کیا تیرا خیال یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے اپنے وعدہ سے خلاف کیا؟ اس نے عرض کیا کہ: نہیں!

آپؐ نے فرمایا: پس اس کا سبب کیا ہے؟

اس نے عرض کیا کہ: مجھے معلوم نہیں ہے!

آپؐ نے فرمایا: لیکن میں تجھے بتاتا ہوں:

”من اطاع الله عزوجل فيما امره من دعائه من جهة الدعاء اجابه“

”جو شخص خداوند متعال کی اس چیز میں دعا کرے جس میں اس نے دعا کا حکم دیا ہے، اور اس میں جہت دعا کی رعایت کرے تو وہ اس کی دعا کو قبول کرے گا۔“

اس نے عرض کیا کہ: جہت دعا کیا ہے؟ آپؐ نے فرمایا: کہ پہلے تو خدا کی حمد کرے گا اور اس

کی نعمتوں کو یاد کرے گا، اس کے بعد شکر ادا کرے گا، اس کے بعد پیغمبرؐ پر درود بھیجے گا۔ پھر اپنے گناہوں کو دل میں لائے گا اور ان کا اقرار کرے گا، پھر اُن سے خدا کی پناہ مانگے گا اور توبہ کرے گا۔ یہ ہے جہت دعا۔

پھر آپؐ نے فرمایا: دوسری آیت کونسی ہے؟

اس نے عرض کیا: وہ یہ آیت ہے کہ اس نے فرمایا ہے:

”وما انفقت من شیء فلو یخلفه وهو خیر الرازقین“

لیکن میں خدا کی راہ میں انفاق کرتا ہوں، مگر وہ چیز جو اس کے بدلے میں دی جاتی ہے وہ مجھے نہیں ملتی۔

امامؑ نے فرمایا: کیا تو یہ خیال کرتا ہے کہ خدا نے اپنے وعدے کے خلاف کیا؟

اس نے عرض کیا کہ: نہیں!

آپؐ نے فرمایا: کہ پھر ایسا کیوں ہے؟

اس نے عرض کیا کہ: میں نہیں جانتا!

آپؐ نے فرمایا: ”لو ان احدکم اکتسب المال من حله، وانفقہ فی حله،

لم ینفق درهما الا اخلت علیہ“

اگر تم میں سے کوئی شخص کچھ حلال مال حاصل کرے، اور اُسے حلال طریقے سے

ہی خرچ کرے، تو وہ کوئی ایک درہم بھی ایسا خرچ نہیں کرتا مگر یہ کہ خدا اس کا عوض

اُسے دیتا ہے۔

۲۔ اموال کا خدائی بیمہ

ایک مفسر نے یہاں ایک عمدہ تجزیہ پیش کیا ہے، وہ کتنا ہے کہ:

تعجب کی بات یہ ہے کہ جب تاجر یہ جانتا ہو کہ اس کے اموال میں سے کوئی مال تلف ہونے والا ہے، تو وہ اس بات پر بھی تیار ہو جاتا ہے کہ اُسے ادھار کے طور پر فروخت کر دے، چاہے لینے والا کوئی فقیر آدمی ہی ہو۔ وہ کتنا ہے؟ یہ بات اس سے بہتر ہے کہ اس مال کو یونہی چھوڑ دوں اور وہ نابود ہو جائے۔ اور اگر کوئی تاجر ان حالات میں اپنے مال کو فروخت کرنے کا اقدام نہ کرے یہاں تک کہ وہ تلف اور نابود ہو جائے، تو اسے ”خط کار“

شمار کرتے ہیں۔

اور اگر ان حالات میں کوئی سرمایہ دار خریدار مل جائے اور وہ اس کے پاس فروخت نہ کرے تو اسے بے عقل کہتے ہیں۔

اور اگر ان تمام باتوں کے ساتھ وہ خریدار مضبوط مالی حیثیت رکھتے ہوئے ہر قسم کا وثیقہ اسے سپرد کر دے، اور ایک قابل اطمینان سند بھی اسے لکھ دے، اور وہ تاجر اس کے پاس نہ بیچے تو اس کو دیوانہ کہتے ہیں۔

لیکن تعجب اس بات پر ہے کہ ہم سب یہی کام انجمن دیتے ہیں اور کوئی اسے جہنم شمار نہیں کرتا۔

کیونکہ ہمارے تمام اموال معرض تلف میں ہیں اور خواہ مخواہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ حالانکہ راہ خدا میں خرچ کرنا ایک قسم کا خدا کو قرض دینا ہے اور ایک بہت ہی معتبر ضمان، یعنی خدائے بزرگ فرماتا ہے کہ: (وما انفقت من شیء فھو یخلفہ) "اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے وہ اس کا عوض دے گا" اور یہ اس حالت میں ہے جبکہ اُس نے اپنے اموال ہمارے پاس گروی رکھے ہوئے ہوں، کیونکہ جو کچھ انسان کے ہاتھ میں ہے وہ اس کی طرف سے عاریتہ ہے (اور) مکتب آسمانی میں سے ایک حکم ترین سند اس سلسلے میں اس نے ہمارے حوالہ کی ہوئی ہے (لیکن ان تمام باتوں کے باوجود ہم میں سے بہت سے اپنے اموال راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے، اور انہیں رہنے دیتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں، جس کے لیے نہ ہم کوئی اجبہ رکھتے ہیں نہ کوئی شکر لے

۳۔ "انفاق" کے مفہوم کی وسعت

اس بات کو جاننے کے لیے کہ "انفاق" کا مفہوم اسلام میں کس قدر وسیع ہے، ہمارے لیے حدیث ذیل کو مورد توجہ قرار دینا کافی ہے۔

پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ:

کل معروف صدقہ، وما انفق الرجل علی نفسه واهله کتب له صدقہ، وما دق بہ الرجل عرضہ فھو صدقہ، وما انفق الرجل من نفقة فعلی اللہ خلفہا، الا ما کان من نفقة فی بنیان او معصیۃ۔

لے تفسیر فخر رازی، جلد ۲۵ ص ۲۶۳، زیر بحث آیات کے ذیل میں۔

"ہر نیک کام جو کسی بھی شکل میں جو صدقہ ہے، اور راہ خدا میں انفاق شمار ہوتا ہے۔" (اور یہ بات مالی انفاق تک ہی منحصر نہیں ہے)۔

"اور جو کچھ انسان اپنی اور اپنے گھر والوں کی ضروریات زندگی میں صرف کرتا ہے وہ صدقہ لکھا جاتا ہے۔"

"اور جس کے ساتھ انسان اپنی آبرو کو محفوظ رکھتا ہے وہ صدقہ شمار ہوتا ہے۔"

"اور جو کچھ انسان راہ خدا میں انفاق کرتا ہے خدا اس کا عوض اسے دے گا سوائے اس کے کہ جو بنا میں صرف ہو (مثلاً گھر بنانے میں) یا معصیت کی راہ میں صرف ہو۔"

مکن ہے کہ گھر کا استثناء اس لحاظ سے ہو کہ اس کی اصل باقی ہے علاوہ ازیں لوگوں کی زیادہ تر توجہ اس کی طرف ہوتی ہے۔

وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يَصُدَّ كُوعَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤَكُمْ ۚ وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا أَفْكٌ مُّفْتَرًى ۚ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ۝

وَمَا آتَيْنَهُمْ مِنْ كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَذِيرٍ ۝

وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ وَمَا بَلَّغُوا مَعْتَارَ مَا آتَيْنَهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي ۖ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ۝

ترجمہ

جس وقت ہماری واضح آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ: یہ فقط ایک ایسا آدمی ہے جو یہ چاہتا ہے کہ تمہیں اس سے کہ جن کی تمہارے آباؤ اجداد پرستش کیا کرتے تھے روکے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ: یہ ایک بہت بڑے جھوٹ کے سوا کہ جو خدا پر باندھا گیا ہے اور کچھ نہیں ہے اور کافروں کے پاس جب حق پہنچا تو انہوں نے کہا کہ: یہ تو ایک کھلا جوا جادو ہے۔

ہم نے (اس سے پہلے) کتب آسمانی میں سے کوئی چیز انہیں نہیں دی کہ جسے وہ پڑھیں (اور اس کا سہارا لے کر تیری تکذیب کریں) اور تجھ سے پہلے ہم نے

کوئی بھی پیغمبران کے لیے نہیں بھیجا۔

وہ لوگ کہ جو ان سے پہلے تھے (انہوں نے بھی آیات خدا کی) تکذیب کی تھی، حالانکہ یہ (ان کی قدرت و طاقت کے) دسویں حصہ کو بھی نہیں پہنچے (ہاں) انہوں نے ہمارے رسولوں کی تکذیب کی، اب دیکھو کہ میرا عذاب (ان کے لیے) کیسا تھا۔

تفسیر

کس دلیل کے ساتھ ہماری آیات کا انکار کرتے ہیں

گزشتہ آیات میں مشرکین اور بے ایمان افراد کی وضع و کیفیت کے بارے میں گفتگو تھی، زیر بحث آیات میں دوبارہ اس دنیا میں ان کی وضع و کیفیت کو بیان کرتے ہوئے قرآن سننے کے مقابلہ میں ان کے رد عمل کو بیان کیا جا رہا ہے، تاکہ یہ بات واضح و روشن ہو جائے کہ قیامت میں ان کا وہ بُرا انجام دنیا میں آیات الہی کے مقابلہ میں اس غلط تنقید اور طرز عمل کے باعث ہو گا۔

پہلے کہتا ہے: جس وقت ہماری واضح کرنے والی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ مرد تو صرف یہ چاہتا ہے کہ تمہیں اُس سے کہ جس کی تمہارے بڑے عبادت کرتے تھے باز رکھے۔ (وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يَصُدَّ كُوعَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤَكُمْ)۔

ان "آیات بینات" کے مقابلہ میں ان کا یہ پہلا رد عمل تھا، کہ جو وہ اس متعصب قوم میں تعصب کے احساس کو تحریک کرنے کے لیے پیش کرتے تھے۔

خصوصاً "آباؤکم" (تمہارے آباؤ اجداد) کی تعبیر "آباؤنا" (ہمارے آباؤ اجداد) کے بجائے زیادہ تر اسی بنا پر ہے تاکہ اس متعصب قوم کو سمجھائیں کہ تمہارے بزرگوں کی میراث خطرے میں ہے، لہذا تم کھڑے ہو جاؤ اور اس شخص کو اس کام سے روکو۔

"ما هَذَا إِلَّا رَجُلٌ" کی تعبیر دو لحاظ سے پیغمبر کی تحقیر و توہین ہے ایک لفظ "هَذَا" (یہ) اور دوسرا "رَجُلٌ" (مرد) نکرہ کی صورت میں، درآئیکہ وہ سب کے سب پیغمبر کو اچھی طرح سے اس کے سابقہ واضح روشن کارناموں کی وجہ سے پہچانتے تھے۔

یہ نکتہ بھی قابل توجہ ہے کہ قرآن "آیات" کی "بینات" کے ساتھ توصیف کرتا ہے یعنی اس کی حقانیت کی دلیلیں اس کے ساتھ ہیں اور جب بات عیاں ہو تو بیان کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس کے بعد ان کی اُس دوسری گفتگو کو جو وہ پیغمبر کی دعوت کو باطل کرنے کے لیے پیش کرتے تھے بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے: "وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ (قرآن) ایک بڑے جھوٹ کے سوا کہ جو خدا پر باندھا گیا ہے اور کچھ نہیں ہے" (وقالوا ما هذا الا افك مفتری)۔

"افك" (بروزن فکر) جیسا کہ ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں، کہ یہ ہر اُس چیز کو کہتے ہیں جو اپنی اصلی صورت سے بدل ہوئی ہو، اسی لیے مخالفین ہذاؤں کو "مؤلفکات" کہتے ہیں، اس کے بعد جھوٹ، تمسٹ اور ہر قسم کی غلط بات کو "افک" کہا گیا، لیکن بعض کے قول کے مطابق "افک" بہت بڑے جھوٹ کے لیے بولا جاتا ہے۔

بادجو اس کے کہ پیغمبر کو جھوٹ کے متهم کرنے کے لیے "افك" کی تعبیر کافی تھی، لیکن وہ لفظ "مفتی" کے ذریعہ اس میں مزید تاکید پیدا کرتے تھے، جبکہ ان کے پاس اپنے اس دعویٰ کی کوئی دلیل نہیں تھی۔

آخر میں تیسرا اہتمام جو انہوں نے پیغمبر پر باندھا "سحر" (جادو) کی تمسٹ تھی، جیسا کہ زیر بحث آیت کے آخر میں بیان ہوا ہے: "وہ لوگ کہ جو کافر ہو گئے، جس وقت حق ان کے پاس آیا تو انہوں نے کہا کہ یہ چیز سوائے واضح جادو کے اور کچھ نہیں" (وقال الذين كفروا للحق لهما جاحشهم ان هذا الا سحر مبين)۔

تعجب کی بات یہ ہے کہ یہ گمراہ گروہ اپنی تینوں تمسٹوں کو صریح ترین تاکید کے ساتھ اسی حصر کے ذریعہ بیان کرتے تھے، ایک جگہ کہتے تھے یہ فقط سحر ہے دوسری جگہ کہتے تھے، یہ فقط جھوٹ ہے اور آخر میں تیسری جگہ کہتے تھے کہ: وہ صرف یہ چاہتا ہے کہ تمہیں تمہارے بزرگوں کے معبودوں سے روک دے۔

یقیناً یہ تینوں ناروا نسبتیں آپس میں متضاد نہیں ہیں۔ اگرچہ وہ ضد و نقیض گفتگو سے انکار نہیں رکھتے تھے۔ اس بنا پر کوئی وجہ نہیں ہے کہ بعض مفسرین کے قول کے مطابق ہم ان تمسٹوں میں سے ہر ایک کو کافروں کے ایک گروہ سے نسبت دیں۔

یہ نکتہ بھی قابل توجہ ہے کہ قرآن نے پہلے اور دوسرے مرحلہ میں لفظ "قالوا" کا استعمال کیا ہے لیکن تیسرے مرحلے میں اس کے بجائے (قال الذين كفروا) کا جملہ استعمال کیا ہے، جو اس بات کی طرف اشارہ ہے، کہ یہ بد بختیاں کفر، حق کے انکار اور حقیقت کے ساتھ دشمنی سے پیدا ہوتی ہیں۔ ورنہ کس طرح ممکن ہے کہ انسان کسی دلیل کے بغیر ان تمام تمسٹوں کو یکے بعد دیگرے ایسے مرد کی طرف منسوب کرے

جس کی حقانیت کے دلائل اس کی گفتگو، اس کے عمل اور اس کے سابقہ کارناموں سے واضح ہیں۔ گویا وہ ان تینوں تمسٹوں کے ساتھ پیغمبر کے ساتھ مبارزہ کرنے میں ایک سوچے سمجھے پروگرام کو رد و عمل لاتے تھے، ایک طرف وہ یہ دیکھتے تھے کہ یہ ایک نیا دین و آئین ہے، اور اس میں جذب و کشش موجود ہے۔

دوسری طرف، پیغمبر کی دنیا و آخرت میں عذاب الہی سے تہدید خواہ خواہ ایک گروہ کو وحشت زدہ بناتی تھی

اور تیسری طرف پیغمبر کے معجزات خواہ خواہ عام لوگوں کے نفوس میں اثر انداز ہوتے تھے۔ انہوں نے ان تینوں موضوعات کو بے اثر کرنے کے لیے ایک نہ ایک تدبیر سوچ رکھی تھی، اس نئے دین و آئین کے مقابلہ میں اپنے گزشتہ ہوئے بزرگوں اور آباء اجداد کی میراث کی حفاظت کے مسئلہ کو سامنے لے آتے حالانکہ ان کے گزشتہ ہوئے بزرگ قرآن کے قول کے مطابق (لا یعقلون شئاً ولا یفتنون) "کچھ نہیں سمجھتے تھے اور ہدایت یافتہ نہیں تھے" کے مصداق تھے۔ (بقرہ - ۱۷۰)

اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے کہ لوگوں کو اس قسم کی بیہودہ رسومات سے کہ جو بے وقوف جاہلوں کی میراث ہیں بے باز رکھے۔

اور عذاب الہی سے پیغمبر کی تہدیدوں کے مقابلہ میں دروغ گوئی اور جھوٹ کا مسئلہ گھڑ کے تیار کر لیا تھا تاکہ عامۃ الناس کو خاموش کر سکیں۔

اور معجزات کے مقابلہ میں "سحر" (جادو) کی تمسٹ لگاتے تھے، تاکہ اس کی اس ذریعہ سے توجیہ کر کے لوگوں کو اس کے سامنے جھکنے سے باز رکھیں۔

لیکن جیسا کہ ہم جانتے ہیں اور تاریخ اسلام اس بات کی گواہ ہے، کہ ان شیطانی دوسوں میں سے کوئی بھی مؤثر نہ ہوا، اور آخر کار لوگ فوج در فوج اس آئین و دین پاک میں داخل ہوئے۔

❖ ❖ ❖

قرآن بعد ازاں آیت میں ان کے تمام دعووں پر خط بطلان کھینچ دیتا ہے اگرچہ بغیر کسی بیان کے بھی ان کا بطلان واضح ہے، ان کے تمام فضول اور بیہودہ دعووں کا ایک ہی جملہ کے ساتھ جواب دیتے ہوئے کہتا ہے: "ہم نے اس سے پہلے آسمانی کتابوں میں سے کوئی چیز انہیں نہیں دی ہے کہ جسے وہ پڑھ کر اس کی بنیاد پر تیری دعوت کا انکار کریں، اور تجھ سے پہلے کوئی پیغمبر بھی ہم نے ان کے لیے نہیں بھیجا" (وما آتیناهم من کتب یدرسونها وما ارسلنا الیہم قبلک من نذیر)۔

یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ دعوے ایسا شخص کر سکتا ہے کہ جس کے پاس پہلے کوئی پیغمبر آیا ہو اور آسمانی کتاب اس کے پاس لے کر آیا ہو۔ اور وہ نئی دعوت کے مضمون کو اس کے مخالف

پاتا ہو، لہذا اس کی تکذیب کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، کبھی تو وہ یہ کہتا ہے کہ تمہارے بزرگوں کا دین تمہارے ہاتھ سے نہ جانے پائے، اور کبھی یہ کہتا ہے کہ یہ نئی دعوت جھوٹی ہے اور کبھی اس کے لانے والے کو ساحر اور جادوگر کہتا ہے۔

لیکن وہ شخص کہ جس نے اپنی فکر پر تکیہ کرتے ہوئے کسی قسم کی آسانی دہی کے بغیر۔ کچھ بھی علم نہ رکھنے کے باوجود، خرافات کو دل سے گھڑ لیا ہے، اس قسم کا فیصلہ کرنے کا حق نہیں رکھتا۔ اس آیت سے ضمنی طور پر اس نکتہ کا استفادہ ہوتا ہے، کہ انسان صرف اپنی قوت عقل کے بل بوتے پر زندگی کی نشیب و فراز سے بڑا راہ طے نہیں کر سکتا، بلکہ اُسے دہی کی قوت سے مدد لینا چاہیئے اور خضر رسالت کی مدد سے قدم اٹھانا چاہیئے، ورنہ اندھیرا ہی اندھیرا ہے کہ جس میں گمراہ ہو جانے کے خطرے سے ڈرنا ضروری ہے۔

آخری زیر بحث آیت میں اس سرکش گردہ کو ایک مؤثر اور بلیغ بیان کے ساتھ تنہید کرتے ہوئے اس طرح کہتا ہے: ”وہ لوگ کہ جو ان سے پہلے ہو گزرے ہیں انہوں نے بھی آیات الہی کی تکذیب کی تھی“ (وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ)۔

”در آنجا لیکر یہ لوگ قوت و قدرت کے لحاظ سے اس قوت کے دسویں حصہ کو بھی نہیں پہنچے کہ جو ہم نے گزشتہ اقوام کو دی تھی“ (وَمَا يُلْقُوا مَعْشَارًا مَّا اتَيْنَاهُمْ)۔

لیکن دیکھو! ان کا انجام کیا ہوا؟ ہاں! ”انہوں نے ہمارے رسولوں کی تکذیب کی تھی، تو دیکھ لو میرا عذاب ان کے لیے کس طرح کا تھا“ (فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي)۔

ان کے دیران شدہ شہر جو سرکوبی کرنے والے عذاب الہی کی ضربوں کے ذریعہ تباہ و برباد ہوتے تھے، تمہارے نزدیک ہی اور شام کی طرف جاتے ہوئے تمہارے راستے میں پڑتے ہیں، اُن سے عبرت حاصل کرو، اور ان دیرانوں کی زبان سے ضروری و لازمی پند و نصائح سنو، اور اپنے انجام کا اس پر قیاس کرو کیونکہ نہ تو سنت الہی تغیر پذیر ہے، اور نہ ہی تم اُن سے رتر ہو۔

”معشار“ ”عشر“ کے مادہ سے ہے اور وہی معنی (دسواں حصہ) یا ہے۔

بعض نے اس کو ”عشر عشر“ کے معنی، یعنی سواں حصہ، دلیا ہے، لیکن زیادہ تر کتب لغت و تفسیر نے اس پہلے معنی کو ہی ذکر کیا ہے، لیکن بہر حال اس قسم کے اعداد و تعدادی پہلو نہیں رکھتے اور تقلیل کے لیے ہیں، سات، ستر اور ہزار کے مقابلہ میں کہ جو تکثیر کے لیے ہیں۔

اس بنا پر آیت کا مفہوم اس طرح ہے کہ ہم نے تو ایسے ایسے سرکشوں کو درہم برہم کر کے رکھ دیا ہے، جبکہ یہ تو ان کی قدرت کا ایک چھوٹا سا حصہ بھی نہیں رکھتے۔

اس معنی کی مثال قرآن کی دوسری متعدد آیات میں بھی وارد ہوئی ہے، مجملہ ان کے سورۃ انعام کی آیہ ۶ میں بیان ہوا ہے کہ: ”العیبر واکسواہلکنا من قبلہم من قرن مکنناہم فی الارض ما لم نمکن لکم وارسلنا السماء علیہم مدرارًا وجعلنا الانہار تجری من تحتہم فاہلکناہم بذنوبہم وانشأنا من بعدہم قرنًا اخرین“ ”کیا انہوں نے اس بات کا مشاہدہ نہیں کیا کہ ہم نے گزشتہ اقوام میں سے کتنوں کو ہلاک کیا ہے، ایسی اقوام کہ جو تم سے زیادہ طاقتور تھیں، انہیں ہم نے ایسے وسائل عطا کیے تھے کہ جو تمہیں نہیں دیئے، ہم نے ان کے لیے پے درپے بارشیں برسائیں اور ان کے باغوں کے درختوں کے نیچے ہم نے نہریں جاری کر رکھی تھیں، لیکن جس وقت انہوں نے سرکشی اختیار کی، تو ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں نیست و نابود کر دیا، اور ان کے بعد ہم ایک دوسرا گردہ وجود میں لے آئے“۔

اسی معنی کی مثال سورۃ مومن کی آیہ ۲۱ اور سورۃ روم کی آیہ ۹ میں بھی وارد ہوئی ہے۔
”ننکیر“ کا لفظ انکار کے مادہ سے ہے، اور انکار ہی کے معنی میں ہے، اور خدا کے انکار کرنے سے مراد وہی سزا اور عذاب ہے۔

بعض مفسرین نے ایک اور خیال کا بھی اظہار کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ (وَمَا يُلْقُوا مَعْشَارًا مَّا اتَيْنَاهُمْ) کے جملہ سے مراد یہ ہے کہ ہم نے اتمام حجت کے لیے گزشتہ اقوام کے اختیار میں ان آیات کا دسواں حصہ بھی قسرا نہیں دیا تھا کہ جو مشرکین قریش کے اختیار میں دی ہیں، تو جب گزشتہ لوگوں کو ہم نے اتنا سخت عذاب کیا ہے تو پھر مشرکین قریش کی حالت کہ جن پر ان سے دس گنا زیادہ اتمام حجت کیلئے نازل ہے، لیکن پہلی تفسیر زیادہ مناسب نظر آتی ہے پہلی تفسیر کے مطابق آیت میں جو چار ضمیر ہیں ان میں سے پہلی اور دوسری ضمیر تو کفار قریش کی طرف لوثی ہے اور تیسری اور چوتھی گزشتہ مشرکین کی طرف، لیکن دوسری تفسیر کے مطابق پہلی مشرکین قریش، دوسری گزشتہ کفار تیسری مشرکین قریش اور چوتھی گزشتہ کفار کی طرف لوثی ہے۔ (غور کیجئے)

(۳۶) قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ ۖ أَن تَقُومُوا لِلَّهِ مِثْلِي وَفِرَادَىٰ شُءٍ تَتَفَكَّرُونَ ۚ مَا بِصَاحِبِكُمْ مِّنْ جِنَّةٍ ۖ إِن هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَّكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ ۝

ترجمہ

(۳۶) کہہ دے کہ میں تو تمہیں صرف ایک ہی بات کی نصیحت کرتا ہوں، کہ تم دو دو افراد (مل کر) یا اکیلے اکیلے ہی خدا کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اس کے بعد غور کرو اور سوچو (کہ) یہ تمہارا دوست اور ساتھی (محمدؐ) کسی قسم کا بھی جنون نہیں رکھتا، وہ تو صرف (خدا کے) سخت عذاب سے تمہیں ڈرانے والا ہے۔

تفسیر

انقلاب فکری ہر اصل انقلاب کی بنیاد ہے

آیات کے اس حصہ میں اور آئندہ آیات میں کہ جن میں اس سورہ کے آخری مباحث بیان ہوئے ہیں، پیغمبر اسلام کو ایک بار پھر حکم دیتا ہے، کہ اب ان لوگوں کو مختلف دلائل کے ذریعہ حق کی طرف دعوت دیں، اور گمراہی سے روکیں، اور گزشتہ مباحث کی طرح پانچ مرتبہ پیغمبر کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے: "ان سے کہہ دے۔" (قل .....)

پہلی آیت میں تمام اجتماعی، اخلاقی، سیاسی، اقتصادی اور فزیکل تغیرات اور تبدیلیوں کے اصل خیمہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بہت ہی مختصر اور پُر معنی جملوں میں کہتا ہے کہ: "ان سے کہہ دو کہ میں تو تمہیں صرف ایک ہی چیز کے بارے میں نصیحت کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ تم خدا کے لیے کھڑے

ہو جاؤ۔ دو، دو افراد (مل کر) یا ایک ایک فرد (اکیلے اکیلے ہی) اور پھر غور و فکر کرو" (قل انما اعظکم بواحدة ان تقوموا لله مثنی وفرادی شئو تفکروا)۔

"یہ تمہارا دوست اور ساتھی (محمدؐ) کسی قسم کی فکری گجی اور جنون نہیں رکھتا" (ما بصاحبکم من جنتہ)۔

بلکہ وہ تو صرف تمہیں خدا کے سخت عذاب سے ڈرانے والا ہے" (ان هو الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید)۔

اس آیت کے کلمات و تعبیرات میں سے ہر ایک ایک اہم مطلب کی طرف اشارہ کرتا ہے جن میں سے دس نکات ہم ذیل میں بیان کرتے ہیں:

۱۔ "اعظکم" (میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں) کا جملہ حقیقت میں اس واقعیت کو بیان کرتا ہے کہ اس گفتگو میں مجھے تمہاری خیر و صلاح مطلوب ہے نہ کہ کوئی اور دوسرا مسئلہ۔

۲۔ "واحدة" (صرف ایک ہی بات) کی تعبیر، خصوصاً "انما" کی تاکید کے ذریعہ اس واقعیت کی طرف ایک بولتا ہوا اشارہ ہے، کہ تمام انفرادی اور اجتماعی اصلاحات کی بنیاد فکر اور سوچ کو اور عمل لانا ہے جب تک کسی قوم و ملت کی سوچ اور فکر سوتی ہوئی ہے اس وقت تک وہ قوم و ملت دین و ایمان اور آزادی و استقلال کے چوروں اور ڈاکوؤں کے حلوں کی زد میں رہتی ہے لیکن جس وقت افکار بیدار ہو گئے، تو ان کے اوپر راستے بند ہو جاتے ہیں۔

۳۔ یہاں "قیام" کرنے کی تعبیر دو پاؤں پر کھڑے ہونے کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ کام کو انجام دینے کی آمادگی کے معنی میں ہے، کیونکہ انسان جب اپنے دونوں پاؤں پر کھڑا ہو جاتا ہے، تو وہ اپنی زندگی کے مختلف پروگراموں کو انجام دینے کے لیے آمادہ ہوتا ہے، اس بنا پر غور و فکر کرنا پہلے سے آمادگی کا محتاج ہوتا ہے کہ جس سے انسان میں وہ حرکت اور تیاری وجود میں آتی ہے جس سے وہ پختہ ارادہ کے ساتھ غور و فکر کرنے لگتا ہے۔

۴۔ "لله" کی تعبیر اس معنی کو بیان کرتی ہے کہ قیام اور آمادگی میں خدائی جذبہ ہونا چاہیئے، اور وہ سوچ جس کی تحریک اس طرح سے ہوتی ہے، اصولی طور پر کاموں میں خلوص، یہاں تک کہ سوچنے اور غور و فکر کرنے میں بھی نجات اور برکت کا سبب ہوتا ہے۔

یہ بات توجہ طلب ہے کہ "اللہ" پر ایمان کا ہونا یہاں پر تسلیم شدہ مانا گیا ہے، اس بنا پر دوسرے مسائل کے لیے غور و فکر کرنا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ توحید ایک فطری امر ہے کہ جو بغیر کسی غور و فکر کے بھی واضح و روشن ہے۔

۵۔ "مثنی وفرادی" (دو دو یا ایک ایک) کی تعبیر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ غور و فکر

شور و غل سے دور ہو کر نا چاہیے۔ لوگوں کو ایک ایک کر کے اکیلے ہی یا زیادہ سے زیادہ دو دو مل کر قیام کرنا چاہیے اور اپنی سوچ بچار اور فکر کو کام میں لانا چاہیے، کیونکہ شور و غوغا کے درمیان سوچ و بچار گھرا اور عمیق نہیں ہوگا، خصوصاً جبکہ مجمع اور بہت سے لوگوں کی موجودگی میں اپنے اعتقاد سے دفاع اور اس کی حمایت میں خود خواہی اور تعصب کے عوامل زیادہ پیدا ہوتے ہیں۔

بعض مفسرین نے اس احتمال کا بھی اظہار کیا ہے کہ یہ دونوں تعبیریں اس بنا پر ہیں چونکہ انفرادی اور اجتماعی "افکار یعنی مشورے کی آمیزش کو اپنے ساتھ لیے ہوئے ہوتے ہیں، لہذا انسان کو چاہیے کہ ایک تو تنہائی میں سوچ بچار کرے اور دوم دوسروں کے افکار سے بھی فائدہ اٹھائے، کیونکہ فکر درانے میں ابتداء و استقلال تباہی کا باعث ہوتا ہے اور ہفکری اور علمی مشکلات کے حل کے لیے کوشش کرنا ایک دوسرے کی مدد کے ساتھ، جہاں بات شور و غوغا تک نہ پہنچے وہاں پر قابل اطمینان حد تک اس کا بہتر اثر ہوتا ہے اور شاید اسی بنا پر مشن کو فردی پر مقدم رکھا ہے۔

۶۔ یہ بات قابل توجہ ہے کہ قرآن یہاں کہتا ہے: "تفکروا" (غور و فکر کرو) لیکن کس چیز میں؟ اس لحاظ سے یہ مطلق ہے اور اصطلاح کے مطابق "معلق کا حذف ہونا عمومیت پر دلالت کرتا ہے یعنی ہر چیز میں، معنوی زندگی میں، مادی زندگی میں، اہم مسائل میں، اور چھوٹے سے چھوٹے مسائل میں خلاصہ یہ کہ ہر کام میں پہلے غور کرنا چاہیے، لیکن سب سے زیادہ اہم، ان چار سوالات کے جواب معلوم کرنے کے لیے سوچ بچار کرنا چاہیے:

میں کہاں سے آیا ہوں؟ میں کس لیے آیا ہوں؟ میں کہاں جا رہا ہوں؟ اور اب میں کہاں ہوں؟

لیکن بعض مفسرین کا نظریہ یہ ہے کہ "تفکر" کا متعلق یہاں اس کے بعد کا جملہ: (ما یصاحبکم من جنت) ہے، یعنی اگر تم تھوڑا سا بھی غور و فکر کرو تو تمہیں اچھی طرح سے معلوم ہو جائے گا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنوں کے سلسلے میں تمہارے بیوہ اتمام سے پاک و منزه ہے۔ لیکن پہلا معنی زیادہ واضح نظر آتا ہے۔

لیکن مسئلہ طور پر جملہ ان امور کے کہ جن میں غور و فکر کرنا چاہیے یہی مسئلہ نبوت اور برجستہ (عمد) صفات کا مسئلہ ہے کہ جو پیغمبر اسلام کی ذات اور ان کی عقل و خرد میں موجود تھیں، بغیر اس کے کہ (یہ غور و فکر کرنا) انہیں میں منحصر ہو۔

۷۔ "صاحبکم" (تمہارا ساتھی اور دوست) کی تعبیر پیغمبر کی ذات کے بارے میں اس بات کی طرف اشارہ ہے، کہ آپ اُن کے غیر معروف اور ناشناختہ نہیں ہیں، آپ ان کے درمیان سالہا سال رہے ہیں، انہیں امانت و درایت اور صدق و راستی کے ساتھ تم نے پہچانا ہے، اب تک تم

نے ان کی زندگی کے نامہ عمل میں کوئی کمزوری کا نقطہ مشاہدہ نہیں کیا ہے، تو اس بنا پر انصاف سے کام لو۔ جو اہتمامات تم ان پر باندھ رہے ہو وہ سب کے سب بے بنیاد ہیں۔

۸۔ "چشتہ" جنوں کے معنی میں اصل میں مادہ (جن) بردزن ظن سے ستر پوشش کے معنی میں ہے، اور چونکہ جنوں کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ گویا اس کی عقل چھپی ہوئی ہے اور اس پر پردہ پڑا ہوا ہے، لہذا یہ تعبیر اس کے بارے میں استعمال ہوتی ہے۔ بہر حال قابل ملاحظہ نکتہ یہاں یہ ہے کہ گویا وہ اس حقیقت کو بیان کرنا چاہتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ سوچ بچار اور فکر کی بیداری کی دعوت دینے والا خود جنوں ہو۔ جبکہ وہ سوچ بچار اور فکر کرنے کی منادی کر رہا ہے۔ اس کی یہی بات اس کی انتہائی عقل و درایت کی دلیل ہے۔

۹۔ "ان ہوا الا نذیر لکم" کا جملہ پیغمبر کی رسالت کو مسئلہ انذار میں خلاصہ کرتا ہے، یعنی خدا کی دادگاہ میں جوابدہی اور اس کے عذاب سے ڈرانا، یہ ٹھیک ہے کہ پیغمبر بشارت کی رسالت بھی رکھتا ہے لیکن جو چیز انسان کو زیادہ سے زیادہ حرکت پر ابھارتی ہے وہ مسئلہ انذار ہے۔ اسی لیے قرآن کی بعض دوسری آیات میں بھی پیغمبر کی تنہا ذمہ داری کے طور پر ذکر ہوا ہے، مثلاً سورہ احقاف کی آیہ ۹ میں: (وما انا الا نذیر مبین) "میں ایک واضح انذار کرنے والے کے سوا اور کچھ نہیں ہوں" اسی معنی کی نظیر سورہ ص کی آیہ ۴۵ اور دوسری آیات میں بھی آئی ہے۔

۱۰۔ "بین یدی عذاب شدید" کی تعبیر اس طرف اشارہ ہے کہ قیامت اس قدر نزدیک ہے کہ گویا تمہارے چہرے کے سامنے ہے، اور پچ پچ دنیا کی عمر کے مقابلہ میں وہ اسی طرح ہے، یہ تعبیر اسلامی روایات میں بھی آئی ہے کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا:

"بعثت انا والساعة کھاتین" (وضم ص) الوسطی والسبابة)۔ میری بعثت اور قیامت قیامت ان دو کی طرح ہے۔ اس کے بعد آپ نے انگشت شہادت اور درمیانی انگلی کو ایک دوسری سے ملا دیا ہے۔

چند نکات

۱۔ تمام انقلابات کی جڑ بنیاد

مادی اور مینوٹلٹ مکاتب فکر کہ جو ہمیشہ سچے مذاہب کی طرف سے خطرہ محسوس کرتے رہتے ہیں وہ ہمیشہ اس بات پر اصرار کرتے ہیں کہ ادیان کی دعوت اصل میں عوام الناس کے افکار کو بگاڑ کرنے

کے مترادف ہے۔ ان کی یہ رسوا تعبیر کہ ”دین عوام ان س کے لیے ایفون ہے“ مشہور و معروف ہے۔ اسی طرح شرق و غرب کے سامراجی اس خوف و ہراس کی وجہ سے جو وہ مومنین کے قیام اور ان کے افکار و مذہبی اور راہِ خدا میں شہادت کو قبول کرنے کے ضمن میں رکھتے ہیں یہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ اپنے مابین نفسیات اور اسکا لڑ کو اس مطلب کی تلقین کریں کہ وہ اپنی اپنی اصطلاح میں — اپنی علمی کتابوں میں انہیں بیان کریں کہ مذہب طبعی طور پر انسانی جمالت اور نادانی کی پیداوار ہے۔

البتہ یہ ایک وسیع بحث ہے، اور اپنی جگہ پر انہیں دو ٹوک اور دندان شکن جواب دیئے گئے ہیں، کہ ان سب کی یہاں گنجائش نہیں ہے۔ لیکن زیر بحث آپ کی مانند بہت سی آیات کہ جو غور و فکر اور سوچ بچار کی طرف دعوت دیتی ہیں — بلکہ دین کا پھوڑ اور انسان کی پیش رفت اور نکال دار تقار کا سبب اسی غور و فکر کو جانتی ہیں — ان جھوٹ اور افتراء باندھنے والوں کا سارا پاول کھول کر دکھ دیتی ہیں۔

یہ کیسے ممکن ہے کہ اسلام جیسا دین و آئین بے حسی یا شکر دینے کا ذریعہ یا جمالت کی پیداوار ہو۔ حالانکہ اس کا لانے والا اپنی بلند آواز کے ساتھ تمام انسانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ: ہونے ہوئے افکار کو بیدار کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہو اور قیام کرو۔ اور وہ بھی ایسے ماحول میں جو پھر سکون اور شور و غوغا سے خالی ہو۔

ایسے ماحول میں کہ جو ہوا و ہوس اور مسموم اور زہریلے پروپیگنڈے سے دور ہو۔

تعبصات سے دور ہو، جھگڑوں اور ہٹ دھرمیوں سے دور ہو۔

خدا کے لیے قیام کرو اور غور و فکر کرو۔

کہ سیری طرف سے تمہیں ہی تنہا وعظ و نصیحت ہے۔ اور بس۔

یہاں اس قسم کے دین کو کہ جو نہ صرف اس مقام پر بلکہ بہت سے دوسرے مقامات پر بھی اسی دعوت کو دہراتا ہے، افکار کو سن کرنے والے اور فشر آور کے ساتھ متہم کرنا، مضحکہ خیز اور قہقہہ لگانے والی بات نہیں ہے؟!

خاص طور پر یہ بات کہ وہ کہتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ تم اکیلے تنہائی اور انفرادی طور پر غور و فکر کرو، بلکہ دو دو افراد کی شکل میں، اور ایک دوسرے سے تعاون اور معاونت کی صورت میں بھی غور و فکر کرنے میں مشغول رہو، انبیاء کی دعوت کے مطالب و مضامین کو سنو، ان کے دلائل کا بغور مطالعہ کرو، اگر وہ تمہاری عقل کے ساتھ ہم آہنگ ہوں تو اسے قبول کرو۔

ہمارے زمانہ میں شرق و غرب کی تباہ کن جہنی طاقتوں اور قدرتوں کے مقابلہ میں جو حوادث، مختلف ممالک میں، انقلابی مسلمانوں کے قیام کی وجہ سے رونما ہوئے، انہوں نے مسکبین کی نگاہ میں دنیا کو تیرہ و تار یک کر کے رکھ دیا ہے۔ اور ان کی طاقت و قدرت کی بنیادوں کو ہلا کے رکھ دیا ہے ان حوادث

نے اس بات کی نشاندہی کی ہے کہ وہ یعنی مسکبین اچھی طرح سے اس نکتہ کو سمجھ چکے تھے کہ ان کے سخت ترین دشمن (مسلمان) کے اصل مذہبی عقائد ان کے لیے عظیم خطرہ ہیں، اور انہوں نے یہ بھی نشاندہی کر دی کہ ان اتہامات کا ہدف و مقصد کہ وہ مذہب کے بارے میں کیے گئے ہیں کیا ہے؟

واقعاً عجیب بات ہے کہ مغربی فلسفی مردم شناسی کی اصطلاح کی تحلیلوں اور تجزیوں میں اس مسئلہ کو تسلیم سمجھتے ہیں کہ ماوراء طبعیت یعنی اس دنیا کے اوپر کوئی عالم نہیں ہے۔ اور دین فوج بشر کی ایک خود ساختہ چیز ہے، پھر اس مسئلہ کے بارے میں بحث کرتے ہیں کہ اس کا عامل کیا ہے؟ اقتصادي مسائل ہیں؟ انسانوں کا خوف ہے؟ بشر کی لاعلمی اور عدم آگاہی ہے؟ روحانی عقدے ہیں؟ وغیرہ وغیرہ؟

لیکن وہ اس بات کے لیے تیار نہیں ہیں کہ ایک لمحہ کے لیے ہی اس پہلے سے کیے ہوئے اپنے غلط فیصلہ سے خالی ہو کر فکر کریں کہ عالم طبعیت یعنی اس کائنات کے علاوہ ایک اور عالم ہے اور توحید کی روشن دلیلوں اور حضرت محمد جیسے انبیاء کی نبوت کی آشکار اور واضح نشانیوں میں سوچ بچار سے کام لیں۔

یہ لوگ زمانہ جاہلیت کے مشرکین سے ملتے جلتے ہیں اس فرق کے ساتھ کہ وہ تو متعصب اور ہٹ دھرم تھے اس صورت میں کہ وہ ان پڑھ تھے، یہ متعصب اور ہٹ دھرم ہیں پڑھے لکھے ہونے کے باوجود، اسی بنا پر زیادہ خطرناک اور زیادہ گمراہ کن ہے۔

یہ بات قابل توجہ ہے کہ قرآن کی بہت سی آیات کا آخری حصہ تفکر، تعقل اور تذکر کی دعوت ہے۔

”بھی کہتا ہے: “ان فی ذالک لآیۃ لقوم یتفکرون“ (نمل - ۱۱ - ۶۹)۔

اور بھی کہتا ہے کہ: “ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون“ (زمر - ۳ - ۱۲۴)۔

اور بھی کہتا ہے: “لعلہم یتفکرون“ (حشر - ۲۱، اعراف - ۱۷۹)۔

اور بھی اس جگہ کو دوبارہ خطاب کی صورت میں پیش کرتے ہوئے فرماتا ہے: “کذلک یمین اللہ

لعلکم الایات لعلکم یتفکرون“

”اس طرح سے خدا تمہارے لیے اپنی آیات کو بیان کرتا ہے، شاید کہ تم غور و فکر کرو“

(لقمہ - ۲۱۹ - ۲۶۶)۔

اسی طرح کے جملے قرآن میں بہت زیادہ ہیں، مثلاً قرآن کی بہت سی آیات میں ”فکر“ (فہم) کی دعوت دی گئی ہے، عقل و تعقل کی دعوت اور ان افراد کی تعریف کی گئی ہے جو اپنی عقل کو استعمال کرتے ہیں، اور ان کی مذمت کہ جو اپنی فکر کو استعمال نہیں کرتے، یہ بات قرآن مجید کی ۴۶ آیات میں وارد ہوئی ہے۔

علماء اور دانشمندان اور علم و دانش کے مقام و مرتبہ کی اتنی زیادہ تعریف و توصیف کی ہے کہ اگر ہم ان سب کو ایک جگہ جمع کر کے ان کی تفسیر کریں تو وہ خود ایک مستقل کتاب بن جائے۔
اس سلسلہ میں بس اتنا ہی کافی ہے کہ قرآن دوزخیوں کی صفات میں سے ایک صفت تفکر و عقل نہ کرنے کو بیان کرتا ہے: "وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير" (دوزخی کہیں گے کہ اگر ہم سننے والے کان اور بیدار عقل رکھتے ہوتے تو دوزخیوں میں سے نہ ہوتے)۔ کیونکہ دوزخ میں صاحبان عقل کی جگہ نہیں ہے۔ (ملک - ۱۰)

اور ایک اور دوسری جگہ پر کہتا ہے: اصولی طور پر وہ لوگ کہ جو کان رکھتے ہیں لیکن سنتے نہیں، آنکھ رکھتے ہیں لیکن دیکھتے نہیں، اور عقل رکھتے ہیں لیکن سوچتے نہیں، وہ جہنم کے لیے نامزد ہو گئے ہیں۔
"ولقد ذرأنا لجهنم كثيرًا من الجن والانس لهم قلوب لا يفتقون بها ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم اذان لا يسمعون بها اولئك كالانعام بل هم اضل اولئك هم الغافلون"

"یقیناً جنوں اور انسانوں کے بہت سے گروہ جہنم کے لیے قرار دے دیئے ہیں۔ ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ عقل رکھتے ہیں لیکن اس کے ساتھ سوچتے نہیں، آنکھ رکھتے ہیں لیکن اس کے ساتھ دیکھتے نہیں، کان رکھتے ہیں لیکن ان کے ساتھ سننے نہیں، وہ چوپایوں کی مانند ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ وہی تو اصل غافل ہیں" (اعراف - ۱۷۹)

۲۔ غور و فکر کے سلسلے میں روایات اسلامی

روایات اسلامی میں قرآن کی پیروی کرتے ہوئے غور و فکر کا مسئلہ اہمیت کے اعتبار سے درج اول میں قرار پاتا ہے، اور بہت ہی بلیغ اور پرکشش تعبیرات اس سلسلہ میں دکھائی دیتی ہیں، کہ جن کے کچھ نمونے ہم یہاں پر پیش کرتے ہیں:

الف۔ غور و فکر کرنا عظیم ترین عبادت ہے۔

ایک حدیث میں امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام سے منقول ہے:

"ليس العبادة كثرة الصلاة والصوم انما العبادة التفكر في امر الله عز وجل"

(عبادت نماز و روزہ کی کثرت میں نہیں ہے، عبادت واقعی تو خداوند تعالیٰ کے کاموں اور جہان آفرینش کے کاموں میں غور و فکر کرنا ہے)۔

لے اصول کافی جلد ۲ کتاب "الکفر والایمان" باب "التفکر" (ص ۴۵)۔

ایک دوسری روایت میں یہ منقول ہوا ہے:

"كان أكثر عبادة ابي ذر التفكر"

(ابو ذر کی زیادہ تر عبادت غور و فکر اور سوچ بچار کرنا تھا)۔

ب۔ ایک ساعت غور و فکر کرنا ایک رات کی عبادت سے بہتر ہے۔

ایک روایت میں امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ ایک شخص نے آپ سے سوال کیا کہ لوگ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ:

"تفكر ساعة خير من قيام ليلة"

ایک ساعت غور و فکر کرنا ایک رات بھر عبادت کرنے سے بہتر ہے۔

اس سے کیا مراد ہے اور غور و فکر کس طرح کرنا چاہیئے؟

امام علیہ السلام نے جواب میں فرمایا:

"يسير بالغربة او بالدار فيقول اين ساكنوك اين بائوك مالك لا تتكلمين"

جب تو کسی دیرانے کے پاس سے گزرتا ہے، یا کسی ایسے گھر کے پاس سے (کہ جو اپنے بسنے والوں سے خالی ہو) گزرتا ہے تو کہتا، تجھ میں رہنے والے کہاں گئے؟ تیری بنیاد رکھنے والوں کا کیا ہوا؟ تو بولتا کیوں نہیں؟

ج۔ غور و فکر سرچشمہ عمل ہے۔

امیر المؤمنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں:

"ان التفكير يدعوا الى البر والعمل به"

"غور و فکر کرنا نیکی اور اس پر عمل کرنے کی دعوت دیتا ہے"

لے سفینۃ البحار، جلد ۲، ص ۳۸۳، مادہ فکر۔

لے مدرک مذکورہ۔

لے سفینۃ البحار، جلد ۲، ص ۳۸۳، مادہ فکر۔

۴۶ قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ

۴۸ قُلْ إِنْ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلامَ الْغُيُوبِ

۴۹ قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِيُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ

۵۰ قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَى نَفْسِي وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فِيمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ

ترجمہ

۴۶ کہہ دے کہ: جو اجر اور بدلہ میں نے تم سے مانگا ہے وہ خود تمہارے ہی لیے ہے میرا اجر تو صرف خدا پر ہے اور وہ ہر چیز پر گواہ ہے۔

۴۸ کہہ دے کہ: میرا پروردگار حق کو (اپنے پیغمبروں کے دل پر) ڈالتا ہے۔ کیونکہ وہ علام الغیوب (اور تمام پوشیدہ اسرار سے واقف و آگاہ) ہے۔

۴۹ کہہ دے کہ: حق آگیا ہے اور باطل (سے کچھ نہیں ہو سکتا) نہ تو کسی چیز کا آغاز ہی کر سکتا ہے اور نہ ہی اس کی تجدید۔

۵۰ کہہ دے کہ: اگر میں گمراہ ہوں تو میں خود اپنی طرف سے گمراہ ہوں گا اور اگر ہدایت یافتہ ہو جاؤں تو وہ اس وحی کے وسیلہ سے ہدایت حاصل کرتا ہوں کہ جو میرا پروردگار میری طرف کرتا ہے، وہ سننے والا اور نزدیک ہے۔

تفسیر

باطل سے کوئی کام نہیں ہوتا

ہم بیان کر چکے ہیں کہ خدا آیات کے اس سلسلے میں پانچ مرتبہ اپنے پیغمبر کو حکم دیتا ہے کہ ان بے ایمان گمراہوں کے ساتھ مختلف طریقوں سے بات کرو اور ہر طرف سے ان پر عذر کی راہ بند کر دو۔ گزشتہ آیات میں تفکر کی دعوت کے بارے میں گفتگو تھی، اور پیغمبر کی طرف سے ہر قسم کے روحانی عدم تعاون کی نفی تھی۔

پہلی زیر بحث آیت میں رسالت کے مقابلہ میں اجر اور مزدوری کے عدم مطالبہ کی گفتگو ہو رہی ہے۔

کہتا ہے: "کہہ دے کہ جو اجر و پاداش میں نے تم سے مانگا ہے وہ تمہارے ہی لیے ہے۔" (قل ما سألْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ)۔

اور میرا اجر اور صلہ تو خدا ہی کے ذمہ ہے (ان اجری الا علی اللہ)۔

یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مصلحتاً انسان جو کام بھی کرے اس کا کوئی نہ کوئی سبب اور محرک ہونا چاہیے۔ تو جب میری عقل کا کال ہونا تم پر ثابت ہو چکا ہے، اور تم یہ بھی دیکھ رہے ہو کہ میں کوئی مادی سبب اور محرک نہیں رکھتا، تو تمہیں یہ جان لینا چاہیے کہ خدائی اور معنوی محرک نے ہی مجھے اس کام پر آمادہ کیا ہے۔

دوسرے لفظوں میں، میں نے تمہیں غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے تو تم اب اچھی طرح سے سوچ لو، اور اپنے وجدان سے سوال کرو، کہ کونسی چیز اس بات کا سبب بنی ہے کہ میں تمہیں خدا کے سخت عذاب سے انداز کر دوں، اور ڈراؤں، اس کام سے مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ اور اس میں میرا کونسا مادی فائدہ ہے؟ اس کے علاوہ اگر اس مخالفت اور حق سے روگردانی کرنے میں تمہارا ہمانہ یہ ہے کہ تمہیں اس کیلئے بے بہا قیمت ادا کرنی پڑے گی، تو میں نے اصولاً تم سے کوئی اجر اور صلہ مانگا ہی نہیں ہے۔

چنانچہ یہی معنی سورہ قلم کی آیہ ۶ میں بھی صراحت کے ساتھ بیان ہوا ہے: (ام تَسْأَلُو أَجْرًا فَمَنْ مِمَّنْ مَعَكُمْ) "کیا تو نے رسالت کی ادائیگی پر کوئی اجر اور صلہ ان سے مانگا ہے کہ جو ان کے کندھوں پر بوجھ بن گیا ہے؟"

اس بارے میں کہ (فمَنْ مِمَّنْ مَعَكُمْ) کا جملہ کیا معنی رکھتا ہے، اس کے لیے دو تفاسیر موجود ہیں: پہلی تفسیر تو یہ ہے کہ یہ مطلقاً ہر قسم کی اجرت کا مطالبہ نہ کرنے کی طرف اشارہ ہے، جیسا کہ ہم کہتے ہیں کہ: "جو کچھ ہم نے تجھ سے چاہا ہے خود تیرا ہی مال ہے" یہ اس بات کے لیے کہ یہ ہے کہ میں نے تجھ سے

کچھ بھی مطالبہ نہیں کیا، اس بات کا شاید اس کے بعد والا جملہ ہے، کہ جس میں وہ کہتا ہے: (ان اجری الٰہی علی اللہ) "میرا اجر اور صلہ تو صرف خدا پر ہے۔"

دوسری تفسیر یہ ہے کہ اگر تم یہ دیکھتے ہو، کہ میں نے اپنی بعض باتوں میں، کہ جو میں پروردگار کی طرف سے لایا ہوں تم سے یہ کہا ہے کہ: (لا اسئلكم علیہ اجراً الا المودة فی القربی) "میں تم سے کوئی صلہ اور اجر نہیں مانگتا سوائے اپنے اقرباء کی دوستی کے؟" (شوریٰ: ۲۳)

تو اس کا فائدہ بھی خود تمہاری طرف ہی لوٹتا ہے، چونکہ (مودت ذی القربی) مسئلہ "امامت و ولایت" اور خط نبوت کے مسلسل جاری رہنے کی طرف بازگشت ہے کہ جو تمہاری ہدایت کے جاری رہنے کے لیے ضروری ہے۔

اس بات کی گواہ وہ شان نزول ہے کہ جو بعض مفسرین نے یہاں نقل کی ہے، کہ جس وقت آیہ: "قل لا اسئلكم علیہ اجراً الا المودة فی القربی" نازل ہوئی، تو پیغمبر نے مشرکین مکہ سے فرمایا میرے اقرباء اور اعزاء کو اذیت نہ دو، تو انہوں نے بھی اس فرمائش کو قبول کر لیا، لیکن جس وقت پیغمبر نے اُن کے بتوں کو بُرا بھلا کہا تو وہ کہنے لگے کہ محمد ہم سے منصفانہ برتاؤ نہیں کرتا، ایک طرف تو ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے اعزاء و اقرباء کو بھی اذیت نہ پہنچائیں، لیکن دوسری طرف ہمارے خداؤں کو بُرا بھلا کہہ کر ہمیں اذیت و آزار پہنچاتا ہے تو اس موقع پر آیہ: "قل ما سئلتکم من اجر فہو لکم" (زیر بحث آیت) نازل ہوئی، اور ان سے کہا کہ جو کچھ میں نے تم سے اس بارے میں سوال کیا ہے وہ تمہارے ہی نفع کیلئے ہے، اب تمہاری مرضی ہے کہ آزار و تکلیف پہنچاؤ یا نہ پہنچاؤ۔

آیت کے آخر میں فرماتا ہے: "اور وہ ہر چیز پر شاہد گواہ ہے" (وہو علی کل شیء شہید)۔ اگر میں اپنا اجر اور صلہ اسی سے چاہتا ہوں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ میرے تمام اعمال اور نیتوں سے آگاہ اور باخبر ہے۔

علاوہ ازیں وہ میری حقانیت کا گواہ ہے کیونکہ یہ تمام معجزات اور آیات، بینات اس نے میرے قبضہ اور اختیار میں دے رکھے ہیں، اور واقعاً سب سے زیادہ برتر و افضل گواہ خود وہ ہے، کیونکہ جو شخص حق کو سب سے بہتر طور پر جانتا ہے، اور وہ سب سے بہتر طور پر انہیں ادا کر سکتا ہے اور حق کے سوا کوئی چیز اس سے صادر نہیں ہوتی، تو وہی سب گواہوں سے بہتر گواہ ہے، اور وہ خدا ہے۔

پیغمبر کی حقانیت کے سلسلے میں جو کچھ کہا گیا ہے، اس پر توجہ کرتے ہوئے، بعد والی آیت میں کتا

ہے: قرآن ایک ایسی حقیقت اور واقعیت ہے کہ جس کا انکار نہیں کیا جاسکتا، کہ جو خدا کی طرف سے پیغمبر کے دل پر القا ہوا ہے۔ "کہہ دے کہ میرا پروردگار حق کو ڈالتا ہے، کہ جو علام الغیوب ہے اور تمام اسرار نہاں سے آگاہ ہے" (قل ان ربی یقذف بالحق علام الغیوب)۔

اس بات کی طرف توجہ کرتے ہوئے کہ "یقذف" "قذف" کے مادے سے (بروزن حذف) دور دراز کی جگہ پر پھینکنے یا دور کے راستے سے اڑھکانے کے معنی میں ہے، اس آیت کے لیے بہت سی تفسیریں لکھی گئی ہیں، کہ وہ سب کی سب آپس میں قابلِ جمع ہیں۔

پہلی تفسیر تو یہ ہے کہ "حق" کو پھینکنے سے مراد، کتب آسمانی اور وحی الہی کو انبیاء اور پروردگار کے بھیجے ہوؤں کے دلوں میں ڈالنا ہے کیونکہ وہ علام الغیوب ہونے کے سبب آمادہ اور تیار دلوں کو پہچانتا ہے، اور ان کا انتخاب کر کے اپنی وحی کو ان میں ڈالتا ہے، تاکہ اس کی گھرائیوں میں نفوذ کرے۔

تو اس طرح یہ آیہ اُس مشہور حدیث:

"العلو فور یقذف اللہ فی قلب من یشاء"

"علم ایک نور ہے کہ جسے خدا جس دل میں چاہتا ہے اور جسے لائق دیکھتا ہے ڈال

دیتا ہے۔" سے مشابہت رکھتی ہے۔

تعبیر "علام الغیوب" اس معنی کی تائید کرتی ہے۔

بعض دوسرے مفسرین نے یہ کہا ہے کہ اس سے مراد حق کو باطل پر پھینکنے اور حق کے ذریعہ باطل کی سرکوبی کرنا ہے۔ یعنی حق اس طرح کی قوت و طاقت رکھتا ہے، کہ جو اپنے راستے سے تمام رکاوٹوں کو دور کر دیتا ہے اور کسی شخص کو اس کے ساتھ مقابلہ کرنے کی طاقت اور قدرت نہیں ہے۔ تو اس طرح سے یہ مخالفین کے لیے ایک تہدید ہے، کہ وہ قرآن کے مقابلہ کے لیے کھڑے نہ ہوں اور وہ یہ جان لیں کہ قرآن کی حقانیت انہیں درہم برہم کر کے رکھ دے گی۔

اور اس صورت میں یہ اس مطلب کے مشابہ ہے کہ جو سورہ انبیاء کی آیہ ۸۱ میں بیان ہوا ہے: (بل نقذف بالحق علی الباطل فید مغہ فاذا هو زاہق) "ہم حق کو باطل کے سر پر پھینکیں گے تاکہ وہ اس کو نابود اور ہلاک کر دے، اور باطل محو و نابود ہو جائے گا۔"

یہ احتمال بھی دیا گیا ہے کہ یہاں "قذف" کی تعبیر سے مراد قرآن کی حقانیت کا عالم کے دور و نزدیک کے نقاط میں نفوذ ہے، اور یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آخر کار یہ وحی آسمانی عالمگیر ہو جائے گی، اور ہر جگہ کو اپنے نور سے روشن و منور کر دے گی۔

اس کے بعد مزید تاکید کے لیے اضافہ کرتا ہے: ”کہہ دے کہ حق آگیا ہے، اور باطل سے اس کے مقابلہ میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ نہ تو وہ کوئی نیا کام انجام دے سکتا ہے، اور نہ ہی پرانے پروگرام تجدید کر سکتا ہے“ (قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد)۔

اور اس طرح سے حق کے مقابلہ میں اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا، نہ تو کوئی جدید نقش و اثر ہوگا اور نہ ہی کوئی تکراری نقش اثر ہوگا، کیونکہ اس کے تمام نقوش، نقش بر آب ہیں، اور ٹھیک اسی بنا پر وہ نور حق کی پردہ پوشی بھی نہیں کر سکتا اور اس کے اثر کو دلوں سے کم نہیں کر سکتا۔

اگرچہ بعض مفسرین نے اس آیت میں حق و باطل کو محدود مصادیق میں محصور کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن یہ بات ظاہر ہے کہ ان دونوں کا مفہوم وسیع و کشادہ ہے، قرآن، وحی خداوندی، تعلیمات اسلام، سب کے سب ”حق“ کے مفہوم میں جمع ہیں۔ جبکہ ”شرک“، کفر، ضلالت و گمراہی شیطانی دوسو سے اود طغوتی بدعتیں سب ”باطل“ کے معنی میں درج ہیں۔

اور حقیقت میں یہ آیت سورہ اسرار کی آیت ۸۱ کے مشابہ ہے کہ جس میں فرماتا ہے: ”وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوفاً“۔ ”کہہ دے کہ حق آگیا اور باطل چلا گیا، کیونکہ باطل تو جانے والا ہی ہے“۔

ایک روایت میں ابن مسعود سے اس طرح منقول ہے، کہ پیغمبرؐ کو میں وارد ہوئے، درنگالیکہ خانہ خدا کے اطراف میں ۳۴۰ بُت تھے، آپ اس پھڑی کے ساتھ کہ جو آپ کے ہاتھ میں تھی ایک ایک بُت کو گراتے اور فرماتے جاتے تھے: ”جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوفاً“۔ جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد۔

سوال

یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے اور وہ یہ ہے کہ ادھر والی آیت یہ کہتی ہے، کہ حق کے ظہور کے ساتھ باطل رنگ باختہ ہو کر کلی طور پر کوئی نئی بات ایجاب کرنے سے باز آ جاتا ہے، حالانکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ باطل ابھی تک مصروف کار ہے اور بہت سے علاقوں کو اپنے زیر تسلط قرار دیتے ہوئے ہے؟

۱۔ ”یبدؤ“ مادہ ”ابدؤ“ سے ابتدائی طور پر ایجاب کرنے کے معنی میں ہے اور ”یعيد“ ”اعادہ“ کے مادہ سے تکرار کے معنی میں ہے، باطل اس کا فاعل ہے اور اس کا مفعول محذوف ہے اور اس کی تقدیر اس طرح ہے: ”ما يبدؤ الباطل ويشأ وما يعيد شيا“۔ باطل نہ تو کسی چیز کی ابتداء کر سکتا ہے اور نہ ہی اعادہ کر سکتا ہے۔

تفسیر مجمع البیان، جلد ۸، ص ۳۹۷۔

جواب

اس کے جواب میں اس نکتہ کی طرف توجہ رکھنی چاہیے کہ اولاً: تو حق کے ظاہر ہونے اور اس کے آشکار ہونے سے باطل یعنی شرک و کفر و نفاق اور جن جن کا وہ سرچشمہ ہے، بے رنگ ہو جاتے ہیں اور اگر وہ اپنی زندگی کو جاری بھی رکھیں تو وہ بھی زور و ظلم اور دباؤ کے طریقہ سے ہوگا۔ ورنہ اس کے چہرے سے نقاب ہٹ جائے گا اور اس کا مسکودہ چہرہ حق کے متلاشیوں کے لیے آشکار ہو جائے گا، اور حق کے آنے باطل کے محو ہو جانے سے یہی مراد ہے۔

ثانیاً: حق کی حکومت کے قیام، اور سارے عالم میں باطل کی حکومت کے زوال کے لیے، اُن امکانات و وسائل کے علاوہ کہ جو خدا نے بندوں کے اختیار میں دیئے ہیں، ایسے شرائط و حالات کا وجود بھی ان کی طرف سے ضروری ہے کہ جن میں سے اہم ترین چیز ان امکانات و وسائل سے استفادہ کے لیے مقدمات کی ترتیب دینا ہے۔

دوسرے لفظوں میں حق کی باطل پر کامیابی نہ صرف محنتی، منطقی و دینی پہلوؤں میں ہے، بلکہ اجرائی پہلوؤں میں دو بنیادوں پر قرار پاتی ہیں، ”فاعلیت فاعل“ اور ”قابلیت قابل“۔ اور اگر قابلیتوں کے نہ ہونے کے باعث اجراء کے مرحلہ میں کامیابی سے ہمکنار نہ ہو تو حق کی عدم کامیابی کی دلیل نہیں ہے۔

مثال کے طور پر جیسا کہ قرآن کہتا ہے: ”ادعونی استجب لکم“۔ ”مجھے پکارو تاکہ میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں“ (نومن - ۶۰)۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ دعا کی قبولیت بے قید و شرط نہیں ہے، اگر اس کے شرائط حاصل ہو جائیں تو اس کی اجابت قطعی و یقینی ہے، ورنہ اس صورت کے علاوہ اجابت و قبولیت کی توقع نہیں ہونا چاہیے۔ اس معنی کی تشریح سورہ بقرہ کی آیہ ۱۸۶ کے ذیل میں (جلداول میں آچکی ہے)۔

یہ ٹھیک اس طرح ہے کہ ہم ایک حاذق اور ماہر طبیب و ڈاکٹر کو ایک مریض کے پاس لائیں اور ہم کہیں کہ تیری نجات کے اسباب فراہم ہو گئے ہیں، اور جب ہم اس کی دوا بھی میا کر دیں، تو ہم کہتے ہیں کہ اب تیری شکل حل ہو گئی۔ حالانکہ یہ سب چیزیں تو وہ ہیں کہ جو مقتضی تھیں، نہ کہ علت تامہ۔ بیمار کے لیے ضروری ہے کہ وہ دوا سے استفادہ کرے اور طبیب کی شرائط پر کاربند ہو، اور وہ پرہیز کر جو ضروری دلازمی ہیں ان کو نہ بھولے، تاکہ شفا کا حصول یقینی بن جائے۔ (غور کیجئے)

اس کے بعد اس بنا پر کہ وہ یہ واضح کر دے کہ جو کچھ وہ کہہ رہا ہے خدا کی طرف سے ہے۔ اور ہر ہدایت خدا کی جانب سے ہے، اور وحی الہی میں ہرگز خطا کا گز نہیں ہے۔ مزید کہتا ہے کہ: ”کہہ دے کہ اگر میں گمراہ ہو جاؤں تو میں خود اپنی طرف سے گمراہ ہوں گا، اور اگر میں ہدایت پاؤں تو میں اُس

چیز کے ذریعے سے کہ جو میرے پروردگار نے مجھے وحی کی ہے ہدایت پاؤں گا۔ (قل ان ضللت فانا اضل علی نفسی وان اھتدیت فیما یوحی الی ربی) ۱۵۶

یعنی میں بھی اگر اپنی حالت پر رہوں تو گمراہ ہو جاؤں گا، کیونکہ باطل کے انبوه میں سے راہ حق کو تلاش کرنا پروردگار کی مدد کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اور ہدایت کا وہ نور کہ جس میں گمراہی کا کوئی گزر نہیں ہے، اس کی وحی کا نور ہے۔

یہ ٹھیک ہے کہ عقل ایک پرندہ درخ چراغ ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ انسان معصوم نہیں ہے اور اس چراغ کی شمع غفلت کے تمام پردوں کو نہیں چیر سکتی، پس آؤ اور تم بھی اس وحی الہی کے دامن میں ہاتھ ڈالو تاکہ وادی ظلمات سے نکل سکو، اور سر زمین نور میں قدم رکھو۔

ہر حال جہاں پیغمبر باوجود اپنے پورے علم و آگاہی کے خدا کی ہدایت کے بغیر کسی جگہ پر نہیں پہنچتا تو دوسروں کا معاملہ تو ظاہر اور روشن ہے۔

آیت کے آخر میں مزید کہتا ہے: ”وہ سننے والا اور نزدیک ہے“ (انہ سميع قريب)۔ کہیں یہ خیال نہ کر لینا کہ وہ ہماری اور تمہاری باتوں کو نہیں سنتا، یا سنتا تو ہے لیکن ہم سے دور ہے، ایسا نہیں ہے، وہ سنتا بھی ہے، اور نزدیک بھی ہے، اس بنا پر ہماری گفتگوؤں اور خواہشات کا ایک ذرہ بھی اس سے مخفی نہیں رہ سکتا۔

۵۱) وَلَوْ تَرَىٰ اِذْ فَرَعُوْا فَلَافُوْتَ وَاُخِذُوْا مِنْ مَّكَانٍ قَرِيْبٍ ۝

۵۲) وَقَالُوْا اٰمَنَّا بِهٖ ؕ وَاِنِّیْ لَهٗمُ التَّشٰوِشُ مِنْ مَّكَانٍ یَّعْبُدُ ۝

۵۳) وَقَدْ كَفَرُوْا بِهٖ مِنْ قَبْلُ وَیَقْذِفُوْنَ بِالْغِیْبِ مِنْ مَّكَانٍ یَّعْبُدُ ۝

۵۴) وَحِیْلٌ بَیْنَهُمْ وَبَیْنَ مَا یَشْتَهُوْنَ كَمَا فُعِلَ بِاَشْيَاعِهِمْ مِّنْ قَبْلُ ؕ اِنَّهُمْ كَانُوْا فِیْ شَكٍّ مَّرِیْبٍ ۝

ترجمہ

۵۱) اگر تو اُتوت دیکھے جبکہ ان کی فریاد بلند ہوگی، لیکن وہ (عذاب الہی کے پہنچے سے) بھاگ نہ سکیں گے، اور وہ نزدیک کی جگہ (ایسی جگہ کہ جس کی انہیں امید نہ ہوگی) سے پکڑ لیے جائیں گے (تو تو ان کی بے بسی پر تعجب کرے گا)۔

۵۲) اور وہ (اس حالت میں) یہ کہیں گے کہ ہم ایمان لائے، لیکن وہ دور کے فاصلے سے اس بات پر کیسے رسائی حاصل کر سکیں گے۔

۵۳) وہ اس سے پہلے تو (جب کہ وہ انتہائی طور پر آزاد تھے) اس سے کافر ہو گئے تھے (اور اس کی طرف ناروا نسبتیں دیا کرتے تھے) اور دور ہی دور سے عالم غیب کے بارے میں اٹکل چچو باتیں بنایا کرتے تھے (اور اس کے لیے بغیر کسی غور و فکر

۱۵۷ اس بارے میں کہ پہلے جملہ میں ”علی“ کیوں لایا (علی نفسی) اور دوسرے جملہ میں ”یا“ (فیما یوحی الی ربی) بعض مفسرین نے یہ کہا ہے کہ ان جملوں میں سے ہر ایک میں محذوف ہے کہ جو ایک دوسرے قرینہ کی وجہ سے حذف ہوا ہے اور اس کی تقدیر اس طرح تھی ”ان ضللت فانا اضل نفسی وان اھتدیت فانا اھتدی نفسی فیما یوحی الی ربی“ اگر میں گمراہ ہو جاؤں تو میں خود سے گمراہ ہوا ہوں اور اگر میں ہدایت پاؤں تو میرے نفس نے اس چیز سے ہدایت حاصل کی ہے کہ جو میرے پروردگار نے میری طرف وحی کی ہے۔ (غور کیجئے)۔ تفسیر روح المعانی، زیر بحث آیت کے ذیل میں۔

کے فیصلے کیا کرتے تھے۔

(۵۴) (آخر کار) ان کے اور ان کی خواہشات، تمناؤں، آرزوؤں اور چاہتوں کے درمیان جدائی ڈال دی گئی، جیسا کہ ان کے پیروکاروں (اور ہم مسکوں) کے ساتھ اس سے پہلے کیا گیا تھا، کیونکہ وہ شک و شبہ میں مبتلا تھے۔

تفسیر

ان کے لیے راہ فرار نہ ہوگی

زیر بحث آیات میں کہ جو ”سورہ سبا“ کی آخری آیات ہیں، ان مباحث کی طرف توجہ کرتے ہوئے کہ جو ہٹ دھرم مشرکین کے بارے میں گزشتہ آیات میں گزر چکی ہیں، دوبارہ پیغمبر کی طرف رتنے سخن کرتے ہوئے، اس گروہ کی حالت کو عذاب الہی کے چنگل میں گرفتاری کے وقت مجسم کرتا ہے کہ وہ (عذاب الہی میں) گرفتار ہونے کے بعد کس طرح ایمان لانے کی فکریں پڑیں گے لیکن ان کے ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ فرماتا ہے: ”اگر تو اس وقت دیکھے جبکہ ان کی فریاد بلند ہوگی، لیکن وہ بھاگ نہ سکیں گے اور عذاب الہی کے چنگل سے نکل نہ سکیں گے، اور انہیں بالکل قریب سے ہی پکڑ لیں گے اور گرفتار کر لیں گے تو ان کی بچاؤ کی اور بے بسی پر تعجب کرے گا“ (ولو تشری اذ فزعوا فلاح فوات واخذوا من مکان قریب) یہ

یہ بات کہ یہ نالہ و زاری اور فریاد و بے تابی کس زمانے سے تعلق رکھتی ہے؟ مفسرین کے درمیان اختلاف ہے۔

بعض اسے عذاب دنیا یا موت کے وقت کے ساتھ وابستہ سمجھتے ہیں، اور بعض اسے روز قیامت کے عذاب سے متعلق جانتے ہیں۔

لیکن زیر بحث آیتوں میں سے آخری آیت میں ایک ایسی تعبیر موجود ہے کہ جو اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ یہ آیات، سب کی سب دنیا ہی میں پہنچنے والے عذاب کے ساتھ، یا جان کنی کے لمحہ کے ساتھ مربوط ہیں۔ کیونکہ آخری آیت میں وہ یہ کہتا ہے کہ: ”ان کے اور ان کی چینی چیزوں کے

”ولو تشری“ جملہ شرطیہ ہے اور اس کی جزاء محذوف ہے اور اس کی تقدیر اس طرح ہے: ”لرایت امر اعظیما“ یا ”لعبت من احوالهم“ (تو ایک امر عظیم دیکھتا۔ یا ان کے حالات پر تعجب کرتا)۔

درمیان جدائی ڈال دی جائے گی“ جیسا کہ اس سے پہلے کفار کے دوسرے گروہوں کے بارے میں یہی عمل انجام پایا ہے۔

یہ تعبیر روز قیامت کے عذاب کے ساتھ سازگار نہیں ہے کیونکہ اس دن تو سب کے سب ایک ہی جگہ حساب کے لیے جمع ہوں گے، جیسا کہ سورہ ہود کی آیت ۱۰۳ میں بیان ہوا ہے کہ: ”ذالک یوم مجموع لہ الناس و ذالک یوم مشہود“۔ وہ ایسا دن ہے کہ جس میں تمام لوگ جمع ہوں گے اور وہ ایسا دن ہے کہ جس کا سب مشاہدہ کریں گے۔

اور سورہ واقعہ کی آیت ۴۹ میں یہ بیان ہوا ہے کہ: ”قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم“۔ ”کہہ دے کہ سب اولین و آخرین، روز مبین کے وقت اکٹھے کیے جائیں گے“ اس بنا پر ”اخذوا من مکان قریب“ کے جملہ سے مراد یہ ہے کہ یہ سنگم اور بے ایمان لوگ نہ صرف یہ کہ وہ قدرت خدا کی حدود سے باہر نہ نکل سکیں گے بلکہ خدا انہیں ایسی جگہ سے گرفتار کرے گا کہ جو ان سے بہت ہی زیادہ قریب ہوگی۔

کیا فرعونی دریا سے نیل کی لہروں میں کہ جو ان کے لیے سرمایہ افتخار تھا دفن نہیں ہوئے؟ اور کیا قارن اپنے ہی خزانوں کے درمیان زمین میں نہیں دھنسا؟ اور کیا قوم سبا، کہ جن کی داستان اسی سورہ میں بیان کی گئی ہے، نزدیک ترین مکان یعنی اسی عظیم سند سے کہ جو ان کی آبادی کا دل اور ان کی زندگی اور حرکت کا سرمایہ تھی۔ گرفتار نہیں ہوئے؟ اسی بنا پر خدا انہیں بھی نزدیک ترین جگہ سے ہی گرفتار کرے گا تاکہ وہ اس کی قدرت نہائی کو جان لیں۔

بہت سے ظالم بادشاہ اپنے نزدیک ترین افراد کے ذریعہ قتل ہوئے، اور نابود ہو گئے، اور بہت سے قدرتمند لشکروں نے اپنے گھر کے اندر ہی آخری ضرب کھائی۔

اداکرم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سی روایات میں کہ جو شیعہ اور اہل سنت کے وسیلوں سے نقل ہوئی ہیں، یہ آیت ”سفینی“ کے خروج اور اس کے لشکر وہ گروہ کہ جو ابوسفیانی کے مکتب کے پیرو اور زمانہ جاہلیت کے پسماندگان ہیں اور حق کے طرفداروں کے خلاف قیام مہدی کی ابتداء میں خروج کریں گے، پر منطبق ہوئی ہے، کہ وہ مکہ کی تخیل کے لیے اس کی طرف چلنے کے موقع پر صحرائیں گرفتار عذاب ہوں گے، اور زمین میں اس کے شکاف نہ ہونے اور ان کے اس میں دھنس جانے کے سبب سے شدید زلزلہ اور لرزہ طاری ہوگا۔ تو یہ حقیقت میں (اخذوا من مکان قریب) کے ایک مصداق کا بیان ہے، کہ وہ اسی نقطہ سے کہ جو ان کے پاؤں کے نیچے ہے عذاب الہی کے چنگل میں گرفتار ہوں گے۔

اس حدیث کا مضمون ”ابن عباس“۔ ”ابن مسعود“۔ ”ابو ہریرہ“۔ ”ابو حذیفہ“۔ ”ام سلمہ“ اور حضرت عائشہ نے، اس کے مطابق کہ جو اہل سنت کی کتب اہل میں آیا ہے، پیغمبر گرامی اسلام

سے نقل کیا ہے یہ

اور بہت سے شیعہ مفسرین مثلاً "قمی" "مجمع البیان" "نور الثقلین" "صافی" نے اور اہل سنت کے مفسرین کی ایک جماعت مثلاً "روح المعانی" "روح البیان" اور "قرطبی" کے مفسرین نے بھی اس کو زیر بحث آیات کے ذیل میں نقل کیا ہے۔

مروج علامہ مجلسی نے متعدد روایات بحار الانوار میں امام عقد باقرؑ اور پیغمبر گرامی اسلامؐ سے اس سلسلہ میں نقل کی ہیں کہ جو اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ زیر بحث آیات کے مصداق میں سے ایک قیام مدئی کے وقت "خروج سفیانی" کا مسئلہ ہے کہ جس کو خدا (اس کے شکر سمیت) نزدیک ترین جگہ سے گرفتار عذاب اور نابود کر دے گا یہ

جیسا کہ ہم نے بار بار کما سہجہ جو روایات آیات کی تفسیر میں وارد ہوتی ہیں وہ زیادہ تر واضح مصداق کو بیان کرتی ہیں، اور وہ ہرگز آیات کے مفہوم کو محدود کرنے کی دلیل نہیں ہیں۔

بعد والی آیت میں، ان کے عذاب الہی کے چنگل میں گرفتار ہونے کے وقت ان کی حالت کی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے: "وہ کہیں گے کہ ہم اس (قرآن، اس کے لانے والے اور مبداء و معاد) پر ایمان لائے" (وقالوا ائمانا بہ) یہ

"لیکن وہ اس دور دراز کے فاصلہ سے اس پر کس طرح دسترس حاصل کر سکیں گے" (وانا لہم التناوش من مکان بعید)۔

ہاں! موت اور عذاب الہی کے آجانے پر بازگشت کے دروازے کلی طور پر بند ہو جاتے ہیں، اور انسان اور گزشتہ غلط کاریوں کی تلافی کے درمیان ایک محکم رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے، اسی بنا پر اس وقت ایمان کا اظہار کرنا یا ہوگا جیسا کہ یہ بات کسی دور دراز مقام سے انجام پائے جہاں ہاتھ نہ پہنچ سکتا ہو۔

اصولی طور پر اس قسم کا ایمان — کہ جو اضطراری پہلو رکھتا ہو، اور اس عذاب کے حد سے زیادہ خون کی وجہ سے ہو، جسے وہ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہوتے ہیں — کوئی وقعت نہیں رکھتا، لہذا قرآن

تفسیر المیزان، جلد ۱۹ ص ۲۱۹۔

بحار الانوار، جلد ۵۲ ص ۱۸۵ سے (باب علامات ظهور مہدی من السفیانی والحوال)۔

"یہ" کی ضمیر "حق" کی طرف لٹختی ہے، کہ جو اس سے قریب ترین مرجع ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ گزشتہ آیات میں "حق" قرآن اور اس کے مصداقین اور مبداء و معاد اور پیغمبر اسلامؐ کے معنی میں ہے۔

کی دوسری آیات میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ: "یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، اگر یہ پلٹ جائیں تو پھر انہیں پر درگراؤں پر عمل کرنے لگیں گے" (انعام - ۲۸)۔

"تناوش" مادہ "نوش" (بروزن خوف) کسی چیز کو پکڑنے کے معنی میں ہے اور بعض نے سہولت کے ساتھ پکڑنے کے معنی میں لیا ہے، یعنی وہ ایسے دور دراز کے ہدف تک آسانی کے ساتھ کیسے پہنچ سکتے ہیں۔

اس وقت جبکہ تمام چیزیں ختم ہو گئی ہیں وہ ایمان لا کر اپنی خطاؤں کی تلافی کیسے کر سکتے ہیں بحالانکہ وہ اس سے پہلے (جبکہ وہ انتہائی اختیار اور ارادہ کی آزادی کے مالک تھے) "اس سے کافر ہو گئے تھے" (وقد کفروا بہ من قبل)۔

وہ نہ صرف کافر ہی ہوئے تھے بلکہ پیغمبر اسلامؐ اور ان کی تعلیمات پر طرح طرح کی تہمتیں باندھتے تھے، اور عالم غیب — عالم ماوراء طبعیت، قیامت اور پیغمبر کی نبوت — کے بارے میں ناروا فیصلے کیا کرتے تھے، اور دور دراز مقام سے اس کی طرف ناروا نسبتیں دیتے تھے۔ "ویقذفون بالغیب من مکان بعید"۔

"قذف" جیسا کہ ہم نے بیان کیا ہے، کسی چیز کو اٹھا کر پھینکنے کے معنی میں ہے۔ اور "غیب" عالم ماوراء جس کے معنی میں ہے، اور "مکان بعید" "دور کی جگہ" کے معنی میں ہے، اور مجموعی طور پر یہ ایک لطیف کنایہ ہے، ایسے شخص کے بارے میں کہ جو عالم ماوراء طبعیت کے لیے آگاہی و اطلاع کے بغیر فیصلہ کرے۔ جیسا کہ دور کی جگہ سے کسی چیز کو پھینکنا بہت ہی کم نشانہ پر لگتا ہے، اسی طرح ان کا یہ ظن و گمان اور فیصلہ بھی ہدف اور نشانہ پر نہیں لگتا۔

وہ کبھی تو پیغمبر کو ساحر اور جادوگر کہتے تھے کبھی "دیوانہ" کبھی "کذاب" (جھوٹا) کبھی قرآن کو انسانی فکر سے گھڑا ہوا کلام جانتے تھے، اور کبھی جنت بہمن اور قیامت کا کلی طور پر انکار کر دیتے تھے، یہ تمام باتیں ایک قسم کا "غیب" کے بارے میں اٹکل چمچو باتیں بنانا، اور "تاریکی میں تیر پھینکنا" اور "دور دراز کے مکان سے پھینکنا" "قذف من مکان بعید" تھا۔

اس کے بعد مزید کہتا ہے کہ: "آخر کار ان کے اور ان تمام چیزوں کے درمیان کہ جن سے وہ علاوہ تعلق رکھتے تھے، موت کے ذریعہ جدائی ڈال دی جائے گی، جیسا کہ ان کے مانند و مشابہ گروہوں کے ساتھ اس سے پہلے عمل ہوا" (وحیل بینہم و بین مایشتمون کما فعل باشیاعہم من قبل)۔

ایک ہی دردناک لمحہ میں دیکھیں گے کہ ان کا تمام مال و دولت، تمام محلات اور مقام و منصب اور ان کی تمام آرزوئیں اور تمنائیں اُن سے جدا ہو رہی ہیں وہ لوگ کہ جو ایک ایک پیسے کے ساتھ (ایک ایک درہم و دینار سے) سختی کے ساتھ چٹھے ہوئے تھے، اور معمول سے معمولی مادی وسائل و اسباب سے بھی دل کو الگ نہیں کرتے تھے، ان کا اس لمحہ میں۔ کہ جس میں انہیں ایک ہی مرتبہ سب کو الوداع کہنا پڑے گا، آنکھیں بند ہو جائیں گی اور ایک تاریک اور وحشت ناک مستقبل کی طرف قدم اٹھا رہے ہوں گے۔ کیا حال ہوگا!

”حیل بینہم و بین مایشتہون“ (ان کے اور ان تمام چیزوں کے درمیان کہ جن سے وہ علاقہ و تعلق رکھتے تھے جدائی ڈال دی جائے گی) کے جملہ کے لیے دو تفسیریں بیان کی گئی ہیں: پہلی تفسیر تو یہی ہے کہ جو اوپر بیان کی گئی ہے، دوسری تفسیر یہ ہے کہ وہ چاہیں گے کہ ایمان لے آئیں، اور گزشتہ کی تلافی کریں، لیکن ان کے اور ان کی اس خواہش کے درمیان جدائی ڈال دی جائے گی۔ لیکن پہلی تفسیر ”مایشتہون“ والے جملے کے معنی کے ساتھ زیادہ مناسب ہے۔ علاوہ ازیں گزشتہ آیات میں ”افی لہموا التناوش من مکان بعید“ کے جملہ میں موت اور عذاب استیصال کے وقت ایمان پر ان کی دسترس نہ ہونے کا مسئلہ بیان ہوا تھا، لہذا اس کے تکرار کی ضرورت نہیں تھی۔ اس نکتہ کا ذکر کرنا بھی ضروری معلوم ہوتا ہے، کہ بہت سے مفسرین نے ان آیات کو رد قیامت کے عذاب اور عرصہ عشر میں گنہگاروں کی ندامت سے متعلق جانا ہے۔ لیکن جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ آخری زیر بحث آیت میں ”کما فعل باشیاعہم من قبل“ کے جملہ کی طرف توجہ کرتے ہوئے، یہ معنی مناسب نہیں ہیں، بلکہ اس سے مراد موت کا لمحہ، اور خدا کی طرف سے نابود کرنے والے عذاب کا مشاہدہ ہی ہے۔

اور امیر المؤمنین علی علیہ السلام نے کیا خوب فرمایا ہے، اور جان کنی کے لمحات اور دنیا کی نعمتوں سے جدائی کی اپنے نورانی کلمات میں بہت ہی واضح طریقہ سے تصویر کشی کی ہے:

”اجتمع علیہم سکرۃ الموت، وجرۃ القوت، ففترت لہما اطرافہم و تغیرت لہما الوانہم!

شعرا زاد الموت فیہم ولوجا، فحیل بین احدہم و بین منطقہ، و انہ لبین اہلہ، ینظر ببصرہ ویسمع باذنہ.....!

یفکر فیم افنا عمرہ؟ وفیم اذہب دھرہ؟ ویتذکر اموالاجمعہا اغض فی مطالبہا، واخذہا من مصرحاتہا و مشتبہاتہا.....!

فہو یعض یدہ ندامۃ علی ما اصحرلہ عند الموت من امرہ، ویزہد

فیما کان یرغب فیہ ایام عمرہ، ویتمنی ان الذی کان یغبطہ بہا ویحسدہ علیہا قد حازہا دونہ!

”سکرات موت، اور دنیا کی نعمتوں کو ہاتھ سے کھونے کی حسرتیں ان کے اوپر حملہ آور ہو جاتی ہیں، ان کے بدن کے اعضاء حسرت ہو جاتے ہیں اور ان کے چہرے کا رنگ اڑ جاتا ہے۔

اس کے بعد موت کا پنجہ ان کے اندر اور زیادہ نفوذ کرنے لگتا ہے۔ اس طرح سے کہ ان کی زبان کام کرنا بند کر دیتی ہے، اس حالت میں کہ وہ اپنے گھردلوں کے درمیان پڑا ہوا ہوتا ہے، آنکھ سے دیکھ رہا ہوتا ہے، اور کان سے سن رہا ہوتا ہے، (لیکن اس میں بات کرنے کی طاقت باقی نہیں رہتی)۔

وہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ اس نے اپنی عمر کو کس راہ میں تبہ کر دیا؟ اپنی زندگی کا وقت کس راہ میں گزارا؟ اس مال و دولت کو یاد کرتا ہے کہ جسے حلال و حرام کی طرف توجہ کیے بغیر جمع کیا تھا، اور اس کے حصول کے طریقے کے بارے میں کبھی بھی نہ سوچا تھا۔

انگشت حسرت منہ میں رکھتا ہے، اور اپنا ہاتھ پیشیمانی سے کاٹتا ہے کیونکہ موت کے وقت وہ مسائل اس پر روشن ہو جاتے ہیں کہ جو اس وقت تک مخفی و پوشیدہ تھے، وہ اس حالت میں ان تمام چیزوں سے کہ جن کے ساتھ وہ زندگی کے ایام میں شدت سے علاقہ اور لگاؤ رکھتا تھا بے اعتناء ہو جائے گا۔ اور یہ آرزو کرے گا کہ اے کاش! وہ لوگ کہ جو اس کی ثروت اور مال و دولت پر رشک اور حسد کیا کرتے تھے یہ مال اس کی بجائے ان کے قبضہ میں ہوتا۔ آخر میں آخری زیر بحث آیت کے آخری جملہ میں کہتا ہے کہ:

”ان سب مسائل کا سبب یہ ہے کہ وہ ہمیشہ شک و شبہ کی حالت میں زندگی بسر کرتے تھے، لہذا طبعاً اس قسم کا انخام ان کے انتظار میں تھا، (انہم کانوا فی شک مریب)۔

پروردگار! ہمیں ان لوگوں سے متدار دے کہ جو اوقات کے ہاتھ سے نکل جانے سے پہلے بیدار ہو جاتے ہیں، اور جو کچھ ان سے فوت ہو چکا ہے اس کی

تکافی کرتے ہیں۔

بار الہا! دنیا کا جال بڑا سخت ہے اور دشمن طاقت ور اور قوی ہے۔ اگر تیرا لطف و کرم شامل حال نہ ہو اور ہماری مدد نہ کرے تو ہمارا حال خراب ہے۔
خداوند! ہمیں ان لوگوں میں سے فترار دے کہ جو نعمتوں کے ملنے کے وقت ان کا شکر ادا کرتے ہیں، اور مغرور و غافل نہیں ہوتے، اور مصیبتوں کے نازل ہونے کے وقت آہ و زاری نہیں کرتے، بلکہ عبرت حاصل کرتے ہیں۔

سورہ سبہ کا اختتام

اول اسفندیار ۱۳۶۲ مطابق ۱۷/۱۲/۱۴۰۲ھ

سُورَةُ فَاطِر

یہ سورہ مکہ میں نازل ہوئی

اور

اس کی ۴۵ آیات ہیں

شروع: ۱۸/۱۲/۱۴۰۲ھ
۲/اسفندیار/۱۳۶۲

www.sirat-e-mustaqeem.com

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سورہ فاطر کے مضامین

یہ سورہ کہ جسے کبھی سورہ فاطر اور کبھی سورہ طائکہ کا نام دیتے ہیں (اس کے آغاز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ جو "فاطر" اور "طائکہ" کے عنوان سے شروع ہوتا ہے) سبکی سورتوں میں سے ہے، اگرچہ بعض نے اس کی دو آیات کا استنفا کیا ہے اور انہیں مدنی شمار کیا ہے (آیہ ۲۹-۳۲) لیکن اس کے استنفا کی واضح دلیل ان کے پاس نہیں ہے۔

چونکہ یہ سورہ مکی ہے لہذا مکی سورتوں کے عام مضامین یعنی "مبداء" و "معاود" و "شکر" کے ساتھ مہارزہ "رسالت انبیاء کی دعوت" پر دروگاہ کی نعمتوں کا تذکرہ "اور" دروگاہ میں مجربوں کا انجام " اس میں پورے طور پر منعکس ہیں۔

اس سورہ کی آیات کو پانچ حصوں میں خلاصہ کیا جاسکتا ہے:

۱- اس سورہ کی آیات کا ایک اہم حصہ عالم هستی میں خدا کی عظمت کی نشانیوں اور توحید کے دلائل کے سلسلہ میں گفتگو کرتا ہے۔

۲- اس کا دوسرا حصہ پروردگار کی ربوبیت اور سارے جہان کے لیے اور خصوصاً انسان کے بارے میں اس کی تدبیر اس کی خالقیت و رازقیت اور مٹی سے انسان کی خلقت اور اس کے تکامل و ارتقاء سے بحث کرتا ہے۔

۳- اس کا تیسرا حصہ معاود اور آخرت میں نتائج اعمال اور اس جہان میں خدا کی رحمت کی وسعت اور مستگیرین کے بارے میں اس کی مختلف ناپذیر سفت سے متعلق ہے۔

۴- اس کی آیات کا ایک حصہ انبیاء کی رہبری اور ہدایت و ہرمت و ہرمت و ہرمت کے دشمنوں کے ساتھ مسلسل اور متواتر مہارزہ اور اس سلسلے میں پیغمبر اسلام کی دلدادگی اور قسلی کے مسئلہ کی طرف اشارہ ہے۔

۵- آخری حصہ میں خدائی مواظبت اور پند و نصائح کا بیان ہے یہ بیان مختلف امور کے بارے میں گزشتہ مباحث کی تکمیل کرتا ہے۔

بعض مفسرین نے اس ساری سورت کو ایک ہی حلقہ میں خلاصہ کیا ہے اور وہ خدا کی تائید کا مسئلہ ہے یہ بات اگرچہ اس سورہ کی کچھ قابل توجہ آیات کے ایک حصہ کو مد نظر رکھتے ہوئے مناسب معلوم ہوتی ہے

تفسیر فی ظلال، آغاز سورہ فاطر۔

لیکن اس کے باوجود اس سورہ میں دوسری مختلف بحثوں کے وجود کا انکار نہیں کیا جاسکتا۔

اس سورہ کی فضیلت

ایک حدیث میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ:

"من قرأ سورة الفاتحة دعت يوم القيامة ثلاثة ابواب من الجنة ان ادخل من اى الابواب شئت"

"جو شخص سورہ فاطر کو پڑھے تو قیامت کے دن جنت کے دروازوں میں سے

تین دروازے اسے اپنی طرف دعوت دیں گے کہ وہ جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔"

"اس بات کی طرف توجہ کرتے ہوئے کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ جنت کے دروازے وہی عہد و اعمال صالحہ ہیں کہ جو بہشت میں داخل ہونے کا سبب بنتے ہیں، جیسا کہ بعض روایات میں باب المجاہدین کے عنوان سے ذکر ہوا ہے، ممکن ہے کہ یہ روایت توحید، معاود اور رسالت پیغمبر کے اعتقاد کے تین دروازوں کی طرف اشارہ ہو۔"

ایک اور حدیث میں امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ:

"قرآن مجید میں دو سورتیں (یعنی بعد دیگرے قرار پاتی ہیں) سورہ سبا و سورہ فاطر کہ جو

"الحمد لله" سے شروع ہوتی ہیں، جو شخص انہیں رات کو پڑھے گا تو خدا اسے اپنی حمایت

کے ساتھ میں حفاظت کرے گا، اور جو شخص دن میں پڑھے گا تو اسے کوئی تکلیف نہیں

پہنچے گی، اور خدا اسے اس قدر خیر و نیا د آخرت عطا فرمائے گا کہ جو کسی کے دم و گمان میں بھی

نہ آیا ہو گا، اور کسی نے اس کی متانک نہ کی ہو گی۔"

جیسا کہ ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں کہ قرآن عملی پر درگرم ہے اور اس کی تلاوت کرنا تفکر اور ایمان

کا مقدمہ اور تہید ہے، اور وہ اس کے معنی و مفہوم پر عمل کرنے کا ذریعہ بنتا ہے، اور یہ سب اجر اور صلے

بھی اسی کی بنا پر ہیں اور انہیں شرائط کے ساتھ حقیقت بنتے ہیں۔ (غور کیجئے)

جمع البسیان، آغاز سورہ فاطر۔

ثواب الاعمال مطابق نقل تفسیر نور الثقلین جلد ۵ ص ۲۴۵۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

- ① الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلِكَةِ رُسُلًا أُولَىٰ أَجْنَحَةٍ مِّثْنَىٰ وَثَلَاثَ وَرُبْعٍ ۚ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝
- ② مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا ۚ وَ مَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝
- ③ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ۖ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ فَآتَىٰ تَوْفِكُمْ ۝

ترجمہ

اللہ کے نام سے شروع جو رحمان و رحیم ہے

- ① حمد و ثنا مخصوص اس خدا کے لیے ہے کہ جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، وہی خدا کہ جس نے فرشتوں کو رسول قرار دیا ہے کہ جو دو، تین تین اور چار چار پردوں والے ہیں، وہ جتنا چاہتا ہے آفرینش میں اضافہ کر دیتا ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔

- ② خدا جس رحمت کو لوگوں پر کھول دے اُسے کوئی نہیں روک سکتا، اور خدا جس

کو روک لے اس کے سوا کوئی شخص اس کے بھیجنے پر قدرت نہیں رکھتا، اور وہ عزیز و حکیم ہے۔

- ③ اے لوگو! تم اپنے اوپر خدا کی نعمت کو یاد کرو، کیا خدا کے سوا کوئی اور خالق ہے کہ جو آسمان و زمین سے تمہیں روزی دے؟ اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے اس حالت میں تم باطل کی طرف کس طرح منحرف ہوتے ہو۔

تفسیر

بند دروازوں کا کھولنے والا وہی ہے

اس سورہ کی ابتدا سورہ "حمد" و "سبا" اور "کہف" کی طرح پروردگار کی حمد سے ہوتی ہے اس کی حمد و ثنا وسیع عالم ہستی کی خلقت و آفرینش کی بنا پر فرماتا ہے: "حمد مخصوص ہے اس خدا کے ساتھ کہ جو آسمان اور زمین کا خالق ہے" اور عالم ہستی کی تمام نعمات و مواہب کا سرچشمہ اسی کا وجود ذیجود ہے (الحمد لله فاطر السماوات والارض)۔

"فاطر" بطور کے مادہ سے اصل میں شگافتہ کرنے کے معنی میں ہے اور چونکہ موجودات کی آفرینش خلقت عدم کے شگافتہ ہونے اور نور ہستی کے باہر آنے کی مانند ہے اس لیے یہ تعبیر خلقت و آفرینش کے معنی میں استعمال ہوتی ہے خصوصاً جدید علوم کی طرف توجہ کرتے ہوئے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ عالم ہستی کا مجموعہ ابتداء میں ایک ہی ٹکڑا تھا کہ جو بتدریج شگافتہ ہوا اور اس سے مختلف حصے جدا ہوئے، خدا کی ذات پاک کے لیے لفظ "فاطر" کا اطلاق اپنے اندر زیادہ واضح اور روشن مفہوم رکھتا ہے۔

ہاں! ہم اس کی حقیقت کی بنا پر اس کی حمد و ثنا کرتے ہیں، کیونکہ جو کچھ بھی ہے اسی کی طرف سے ہے اور کوئی شخص اس کے علاوہ اپنی طرف سے کچھ نہیں رکھتا۔

اور چونکہ اس عالم کی تدبیر۔ اس بنا پر کہ یہ عالم، عالم اسباب ہے۔ پروردگار کی طرف سے فرشتوں کے ذمہ لگائی ہے، لہذا بلا فاصلہ ان کی خلقت اور ان کی عظیم قدرتوں کے متعلق کہ جو پروردگار عالم

نے انہیں عطا کی ہیں گفتگو کرتا ہے: ”وہی خدا کہ جس نے فرشتوں کو رسول قرار دیا ہے وہ دو دو تین تین اور چار چار پانچوں کے حامل ہیں“ (جعل الملائكة رسلا اولى اجنحة مثنى وثلاث ورباع)۔ اس کے بعد مزید کہتا ہے: ”خدا جتنا چاہتا ہے خلقت میں اضافہ کر دیتا ہے کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے“ (يزيد في الخلق ما يشاء ان الله على كل شئ وقدير)۔

یہاں تین سوال پیدا ہوتے ہیں:

پہلا سوال یہ ہے کہ ملائکہ اور فرشتوں کی رسالت کو جو اد پر والی آیت میں بیان کی گئی ہے، کس چیز میں ہے؟ کیا یہ رسالت تشریفی ہے؟ یعنی خدا کی طرف سے انبیاء کی طرف اس کے پیغام کا لانا ہے یا یہ رسالت نکوینی ہے؟ یعنی عالم آفرینش میں مختلف فرائض کی ذمہ داری کا سپرد ہونا، جیسا کہ نکات کی بحث میں اس کی طرف اشارہ ہوگا۔ یا یہ دونوں جہت ہیں؟

اس بات کی طرف توجہ کرتے ہوئے کہ گزشتہ جملے میں آسمان اور زمین کی خلقت کے بارے میں گفتگو تھی، اور زیر بحث جملے میں فرشتوں کے متعدد پندوں کے متعلق گفتگو ہے، کہ جو ان کی قدرت کی نشاندہی کرتا ہے اور اس بات کی طرف توجہ کرتے ہوئے بھی کہ تمام فرشتوں کے لیے رسالت کا بیان ہوا ہے۔

(یہ بات قابل توجہ ہے کہ ”الملائكة“ ایسی جمع ہے کہ جس کے ساتھ تلف و لام آیا ہے لہذا یہ عموم کا معنی دیتا ہے) ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہاں ”رسالت“ ایک وسیع و عریض معنی میں استعمال ہوا ہے کہ جو ”رسالت تشریفی“ اور ”رسالت نکوینی“ دونوں کو شامل ہے۔

رسالت کا اطلاق ”تشریفی رسالت“ پر اور انبیاء کی طرف وحی کے پیغام لانے پر، قرآن میں بہت زیادہ بیان ہوا ہے لیکن اس کا اطلاق ”رسالت نکوینی“ پر بھی کم نہیں ہے۔

سورہ یونس کی آیہ ۲۱ میں بیان ہوا ہے کہ: ”ان رسلنا يكتوبون ما تمكروا“۔ ”ہمارے رسول (ہمارے فرشتے) ہمارے محروم و فریب کو لکھتے رہتے ہیں“۔

اور سورہ انعام کی آیہ ۶۱ میں بیان ہوا ہے کہ: ”حتى اذا جاء احدكم الموت توفته رسلنا“ (جس وقت تم میں سے کسی کی موت کا وقت آن پہنچتا ہے تو ہمارے رسول اس کی روح قبض کرتے ہیں)۔ سورہ عنکبوت کی آیہ ۳۱ میں ان فرشتوں کے بارے میں کہ جو قوم لوط کی سرزمین کو زیر و زبر (ترہ و بالا) کرنے پر مقرر تھے یہ بیان ہوا ہے کہ: ”ولما جادت رسلنا ابراهيم بالبشرى قالوا انا مهلكوا اهل هذه القرية ان اهلها كانوا ظالمين“ (جس وقت ہمارے رسول ابراہیم کے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ ہم اس آبادی میں رہنے والوں کو ہلاک کر دیں گے، کیونکہ وہ شکر لوگ ہیں)۔ قرآن کی دوسری آیات میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ فرشتوں کے ذمہ جو مختلف کام لگائے گئے ہیں وہ

ان کی رسالتیں شمار ہوتے ہیں، اس بنا پر رسالت ایک وسیع مفہوم رکھتی ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ فرشتوں کے پندوں سے مراد، اور وہ بھی دو دو، تین تین اور چار چار، کیا ہے؟

بعید نہیں ہے کہ پندوں سے مراد یہاں قدرت اور حرکت کی توانائی ہو کہ جس سے بعض دوسروں کی نسبت برتر اور بیشتر رکھتے ہوں۔

لہذا وہ بال و پیر میں ان کے لیے سلسلہ مراتب کا قائل ہوا ہے کہ بعض چار بال (مثنیٰ) دو دو (او بعض چھ بال اور بعض آٹھ بال رکھتے ہیں۔

”اجنحة“ ”جنح“ (بروزن جمال) کی جمع ہے، جو پرندوں کے پندوں کے معنی میں ہے کہ جو انسان کے ہاتھوں کی طرح ہیں، اور چونکہ پرندوں کی نقل و انتقال اور ان کی حرکت و فعالیت کا ذریعہ ہوتے ہیں لہذا ابھی یہ لفظ فارسی یا عربی میں حرکت و اعمال کے وسیلہ اور قدرت و توانائی کے لیے کنایہ کے طور پر استعمال ہوتا ہے، مثلاً یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص کے بال و پیر جمل گئے، جو اس بات کا کنایہ ہے کہ اس سے حرکت و توانائی کی قوت سلب ہو گئی ہے، یا یہ کہ اُس نے فلاں شخص کو اپنے پندوں کے نیچے لے لیا، یا یہ کہ انسان کو چاہیے کہ وہ علم و عمل کے دو پندوں کے ساتھ پرواز کرے اور اس قسم کی تمام تعبیرات کہ جو سب کی سب اس لفظ کے کنایہ معنوں کو بیان کرتی ہیں۔

اور دوسرے موارد میں بھی کچھ تعبیرات، مثلاً: ”عرش“ ”کرسی“ ”اور لوج“ ”و قلم“ ایسی نظر آتی ہیں کہ جن میں عام طور پر ان کے معنوی مفہوم کی طرف ہی توجہ ہے نہ کہ ان کے مادی جسم کی طرف۔

البتہ قرینہ کے بغیر قرآن کے الفاظ کو ظاہری معنی کے بغیر مدح نہیں کرنا چاہیے، لیکن جہاں واضح قرآن پائے جاتے ہوں وہاں کوئی مشکل پیدا نہیں ہوگی۔

بعض روایات میں آیا ہے کہ جبرائیل (وحی خدا پہنچانے والا) کے چھ سو پر ہیں اور جس وقت اس حالت میں پیغمبر اسلام سے ملاقات کی تو زمین و آسمان کے درمیانی فاصلہ کو پُر کر رکھا تھا یہ

یاد رکھو کہ ”خدا کا ایک فرشتہ ہے کہ جس کے کان کی نو سے آنکھ تک کا فاصلہ پانچ سو سال کی راہ ہے (تیز پرواز) پرندے کے ذریعہ“۔

یاد رکھو، سنج البلاغہ میں جس وقت پروردگار کے فرشتوں کی عظمت کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے تو فرماتے ہیں کہ:

”ومنهم الثابتة في الارضين السفلى اقدامهم، والمارقة من

السما العليا اعتاقهم، والخارجة من الاقطار اركانهم، والمناسبة لقواشعر العرش اكتافهم۔

بعض فرشتے اس قسم کی عظمت رکھتے ہیں کہ ان کے پاؤں تو زمین کے نچلے طبقات میں قائم ہیں اور ان کی گردن آسمان پر بھی سے برتر ہے ان کے وجود کے ارکان اقطار عالم سے باہر نکلے ہوئے ہیں اور ان کے کندھے عرش پر درگاہ کو اٹھانے کے لیے مناسب ہیں۔

یہ بات واضح ہے کہ اس قسم کی تعبیرات کو مادی جسمانی پہلوؤں پر حمل نہیں کیا جاسکتا بلکہ یہ ان کی معنوی عظمت اور جہات قدرت کو بیان کرنے والی تعبیرات ہیں۔ اصولی طور پر ہم جانتے ہیں کہ ہر صرف زمین کی فضا میں اڑنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں کیونکہ کرۂ زمین کے اطراف کو دباؤ ڈالنے والی ہوائ نے گھیر رکھا ہے، اور پرندے اپنے پرؤں کے ذریعہ امواج ہوا پر قرار پاتے ہیں، اور نیچے اوپر آجاسکتے ہیں، لیکن اگر زمین کی فضا کے محیط سے خارج ہو جائیں کہ جس میں ہوا نہیں ہے، تو وہاں پر پرندوں کی اڑنے کے لیے معمولی سے معمولی تاثیر بھی نہیں رکھتی، اور اس لحاظ سے وہ ٹھیک دوسرے اعضاء کے مانند ہوتے ہیں۔ اس سے قطع نظر وہ فرشتہ کہ جس کے پاؤں زمین کی گہرائیوں میں ثبت ہیں اور اس کا سر برتری آسمان سے بالاتر ہے تو اسے جسمانی پرواز کی ضرورت ہی نہیں ہے۔

اس بارے میں بحث کہ فرشتہ جسم لطیف ہے یا مجردات میں سے ہے ایک دوسری بحث ہے کہ جس کی طرف انشاء اللہ نکات کی بحث میں اشارہ ہوگا۔

یہاں پر صرف یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ ہم جان لیں کہ پرندوں کی فعالیت اور حرکت و قدرت کا ذریعہ ہیں۔ اور اس مقصد کو ثابت کرنے کے لیے اوپر والے مترادف کافی گویا ہیں، جیسا کہ عرش و کرسی کی بحث میں ہم نے کہا ہے کہ یہ دونوں لفظ اگرچہ "بلند پائے والے" اور "چھوٹے پائے والے" تختوں کے معنی میں ہے، لیکن مسئلہ طور پر اس سے مراد عالم کے مختلف جہات میں پروردگار کی قدرت ہے۔

ایک حدیث میں امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے:

«الملائكة لا يأكلون ولا يشربون ولا ينجسون ولا يعبثون بنسيم العرش»

لے بیچ البلاذ، خطبہ ۱۔

فرشتے نہ تو کھانا کھاتے ہیں اور نہ پانی پیتے ہیں اور نہ ہی شادی بیاہ کرتے ہیں، وہ صرف نسیم عرش سے زندہ ہیں۔

تیسرا سوال یہ ہے کہ کیا "یزید فی الخلق ما يشاء" وہ خلقت میں جتنا چاہتا ہے اضافہ کر دیتا ہے۔ فرشتوں کے پرندوں کے اضافہ کی طرف اشارہ ہے جیسا کہ بعض مفسرین نے کہا ہے، یا یہ وسیع معنی رکھتا ہے، کہ جو اس کو بھی شامل ہے اور باقی افزائشوں کو بھی کہ جو آفرینش موجودات میں صورت پذیر ہوتے ہیں۔

ایک طرف تو جملہ کا مطلق ہونا، اور دوسری طرف بعض ایسی اسلامی روایات کہ جو اوپر والی آیات کی تفسیر میں وارد ہوئی ہیں اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ دوسرا معنی زیادہ مناسب ہے۔ ان میں سے ایک حدیث میں پیغمبر گرامی اسلام سے منقول ہوا ہے کہ آپ نے اس جملہ کی تفسیر میں فرمایا کہ:

«هو الوجه الحسن، والصوت الحسن، والشعر الحسن»

«اس سے مراد خوبصورت چہرہ، اچھی آواز اور خوبصورت بال ہیں۔»

ایک اور حدیث میں پیغمبر اکرم سے منقول ہے کہ:

«حسنوا القرآن باصواتكم فان الصوت الحسن يزيده القرآن

حسنا، وقرأ يزيده في الخلق ما يشاء»

«قرآن کو خوبصورت آواز کے ساتھ زینت بخشو، کیونکہ اچھی آواز قرآن کی خوبصورتی

میں اضافہ کرتی ہے، پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی» «يزيد في الخلق ما يشاء»

❖ ❖ ❖

پروردگار کی خالقیت اور فرشتوں کی رسالت کا بیان کرنے کے بعد کہ جو فیض خدا کا واسطہ ہیں، اپنی رحمت کو بیان فرما رہا ہے کہ جو تمام عالم ہستی کی بنیاد ہے، فرماتا ہے کہ: «خدا جس رحمت کو لوگوں کے لیے کھول دے اُسے کوئی نہیں روک سکتا» (ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممكك لها)۔

تفسیر طبرانی ابراہیم مطابق نقل نور الثقلین جلد ۲ ص ۲۴۹۔

عرش کے معنی کے بارے میں ہم نے چھٹی جلد ص ۵۴۰ (سورۃ اعراف ذیل آیت ۵۴) کے ذیل میں تفصیل سے بحث کی ہے۔

جمع البسیان زیر بحث آیات کے ذیل میں، قدس طبع نے اپنی تفسیر میں اس حدیث کو زیر بحث آیت کے ذیل میں ہمیشہ کیا ہے۔

”اور جسے روک لے اس کے سوا کوئی شخص اس کے بھیجنے پر قدرت نہیں رکھتا“ (اور یسٹ فلا مرسل لہ من بعدہ)۔
”کیونکہ وہ ایسا قدرت والا ہے کہ جو شکست ناپذیر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ حکیم و آگاه ہے“ (وہو العزیز الحکیم)۔

خلاصہ یہ ہے کہ رحمت کے تمام خزانے اس کے پاس ہیں، اور جس کو وہ لائق سمجھتا ہے اس کو مشمول رحمت کر لیتا ہے، اور جہاں اس کی حکمت کا تقاضا ہو اس کے دروازے کھولی دیتا ہے، اگر تمام جانوں کے لوگ مل کر یہ چاہیں کہ اس دروازے کو کہ جسے اس نے کھولا ہے بند کر دیں یا جس دروازے کو اس نے بند کیا ہے اُسے کھول دیں تو ان میں ہرگز یہ قدرت نہیں ہوگی، یہ حقیقت میں توحید کی ایک شاخ ہے کہ جو دوسری شاخوں کی بنیاد ہے۔ (غور کیجئے)

اس معنی کے مشابہ قرآن کریم کی دوسری آیات میں بھی بیان ہوا ہے، جہاں کتا ہے کہ: ”وان یمسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الاہو وان یردک بخیر فلا راد لفضله یصیب بہ من یشاء من عبادہ وہو الغفور الرحیم“۔ ”اگر خدا (امتحان یا غلطی کی سزا کے لیے) تجھے کوئی نقصان پہنچاتے تو اس کے سوا کوئی بھی اسے برطرف نہیں کر سکتا، اور اگر وہ تیرے لیے کسی خیر اور بھلائی کا ارادہ کرے تو کوئی شخص اس کے فضل سے مانع نہیں ہوگا، وہ اپنے بندوں میں سے جس شخص کو چاہے اپنا فضل پہنچاتا ہے، اور وہ غفور و رحیم ہے“ (یونس - ۱۰۷)

چند توجہ طلب امور

۱۔ ”یفتح“ کی تعبیر ”فتح“ کے مادہ سے کھولنے کے معنی میں ہے، یہ رحمت الہی کے خزانوں کے وجود کی طرف اشارہ ہے، جیسا کہ قرآن کی دوسری آیات میں بھی اس کی طرف اشارہ ہوا ہے، توجہ طلب بات یہ ہے کہ یہ خزانے ایسے ہیں کہ جو کھلنے کے ساتھ ہی مخلوقات پر جاری ہو جاتے ہیں اور کسی دوسری چیز کی ضرورت نہیں رہتی۔ اور کوئی شخص اس سے مانع نہیں ہو سکتا۔
رحمت کے کھولنے کو اس کے اسماں اور روکنے پر مقدم رکھنا اس بنا پر ہے کہ ہمیشہ خدا کی رحمت اس کے غضب پر مسبق رہتی ہے۔

۲۔ ”رحمت“ کی تعبیر بہت ہی وسیع اور کشادہ معنی رکھتی ہے کہ جو عالم کے سوا جب اور نعمات کو شامل ہے، کبھی معنوی پہلو رکھتی ہے اور کبھی مادی پہلو، اسی بنا پر جب کبھی کوئی انسان تمام ظاہری دروازوں کو اپنے سامنے بند دیکھتا ہے تو پھر بھی وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ رحمت الہی اس کے دل و جان میں جاری و ساری ہے۔ لہذا وہ خوش و خرم اور آرام و مطمئن ہے، اگرچہ وہ زندان کی کال کو ٹھہری

میں گرفتار ہو۔
اس کے برعکس کبھی تمام ظاہری دروازوں کو انسان اپنے اوپر کھلا ہوا دیکھتا ہے لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے رحمت الہی کے دروازے اس کی جان پر بند ہو گئے ہیں، لہذا وہ اپنے آپ کو اس طرح تگلی اور دباؤ میں محسوس کرتا ہے کہ جیسے دنیا اپنی پوری وسعت کے باوجود اس کے لیے ایک تاریک اور وحشت ناک زندان ہے، اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو بہت سے لوگوں کے لیے حقیقت کا درجہ رکھتی ہے۔

۳۔ دو اوصاف ”عزیز و حکیم“ کی تعبیر رحمت کے ”ارسل“ اور ”اساک“ پر اس کی قدرت کو بیان کرتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس حقیقت کی طرف بھی اشارہ ہے کہ یہ کھولنا اور باندھنا ہر جگہ حکمت کی بنیاد پر ہے، کیونکہ اس کی قدرت اس کی حکمت سے مل ہوئی ہے۔
بہر حال اس آیت کے مفہوم و مضمون کی طرف توجہ ایک ہومن انسان کو اس طرح سکون و آرام پہنچاتی ہے کہ وہ تمام حوادث و مصائب کے مقابلہ میں کھڑا ہو جاتا ہے، اور کسی مشکل سے نہیں ڈرتا، اور کسی کامیابی سے مغرور نہیں ہوتا بلکہ

بعد والی آیت میں ”توحید در عبادت“ کے مسئلہ کی طرف ”توحید در خالقیت و رازقیت“ کی اساس پر اشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ: ”اے لوگو! اپنے اوپر خدا کی نعمت کو یاد کرو“ (یا ایہا الناس اذکروا نعمۃ اللہ علیکم)۔

ٹھیک طریقہ سے غور و فکر کرو کہ یہ تمام انعامات اور برکات، اور زندگی کے یہ تمام وسائل و امکانات کہ جو تمہارے اختیار میں قرار دیئے گئے ہیں اور تم ان نعمتوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہو، ان کا اصل پیدا کرنے والا کون ہے اور ان کا سرچشمہ کیا چیز ہے؟
”کیا خدا کے سوا کوئی اور خالق آسمان و زمین سے تہیں روزی دیتا ہے“ (ہل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض)۔

وہ کون ہے کہ جو سورج کی حیات بخش روشنی اور بارش کے زندہ کرنے والے قطرات اور باونیم

۴۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ ”فلا ممسک لہا“ کی ضمیر نمونہ کی شکل میں ہے اور ”فلا مرسل لہ“ میں مذکر کی شکل میں ہے چونکہ پہلی کا مرجع لفظ ”رحمت“ ہے، اور دوسری کا ”ما“ ہے، علاوہ ازیں ”من بعدہ“ ظاہر خدا کی طرف لوٹتا ہے یعنی خدا کے سوا کوئی اس کے کھولنے پر قادر نہیں ہے، یہ احتمال بھی دیا گیا ہے کہ یہ ضمیر ”اساک“ کی طرف لوٹے یعنی ”من بعدا ما لہ“ کہ جو معنی کے لحاظ سے چندان فرق نہیں رکھتا۔

کی روح پرورد موصی اسماں سے تباری طرف بھیجتا ہے؟ اور کون ہے وہ کہ جو زمین کے معاون و ذخائر اور مواد غذائی، انواع و اقسام کے نباتات اور پھل اور دوسری برکات اس زمین سے تمہارے لیے نکالتا ہے۔

اب جبکہ تم اس بات کو جانتے ہو کہ ان سب برکات کا سرچشمہ وہی ہے تو پھر جان لو کہ :
”اس کے سوا کوئی اور معبود بھی نہیں ہے اور عبادت و پرستش صرف اسی کی ذات پاک کے لائق ہے۔“ (لا الہ الاہو)۔

”اس حالت میں تم کس طرح حق کی راہ سے باطل کی طرف منحرف ہوتے ہو اور اللہ کے بجائے بتوں کے سامنے سجدہ کرتے ہو۔“ (فانی توفکون)۔

”توفکون“۔ ”افک“ (بروزن فکر) کے مادہ سے ہے، جیسا کہ ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں کہ ”افک“ ہر اُس چیز کو کہتے ہیں کہ جو اپنی اصلی حالت سے بدل جائے لہذا ہر اُس بات کو کہ جو حق سے انحراف پیدا کرے ”افک“ کہتے ہیں، اور یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جھوٹ اور تہمت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے تو یہ اسی لحاظ سے ہے، البتہ بعض کا نظریہ یہ ہے کہ یہ لفظ جھوٹ اور بڑی بڑی ہمتوں کو بیان کرتا ہے۔

نکتہ

طائفہ قرآن مجید میں

قرآن مجید میں طائفہ کا بہت زیادہ بیان ہوا ہے۔

بہت سی آیات قرآن فرشتوں کی صفات، خصوصیات، فرائض اور وظائف اور ذمہ داریوں کے سلسلہ میں گفتگو کرتی ہیں، یہاں تک کہ قرآن نے طائفہ پر ایمان رکھنے کو خدا، انبیاء اور کتب آسمانی پر ایمان رکھنے کی ردیف میں قرار دیا ہے، اور یہ پیچیدہ مسئلہ کی بنیادی اہمیت کی دلیل ہے و لا امن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون علی امن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ)

”پیغمبر اسلام اس چیز پر کہ جو ان کے پروردگار کی طرف سے نازل ہوا ہے ایمان لائے، اور مومنین بھی خدا، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں اور رسولوں سب پر ایمان لائے ہیں۔“ (بقرہ-۲۸۵)
اس میں شک نہیں کہ فرشتوں کا وجود امور غیبیہ میں سے ہے کہ جس کے ثابت کرنے کے لیے ان صفات و خصوصیات کے ساتھ ادلہ نقلیہ کے علاوہ کوئی اور راہ نہیں ہے اور ایمان بالغیب کے حکم کے مطابق انہیں قبول کرنا چاہیے۔

قرآن مجید ان کی خصوصیات کو مجموعی طور پر اس طرح شمار کرتا ہے :

۱۔ فرشتے عاقل اور ہاشور موجودات ہیں اور خدا کے گرامی قدر اور معزز بندے ہیں : (بل عباد مکرمون)۔ (انبیاء-۲۶)

۲۔ وہ خدا کے تابع فرمان ہیں اور ہرگز اس کی معصیت و نافرمانی نہیں کرتے لہذا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون (انبیاء-۲۷)

۳۔ وہ خدا کی طرف سے اہم اور بہت ہی متنوع ذمہ داریاں اور وظائف اپنے ذمہ رکھتے ہیں۔ ایک گروہ عالمین عرش کا ہے۔ (حاقہ-۱۷)

ایک گروہ مدبر امر ہے، (نازعات-۵)

ایک گروہ قابض ارجح فرشتوں کا ہے۔ (اعراف-۳۷)

ایک گروہ اعمال انسانی کا نگران ہے۔ (سورہ انفطار-۱۰ تا ۱۳)

ایک گروہ انسان کی خطرات و حوادث سے حفاظت کرتا ہے۔ (انعام-۶۱)

ایک گروہ سرکش اقوام کو عذاب اور سزا دینے پر مامور ہے۔ (ہود-۷۷)

ایک گروہ جنگوں میں خدا کی طرف سے مومنین کی مدد کرنے والا ہے۔ (احزاب-۹)

اور بالآخر ایک گروہ انبیاء کے لیے وحی کا پہنچانے والا اور ان کے پاس کتب آسمانی کا لانے والا ہے۔ (نمل-۲)

اگر ہم چاہیں کہ ان کی ایک ایک ذمہ داری اور ماموریت کو شمار کریں تو بحث طویل ہو جائے گی۔ ۴۔ وہ ہمیشہ خدا کی تسبیح و تقدیس میں مشغول رہتے ہیں جیسا کہ سورہ شوریٰ کی آیت ۵ میں بیان ہوا ہے : والاملائکۃ یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون لعن فی الارض) ”فرشتے اپنے پروردگار کی تسبیح اور حمد بجاتے ہیں، اور جو لوگ زمین میں ہیں ان کے لیے استغفار کرتے ہیں“

۵۔ اس کے باوجود انسان تکامل و ارتقاء کی استعداد کے مطابق ان سے بھی برتر و افضل تر ہے، یہاں تک کہ تمام فرشتے بغیر استثنا کے آدم کی خلقت کے وقت اس کے سجدے میں گر پڑے، اور آدم ان کے معلم قرار پائے۔ (بقرہ-۳۰-۳۲)

۶۔ وہ کبھی انسان کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں اور انبیاء بلکہ غیر انبیاء کے سامنے بھی آتے ہیں، جیسا کہ سورہ مریم میں بیان ہوا ہے کہ : ”ایک عظیم حسدانی فرشتہ ایک سوزوں اور ٹھیک ٹھاک انسان کی شکل میں مریم کے سامنے ظاہر ہوا۔“ (فارسلنا الیہا روحنا فتعثل لہا یثرا سوئاً)۔ (مریم-۱۷)

دوسرے مقام پر انسانوں کی شکل میں ابراہیم و لوط پر ظاہر ہوئے۔ (ہود-۶۹-۷۷)

یہاں تک کہ ان آیات کے ذیل میں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ قوم لوط نے بھی انہیں سوزوں انسانوں کی شکلوں میں دیکھا تھا۔ (ہود-۷۸)

کیا چہرہ انسانی میں ظہور ایک واقعیت یعنی ہے، یا قوتِ ادراک میں تشیل و تصرف ہے آیات قرآنی کا ظاہر پہلا معنی ہے۔ اگرچہ بعض بزرگ مفسرین نے دوسرے معنی کا انتخاب کیا ہے۔

۷۔ روایات اسلامی سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی تعداد اس قدر زیادہ ہے کہ کسی طرح بھی انسان کے ساتھ قابلِ قیاس نہیں ہیں جیسا کہ ایک روایت میں امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جس وقت لوگوں نے آنحضرتؐ سے پوچھا کہ کیا فرشتوں کی تعداد زیادہ ہے یا انسانوں کی تو آپؐ فرمایا: ”قسم ہے اس خدا کی کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، آسمانوں میں خدا کے فرشتوں کی تعداد زمین کے خاک کے ذرات سے بھی زیادہ ہے اور آسمان میں ایک قدم رکھنے کی جگہ نہیں ہے مگر یہ کہ وہاں ایک فرشتہ خدا کی تسبیح و تقدیس کرتا ہے۔“

۸۔ وہ نہ غذا کھاتے ہیں، نہ پانی پیتے ہیں اور نہ ہی نکاح و ازدواج کرتے ہیں، جیسا کہ ایک حدیث میں امام صادقؑ سے منقول ہے:

”ان الملائكة لا يأكلون ولا يشربون ولا ينكحون وانصايبشون بنسبوا العرش“

”فرشتے نہ کھانا کھاتے ہیں نہ پانی پیتے ہیں اور نہ ہی نکاح و ازدواج کرتے ہیں وہ تو صرف نسیمِ عرش سے زندگی بسر کرتے ہیں۔“

۹۔ نہ انہیں نیند آتی ہے نہ سستی و غفلت ان پر طاری ہوتی ہے جیسا کہ حضرت علیؑ نے ایک حدیث میں فرمایا ہے کہ:

”ليس فيهم فتره، ولا عندهم غفلة، ولا فيهم معصية.... لا يغشاهم نوم العيون ولا سهو العقول، ولا فتره الابدان، لم يسكنوا الاصلاب ولعوضهم الراحام“

”نہ ان میں سستی ہے اور نہ غفلت، نہ عصیان و نافرمانی ہے اور نہ ہی ان پر نیند کا غلبہ ہوتا ہے۔ ان کی عقل سہو و نسیان میں گرفتار نہیں ہوتی، ان کا بدن سستی کی طرف مائل نہیں ہوتا، اور وہ بالوں کے صلب اور ماؤں کے رحم میں

۱۔ بحار الانوار، جلد ۵۹ ص ۱۴۹ (حدیث ۷۰) اس سلسلے میں اور دوسری بہت سی روایات نقل ہوئی ہیں۔

۲۔ بحار الانوار، جلد ۵۹ ص ۱۴۳ (حدیث ۴)۔

تدار نہیں پاتے بلکہ

۱۰۔ وہ مختلف مقامات اور متفاوت مدارج رکھتے ہیں، بعض ہمیشہ رکوع میں ہیں، اور بعض ہمیشہ سجدے میں ہیں۔

”مامتا الاله مقام معلوم وانما لنحن الصائقون وانما لنحن المستحقون“

”ہم میں سے ہر ایک معلوم مقام رکھتا ہے، ہم ہمیشہ صفت کشیدہ اس کے فرمان کے منتظر رہتے ہیں اور مسلسل اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں۔“ (صافات: ۱۶۶ تا ۱۶۸) امام صادقؑ فرماتے ہیں:

”وان الله ملائكة ركنًا الى يوم القيامة وان الله ملائكة سجدا الى يوم القيامة“

”خدا کے کچھ فرشتے ایسے ہیں کہ جو قیامت تک رکوع میں ہیں اور کچھ فرشتے ایسے ہیں کہ جو قیامت تک سجدے میں ہیں۔“

ملائکہ کے اوصاف اور ان کے اصناف سے زیادہ سے زیادہ آگاہی حاصل کرنے کے لیے کتاب ”السماء والعالم“۔ بحار الانوار، ابواب الملائكة (جلد ۵۹ ص ۳۲۶ تا ۳۲۷) کی طرف رجوع فرمائیں اسی طرح شیخ البلاغہ خطبہ ہائے اول و ۹۔ خطبہ اشباح: ۱۰۹ و ۱۱۰ سے رجوع کریں۔

۱۱۔ کیا ان اوصاف کے باوجود کہ جو فرشتوں کے بارے میں بیان ہوئے ہیں وہ کوئی مجرد وجود ہیں یا مادی؟

اس میں شک نہیں کہ وہ ان اوصاف کے ساتھ اس کثیف عنصری مادہ سے تو نہیں ہو سکتے، لیکن اس بات میں کوئی امر مانع نہیں ہے، کہ وہ اجسام لطیفہ سے خلق ہوئے ہیں، ایسے اجسام کہ جو اس عام مادہ سے مافوق ہو کہ جس سے ہم آشنائیں۔

فرشتوں کے لیے ”تجوڑ مطلق“ کا اثبات، حتیٰ زمان و مکان اور اجزاء سے ”تجوڑ“ کوئی آسان کام نہیں ہے، اور اس مسئلہ کے بارے میں تحقیق بھی کوئی زیادہ فائدہ مند نہیں ہے، زیادہ اہم بات یہ ہے کہ ہم فرشتوں کو ان اوصاف کے ساتھ کہ جن کے ساتھ قرآن اور مسلمہ روایات اسلامی نے ان کی توصیف کی

۱۔ بحار الانوار، جلد ۵۹ ص ۱۴۵۔

۲۔ بحار الانوار، جلد ۵۹ ص ۱۴۳۔

ہے انہیں پہچانیں، اور انہیں خدا کی عظیم اور عمدہ موجودات میں سے ایک عظیم نوع سمجھیں، بغیر اس کہ ہم ان کے لیے مقام بندگی اور عبودیت کے سوا کسی اور مقام و مرتبہ کے ان کے لیے قائل ہوں اور انہیں خلقت یا عبادت میں خدا کا شریک سمجھیں، کیونکہ یہ شرک اور کفر محض ہے۔
فرشتوں کے بارے میں ہم اسی قدر بحث پر قناعت کرتے ہیں اور اس کی تفصیل ان کتب کے حوالہ کرتے ہیں کہ جو خصوصیات کے ساتھ اس سلسلہ میں لکھی گئی ہیں۔
تورات کی بہت سی عبارتوں میں فرشتوں کو ”خداؤں“ کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے، کہ جو شرک آلود تعبیر ہے۔ اور موجودہ تورات کی تحریف کی نشانیوں میں سے ہے، لیکن قرآن مجید اس قسم کی تعبیروں سے پاک اور منزہ ہے۔ کیونکہ قرآن ان کے لیے مقام بندگی و عبادت اور احکام و فرامین الہی کے اجراء کے سوا اور کسی مقام کا قائل نہیں ہوا ہے۔ یہاں تک کہ جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ قرآن کی مختلف آیات سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ انسان کامل کا مقام فرشتوں سے والا تر اور بالاتر ہے۔

- ۴) وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ ۖ
وَالِلّٰهِ تَرْجِعُ الْأُمُورُ ۝
- ۵) يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ
الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللّٰهِ الْغُرُورُ ۝
- ۶) إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُوا
حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ ۝
- ۷) الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ۝

ترجمہ

- ۴) اگر وہ تجھے جھٹلاتے ہیں (تو غم نہ کرو یہ کوئی نئی بات نہیں) تجھ سے پہلے جو پیغمبر
تھے انہیں بھی جھٹلایا گیا تھا، اور تمام کام خدا ہی کی طرف لوٹتے ہیں۔
- ۵) اے لوگو! خدا کا وعدہ حق ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ زندگانی دنیا تمہیں مغرور کر
دے اور کہیں شیطان تمہیں دھوکا دے کہ خدا (کے کرم) سے مغرور نہ کر دے۔
- ۶) یقیناً شیطان تمہارا دشمن ہے، تم اس کو اپنا دشمن سمجھو وہ تو صرف اپنے ہی
حزب (گروہ) کو اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ وہ جلانے والی (جہنم کی) آگ
والے ہو جائیں۔
- ۷) جہنوں نے کفر کی راہ اختیار کی ان کے لیے عذاب شدید ہے اور جو ایمان

لائے اور انہوں نے عمل صالح انجام دیئے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔

تفسیر

دنیا اور شیطان تمہیں فریب نہ دے

اس سورہ کی آیات کے دوسرے حصہ میں اس گفتگو کے بعد کہ جو توحید و خالقیت و رازقیت کے سلسلہ میں تھی پہلے روئے سخن پیغمبر کی طرف اور پھر عام لوگوں کی طرف کرتے ہوئے ان کے عمل پر وگرام کی گزشتہ تھیدے سے متعلق پر وگرام کے بعد تشریح کرتا ہے۔

پہلے پیغمبر کو اپنی راہ پر چلنے کے لیے استقامت کا درس دیتا ہے، کہ جو آپ کے لیے اہم ترین درس ہے، فرماتا ہے کہ: ”اگر وہ تیری تکذیب کریں تو غم نہ کرو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، تجھ سے پہلے جو پیغمبر ہوئے ہیں ان کی بھی تکذیب کی گئی تھی“ (وان یکذبوک فقد کذبت رسل من قبلک)۔

انہوں نے بھی اس راہ میں ثابت قدمی سے کام لیا، جب تک فرض رسالت کو ادا نہ کر لیا بیٹھے نہیں تھے۔ تم بھی مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اور ادا نہ رسالت کرو نتیجہ خدا کے ہاتھ میں ہے۔

”اہم بات یہ ہے کہ تمام کام خدا ہی کی طرف لوٹتے ہیں اور وہ ہر چیز پر ناظر اور ہر کام کا حساب کتاب کرنے والا ہے“ (والی اللہ ترجع الامور)۔

وہ اس راہ میں تیری زحمت و تکالیف کو ہرگز بے اعتنائی سے نہیں دیکھتا۔ جس طرح سے کہ ان ہٹ دھرم مخالفین کے جھٹلانے کو بغیر سزا دیئے نہیں چھوڑتا، اگر قیامت کا دن آنے والا نہ ہوتا تو پریشانی کا مقام تھا، لیکن اس عظیم واگاہ اور اس عظیم دن کے لیے لوگوں کے تمام اعمال کے ثبت مضبوط ہونے کی طرف توجہ کرتے ہوئے پریشانی کی کوئی بات ہے؟

اس کے بعد انسانوں کے اہم ترین پر وگرام کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ: ”اے لوگو! خدا کا وعدہ حق ہے“ (یا ایہا الناس ان وعد اللہ حق)۔

قیامت، حساب و کتاب، میزان، مجازات، کیفر، جنت، جہنم سب کے سب ایسے وعدے ہیں کہ جو خدا نے قادر و حکیم کی طرف سے پورے ہونے والے ہیں۔

اس وعدہ حق کی طرف توجہ کرتے ہوئے: ”کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیاوی زندگی تمہیں دھوکہ دے دے، اور دھوکہ دینے والا شیطان کہیں تمہیں فریب نہ دے دے، اور خدا کے عفو و کرم سے مغرور کر دے“ (فلا تغربنکم الحیوة الدنیا ولا یغربنکم باللہ الغرور)۔

ہاں سرگرم کرنے والے عوام اور اس جہان کے دل فریب ٹھاٹھ باٹھ چاہتے ہیں کہ تمہارے ساؤ دل کو ان سے بھر دیں، اور اس عظیم خدائی وعدے سے غافل بنادیں۔

شیاطین، جن دافس فریب کاری کے گونا گوں وسائل کے ساتھ لگاتار دوسوہ میں مشغول ہیں، وہ بھی چاہتے ہیں کہ تمہاری ساری فکر کو اپنی طرف مشغول رکھیں اور اس عظیم روزِ موعود سے کہ جو آگے آ رہا ہے اس سے تمہیں مخوف کر دیں، کہ اگر ان کے مکر و فریب اور دوسوے مؤثر ہو جائیں تو پھر تمہاری ساری زندگی تباہ و برباد اور تمہاری سعادت کی آرزو نقشِ بر آب ہو جائے گی لہذا ان سے بھی بچتے رہو۔ لوگوں کو بار بار اس بات کی تنبیہ کرنا کہ نہ تو وہ شیطانِ دوسوے سے مغرور ہوں اور نہ ہی دنیائے واقع میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انسان میں گناہ کے نفوذ کی دوراہیں ہیں۔

۱۔ دنیا کے فریب دینے والے مظاہر، جاہ و جلال اور مال و منال اور طرح طرح کی خواہشات۔
۲۔ خدا کے عفو و کرم پر مغرور ہونا، اور یہ وہ مقام ہے کہ جہاں شیطان ایک طرف تو اس عالم کے ٹھاٹھ باٹھ کو انسان کی نگاہ میں زینت دیتا ہے، اور اس کو ایک نقدِ ستاح، پرکشش اور قیمتی اور دوست رکھنے کے لائق چیز ظاہر کرتا ہے۔

اور دوسری طرف جب انسان یہ چاہتا ہے کہ قیامت اور پروردگار کی عظیم واگاہ کو یاد کر کے اپنے آپ کو دنیا کے فریب اور اس کی شدید کشش کے مقابلہ میں کنٹرول کرے تو وہ اس کو عفو الہی اور اس کی رحمت کی وسعت کا بیان کر کے مغرور کر دیتا ہے اور اس کے نتیجہ میں اُسے گناہ اور سہ کشی کی دعوت دیتا ہے۔

وہ اس بات سے غافل ہے کہ خدا جس طرح رحمت کے مقام پر ”ارحم الراحمین“ (سب سے زیادہ رحم کرنے والا) ہے، سزا اور کیفر کے مقام پر ”اشد المعاقبین“ (سب سے سخت عقاب کرنے والا) بھی ہے، اس کی رحمت کبھی بھی گناہ کا شوق پیدا نہیں کرتی جیسا کہ اس کا غضب یا س ونا اسیدی کا سبب نہیں ہو سکتا۔

”غرور“ (بروزن جسور) مبالغہ کا صیغہ ہے اور اُس موجود کے معنی میں ہے کہ جو حد سے زیادہ فریب کار ہو، اور یہاں ممکن ہے کہ اس سے فریب کاری کا ہر عامل مراد ہو، جیسا کہ یہ بھی ممکن ہے کہ اس سے خصوصیت کے ساتھ شیطان مراد ہو۔

البتہ دوسرا معنی بعد کی آیت کے ساتھ زیادہ مناسب ہے، خاص طور پر اس صورت میں کہ قرآنی آیات میں بار بار ”فریب و غرور“ کی شیطان کی طرف نسبت دی گئی ہے۔

بعض مفسرین نے یہاں ایک تجزیہ کیا ہے جس کا خلاصہ اس طرح ہے۔
وہ افراد کہ جو عوام فریب کے مقابل قرار پاتے ہیں، تین گروہ ہیں:

ایک گروہ تو اس قدر ضعیف و ناتواں ہوتا ہے کہ جو معمولی سی چیز سے دھوکا کھا جاتا ہے۔ دوسرا گروہ کہ جو ان سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے وہ صرف دنیا کے ٹھاٹھ باٹھ اور زرق برق سے فریفتہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ صرف اس صورت میں فریب کھاتے ہیں کہ کوئی طاقتور دوسرے ڈالنے والا انہیں تحریک کرے اور ان کے مفاسد اعمال کو ان کی نظر میں ہلکا کر کے پیش کرے، لہذا ایک طرف سے تو جلدی گزر جانے والی لذتیں اور دوسری طرف سے دوسرے انہیں بُرے اعمال کے انجمن دینے پر ابھارتے ہیں۔ تیسرا گروہ وہ ہوتا ہے کہ جو ان سے بھی زیادہ طاقتور اور قوی ہے جو نہ تو خود ہی مغرور ہوتے ہیں اور نہ ہی کوئی دوسرا انہیں فریب دے سکتا ہے۔

”لا تغربنکم الحیاة الدنیا“ کا جملہ پہلے گروہ کی طرف اشارہ ہے۔ اور ”ولا یغربنکم باللہ الغرور“ کا جملہ دوسرے گروہ کی طرف، اور باقی رہا تیسرا گروہ تو وہ درحقیقت ”ان عبادی لیس لك علیہم سلطان“ کے عنوان میں داخل ہے یہ

بعد والی آیت تمام مومنین کو، ان شیطانی دوسروں کے مسئلہ سے مربوط کہ جس کا بیان اس سے پہلے آیت میں ہوا تھا، ایک تنبیہ ہے، کہتا ہے کہ: ”شیطان یقیناً تمہارا دشمن ہے، تم بھی اس کو اپنا دشمن سمجھو“ (ان الشیطان لکم عدو فامخذوہ عدواً)۔

اس کی دشمنی آدم کی پیدائش کے پہلے دن سے ہی شروع ہو چکی تھی، اور جس وقت وہ آدم کو سجدہ کرنے کے بارے میں حکم خدا کو تسلیم نہ کر کے راندہ درگاہ ہو گیا تو اس نے قسم کھائی کہ وہ ہمیشہ کے لیے آدم اور اس کی اولاد سے دشمن رکھے گا، یہاں تک کہ اس کام کے لیے خدا سے مصلحت اور طویل عمر کا تقاضا کیا۔

وہ اپنی کسی ہوئی بات پر اڑا ہوا ہے، اور دشمن نکالنے کے لیے اور تم پر ضرب لگانے کے لیے تھوڑی سے تھوڑی فرصت کو بھی غنیمت شمار کرتا ہے۔ کیا عقل اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ تم اس کو اپنا دشمن نہ سمجھو اور ایک لمحہ کے لیے بھی اس سے غافل رہو؟ چہ جائیکہ تم یہ چاہنے لگو کہ خطوات شیطان اور اس کے قدموں کی پیروی کرو، یا یہ کہ تم اسے اپنا شفقت کرنے والا رفیق اور ناصح دوست سمجھنے لگو! (افتخذونہ وذریئہ اولیاء من دونی وہو لکم عدو) ”کیا تم اسے اور اس کی اولاد کو میسر ہی بجائے اپنا دوست بناتے ہو، درحالیہ کہ وہ تمہارا بہت ہی سخت دشمن ہے“ (کہتے ہیں ۵۰)

علاوہ ازیں وہ ایک ایسا دشمن ہے کہ جو ہر طرف سے حملہ کرتا ہے، جیسا کہ وہ خود کہتا ہے: دشمن لاتینہو من بین یدیںہو ومن خلفہو وعن ایمانہم وعن شباثلہو“ (پھر میں ہر طرف سے اولادِ آدم کے پاس آؤں گا، ان کے آگے سے بھی، ان کے پیچھے سے بھی، ان کے دائیں طرف سے بھی اور بائیں طرف سے بھی)۔ (اعراف - ۱۷)

خصوصاً وہ جبکہ ایسی کمین گاہ میں ہے کہ: ”وہ تو انسان کو دیکھتا ہے، لیکن انسان اسے نہیں دیکھتا“ (انہ یراک وہو و قبیلہ من حیث لا ترونہو) ”شیطان اور اس کا قبیلہ تو تمہیں دیکھتا ہے، جبکہ تم اس کو نہیں دیکھتے“ (اعراف - ۲۷)

البتہ یہ بات اس کے دوسروں کے مقابلہ میں تمہارے اپنے آپ سے قدرتِ دفاع میں مانع نہیں ہے۔

موسیٰ بن عمران کو پروردگار کی وصیتوں میں ایک عمدہ تعبیر بیان ہوئی ہے، جیسا کہ امیر المومنین حضرت علیؑ سے منقول ہے کہ خدا نے موسیٰ سے فرمایا: میں تمہیں چار وصیتیں کرتا ہوں انہیں یاد رکھنا:

اولاً: ”ھن مادمت لا تری ذنوبک تغرب فلا تشغل بعیوب غیرک“

والثانیة: ”مادمت لا تری کنوزی قد نفدت فلا تھتہو بسبب رزقک“

والثالثة: ”مادمت لا تری زوال ملکک فلا تخرج احداً غیری“

والرابعة: ”مادمت لا تری الشیطان میتا فلا تأمن مکرہ“

”پہلی وصیت تو یہ ہے کہ جب تک تو اپنے گناہوں کو بخشا ہوا نہ دیکھ لے دوسروں کی عیب جوئی نہ کر۔

دوسری وصیت یہ ہے کہ جب تک تو میرے خزانوں کو ختم ہونے والا نہ دیکھ لے اپنی روزی کے لیے غمناک نہ ہو۔

تیسری وصیت یہ ہے کہ جب تک تو میری حکومت کو زائل ہونے والا نہ دیکھ لے میرے علاوہ کسی اور سے امید نہ باندھنا۔

چوتھی وصیت یہ ہے کہ جب تک تو شیطان کو مرا ہوا نہ دیکھ لے اُس وقت تک اس کے مکر و فریب اور اس کے مضبوطی سے امن میں نہ رہ۔

بہر حال بنی آدم کے ساتھ شیطان کی دشمنی ایک ایسا مضمون ہے جس کی طرف قرآن کی بہت سی آیات میں اشارہ ہوا ہے۔ یہاں تک کہ بار بار تکرار کے ساتھ اُسے ”عدو مبین“

(دافع دشمن) کے عنوان سے یاد کیا گیا ہے بلکہ

اس قسم کے دشمن سے ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے۔

آیت کے آخر میں مزید تاکید کے لیے کتا ہے: ”وہ تو صرف اپنے ہی گروہ کو اس لیے دعوت دیتا ہے تاکہ وہ جہنم کی جلانے والی آگ میں داخل کیے جائیں“ (انصاید عواہزیہ لیکو نوا من اصحاب السعیر)۔ ”حزب“ اصل میں جماعت اور ایسے گروہ کے معنی میں ہے کہ جو تشکل اور شدت عمل کا حامل ہو، لیکن عام طور پر ہر اس گروہ اور جمعیت کے لیے بولا جاتا ہے کہ جو ایک خاص پروگرام اور مقصد کی پیروی کرتا ہے۔

”حزب شیطان“ سے مراد اس کے پیروکار اور وہ لوگ ہیں کہ جو اس کے کہنے پر عمل کرتے ہیں۔ البتہ شیطان ہر شخص کو اپنے حزب کا رسمی ممبر نہیں بنا سکتا، اور نہ ہی انہیں جہنم کی طرف دعوت دے سکتا ہے، اس کے حزب کے افراد تو وہ ہیں جن کا قرآن کی دوسری آیات میں بیان ہوا ہے، اور وہ ذیل کی نشانیاں رکھتے ہیں:

وہ لوگ کہ جنہوں نے اس کی بندگی اور ولایت و دوستی کا طوق اپنی گردن میں ڈال رکھا ہے، انصاف سلطانہ علی الذین یتولونہ، ”اس کا تسلط صرف ان افراد پر ہے کہ جو اس کی ولایت کو قبول کرتے ہیں“ (نہل - ۱۰۰)

”وہ لوگ کہ جن پر شیطان کا غلبہ ہے اس طرح سے کہ اُن سے خدا کی یاد کو بھلا دیا ہے“ وہ شیطان کا حزب ہے اور شیطان کا حزب ہی واقعی زیاں کار ہے ”استحوذ علیہم الشیطان فانسلھو ذکر اللہ اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون“ (مجادلہ - ۱۸)

قابل توجہ بات یہ ہے کہ قرآن میں تین مقامات پر تو حزب اللہ کے بارے میں گفتگو ہوئی ہے اور تین ہی مقامات پر حزب شیطان کے بارے میں، تاکہ دیکھیں کہ کون کون سے افراد اس حزب میں اپنا نام لکھاتے ہیں، اور کون سے اُس حزب کے ممبر بنتے ہیں۔

لیکن بہر حال یہ طبعی امر ہے کہ شیطان اپنے حزب کو کس چیز کی دعوت دیتا ہے، آلودگی اور گناہ کی، ضلالت کی پید کی، شرک و فنیان کی ظلم و ستم کی، اور آخر کار جہنم کی آگ کی طرف بلے ہم انشاء اللہ ”حزب اللہ“ اور ”حزب الشیطان“ کی خصوصیات کے بارے میں مزید تفصیل سورہ مجادلہ کی آیہ ۲۲ کے ذیل میں بیان کریں گے۔

آخری زیر بحث آیت میں حزب اللہ کا انجام کار اور حزب الشیطان کی دردناک عاقبت کو اس طرح بیان کرتا ہے کہ: ”جو لوگ کافر ہو گئے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح انجام دیئے تو وہ مغفرت اور اجر عظیم کے مستحق ہیں“ (الذین کفروا لہم عذاب شدید والذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرة واجر کبیر)۔

قابل توجہ بات یہ ہے کہ اوپر والی آیت میں عذاب کے استحقاق کے لیے تو صرف مسئلہ کفر پر قناعت کرتا ہے، لیکن مغفرت اور اجر کبیر کے مسئلہ میں ایمان کو کافی نہیں سمجھتا بلکہ ”عمل صالح“ کا بھی اس پر مزید اضافہ کرتا ہے، کیونکہ کفر تو تنہا ہی عذاب میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے کا سبب ہے، لیکن ایمان عمل کے بغیر سبب نجات نہیں ہوگا، بلکہ ایمان و عمل ایک لحاظ سے ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں اور ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں بلکہ

اوپر والی آیت میں آخر میں پہلے مغفرت کے بارے میں گفتگو ہے، اس کے بعد اجر کبیر کے بارے میں، کیونکہ مغفرت حقیقت میں مومن کو ابتدا میں گناہوں سے دھوکہ پاک کر دیتی ہے، اس کے بعد اس کو ”اجر کبیر“ کے قبول کرنے کے لیے آمادہ و تیار کر دیتی ہے۔ اصطلاح کے مطابق اولیٰ تخلیہ ہے اور دوسرا تحلیہ ہے۔

۸) أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَاهُ حَسَنًا فَإِنْ لَمْ يُوَفِّهِمْ أَجَلَهُمْ يَفْسُدُوا فِي الْآثَانِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَذَبُوا وَعَصَوْا وَأُولَٰئِكَ هُمُ السَّافِهُونَ ۝

۹) وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فُسْقُنَهُ إِلَىٰ بَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ كَذَٰلِكَ النُّشُورُ ۝

۱۰) مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ ۚ وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۚ وَمَكْرُ أُولَٰئِكَ هُوَ يَبُورُ ۝

ترجمہ

۸) وہ شخص کہ جس کے لیے اُس کا بُرا عمل (اس کی نظروں میں) زینت دیا گیا ہے اور وہ اُسے اچھا اور خوبصورت لگتا ہے (اس شخص کی مانند ہے کہ جو واقع کو اسی طرح سے دیکھتا ہے کہ جس طرح سے وہ ہے) خدا جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اس بنا پر ان کے اوپر شدتِ تاسف کی وجہ سے اپنی جان نہ دے کیونکہ خدا اس سے کہ جو وہ

انجام دیتے ہیں باخبر ہے۔

۹) اور خدا ہی ہے وہ کہ جس نے ہواؤں کو بھیجا تاکہ وہ بادلوں کو حرکت میں لائیں، پس ہم ان بادلوں کو مردہ زمینوں کی طرف بھیجتے ہیں اور ان کے ذریعہ زمین کو مُردہ ہونے کے بعد زندہ کرتے ہیں، معاد و قیامت بھی اسی طرح ہے۔

۱۰) جو شخص عزت چاہتا ہے (اُسے خدا سے چاہنا چاہیے) کیونکہ ساری عزت خدا ہی کے لیے ہے، پاکیزہ باتیں اس کی طرف صعود کرتی ہیں اور وہ عمل صالح کو اوپر لے جاتی ہیں اور وہ لوگ جو بُرے منصوبے بناتے ہیں ان کے لیے شدید عذاب ہے، اور اُن کا مکر (اور فساد کی کوششیں) نابود ہو جائیں گی (اور وہ اس میں کامیاب نہ ہوں گے)۔

تفسیر

پاک اور صالح گفتار و کردار خدا کی طرف لے جاتے ہیں

چونکہ گزشتہ آیات میں لوگوں کی دو گروہوں میں تقسیم ہوئی تھی، ایک "گروہ مؤمن" اور "ایک گروہ کافر" یا ایک گروہ "حزب اللہ اور شیطان کا دشمن" اور دوسرا گروہ "اس کا پیرو اور اس کا حزب" پہلی زیر بحث آیت ان دونوں گروہوں کی ایک اہم خصوصیت کو جو واقع میں ان کے تمام پروگراموں کا سرچشمہ ہے، بیان کرتے ہوئے کہتی ہے: "کیا وہ شخص کہ جس کے عمل کی برائی اس کی نظروں میں زینت دے دی گئی ہے، اور وہ اس کو ایک اچھی اور خوبصورت بات سمجھتا ہے، اس شخص کی مانند ہے کہ جو واقعات کو بعینہ اسی طرح سے جیسے کہ وہ ہیں - اچھے یا بُرے - درک کرتا ہے؟ (افمن زین لہ سوء عملہ فراه حسناً)۔

حقیقت میں یہ مسئلہ گمراہ اور ہٹ دھرم قوموں کی سب بد بختیوں کی کلید ہے۔ کیونکہ ان کے تمام بُرے اعمال، ان کے سیاہ دل اور خواہشاتِ نفسانی سے ہم آہنگ ہونے کی وجہ سے ان کی نظر

میں خوبصورت دکھائی دیتے ہیں۔

یہ بات محتاج ثبوت نہیں ہے کہ اس قسم کا آدمی نہ تو وعظ و نصیحت کو قبول کرتا ہے اور نہ ہی تنقید کو سننے کے لیے آمادہ ہوتا ہے، اور نہ ہی اپنی رفتار کو بدلنے پر تیار ہوتا ہے۔

نہ وہ اپنے اعمال کے سلسلہ میں تجزیہ و تحلیل کرتا ہے اور نہ ہی ان کے انخام سے ڈرتا ہے۔ اور اس سے بالاتر بات یہ ہے کہ جس وقت برائی اور اچھائی یا قباحت و زیبائی کی بات چڑتی ہے، تو اچھائیوں اور زیبائیوں کی ضمیر کا مرجع اپنی ذات کو سمجھتا ہے، اور برائیوں اور قباحتوں کی ضمیر کا مرجع مومنین کو۔ اور کہتے ہی کفار لہجہ ایسے میں کہ جس وقت انہوں نے حزب شیطان پر گزرتے ہوئے عذاب اور ان کے انجام کے بارے میں سنا تو انہوں نے اس کو سچے مومنین پر منطبق کر دیا اور خود اپنے آپ کو حزب اللہ کا مصداق شمار کیا۔

اور یہ ایک بہت ہی بڑی مصیبت اور دکھ کی بات ہے۔

لیکن وہ کون ہے کہ جو بدکاروں کے بُرے اعمال کو ان کی نظر میں جلوہ دیتا ہے؟ کیا خدا؟ یا ہوائے نفس؟ یا شیطان؟

اس میں شک نہیں کہ عامل اصلی تو ہوائے نفس اور شیطان ہی ہے، لیکن چونکہ یہ اثر خدا نے ان کے اعمال میں پیدا کیا ہے لہذا انہیں خدا کی طرف بھی منسوب کیا جاسکتا ہے، کیونکہ انسان جب کسی گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں تو ابتدا میں چونکہ ان کی فطرت پاک اور ان کا وجدان بیدار اور ان کی عقل واقع میں ہوتی ہے لہذا وہ اپنے بُرے عمل سے بے چین اور پریشان ہوتے ہیں لیکن جس قدر وہ اُس عمل کو دہراتے ہیں تو ان کی پریشانی میں کمی ہوتی جاتی ہے۔

آہستہ آہستہ وہ بے پردہ ہی کے مرحلہ تک پہنچ جاتے ہیں اور اگر پھر بھی اس عمل کو دہراتے رہیں تو برائیاں ان کی نظر میں اچھائیاں ہو جاتی ہیں یہاں تک کہ وہ اپنے لیے افتخارات اور فضائل شمار کرنے لگ جاتے ہیں۔ حالانکہ وہ بدبختی کی منہ ہار میں غوطہ زن ہوتے ہیں۔

قابل توجہ بات یہ ہے کہ جس وقت قرآن اس سوال کو پیش کرتا ہے کہ: ”کیا وہ شخص کہ جس کے عمل کی برائی اس کی نظر میں مرتب کر دی گئی ہے اور وہ اسے زیبا اور خوبصورت نظر آتی ہے.....“ تو اس کے نقطہ مقابل کو صراحت کے ساتھ ذکر نہیں کرتا۔ گویا وہ یہ چاہتا ہے کہ سننے والے کو ایک وسیع گنجائش دے تاکہ وہ ان مختلف امور کو کہ جو نقطہ مقابل بن سکتے ہیں اپنی نظر میں مجسم کرے۔ اور انہیں زیادہ سے زیادہ سمجھ سکے۔ گویا وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ کیا اس قسم کے افراد واقع میں انسان کی طرح ہیں؟

کیا اس قسم کے آدمی کے لیے بھی نجات کی امید ہے؟

اس کے بعد قرآن ان دونوں گروہوں کے درمیان فرق کا سبب بیان کرتے ہوئے مزید کہتا ہے: ”خدا جس شخص کو چاہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہے ہدایت کرتا ہے“ (فان اللہ یضل من یشاء ویہدی من یشاء)۔

اگر پہلے گروہ کے اعمال ان کی نظریں زینت دے دیئے گئے ہیں تو یہ خدا کی طرف سے انہیں گمراہی میں رکھنے کا نتیجہ ہے، وہی خدا ہے کہ جس نے بُرے اعمال کی تکرار میں یہ خاصیت قرار دے دی ہے کہ نفس انسانی اس کا خوگر ہو جاتا ہے اور اس کے ہم رنگ اور ہم آہنگ ہو جاتا ہے۔

اور وہی خدا ہے کہ جو پاک دل مومنین کو ایسی ناقہ دینا آنکھیں اور ایسے کان۔ کہ جو حقائق کو اس طرح درک کرنے والے ہوں جیسے کہ وہ ہیں۔ بخشتا ہے۔

واضح رہے کہ یہ مشیت الہی اس کی حکمت کے ساتھ توام ہے۔ اور ہر شخص کو جس کا وہ لائق ہے اس کو وہی دیتا ہے۔

اسی لیے آیت کے آخر میں فرماتا ہے: ”مبادا ان کی وضع و کیفیت پر شدت تاسف اور حسرت کے زیر اثر تو اپنی جان دے بیٹھے“ (فلا تذهب نفسک علیہم حسرات)۔

یہ تعبیر اسی تعبیر کی طرح ہے کہ جو سورہ شعراء کی آیہ ۳ میں بیان ہوئی ہے: (لعلک باخع نفسك الا یکونوا مؤمنین) ”گویا تو چاہتا ہے کہ اپنی جان گنوا بیٹھے کہ وہ ایمان نہیں لاتے“۔

”حسرات“ کی تعبیر کہ جو اصطلاح کے مطابق ”مفعول لاجلہ“ ہے گزشتہ جملہ کے لیے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تو نہ صرف ایک ہی حسرت ان کے لیے رکھتا ہے، بلکہ تجھے ان پر کئی حسرتیں ہیں۔

نعمت ہدایت کو ہاتھ سے دینے کی حسرت، گوہر انسانیت ضائع کرنے کی حسرت، تشخیص کی جس ہاتھ سے دے بیٹھے کی حسرت، یہاں تک کہ وہ برائی کو اچھائی سمجھنے لگے ہیں اور آخر میں پروکار کے قدر و غنیمت کی آگ میں گرفتار ہونے کی حسرت۔

لیکن تو حسرت نہ کر، ”اس لیے کہ خدا ان کے اعمال سے آگاہ ہے اور وہ جس چیز کے لائق ہیں

۱۔ اس سے واضح ہو گیا ہے کہ اس آیت میں ایک جملہ مقدر ہے جو ممکن ہے کہ اس طرح ہو: ”کمن لیس کذا لک.... کمن یصاب نفسه ویسری القبیح قبیحا....“ ہل یجی لہ صلاح و متاب۔

۲۔ اور پر والی آیت کے لیے مفسرین نے ایک اور تفسیر بھی بیان کی ہے اور وہ یہ ہے کہ بغیر ان کے آزاروں اور مصلحتوں کی شدت اور سختی سے پریشان نہ ہو کیونکہ خدا ان کے اعمال کو اچھی طرح جانتا ہے اور ان سے بر عمل انتقام لے گا۔

دہی چیز انہیں دے گا۔ (ان الله علیہم بما یصنعون)۔

آیت کے ب و لمجہ سے پیغمبر اسلام کی گمراہیوں اور مخرفین کے بارے میں دل سوزی پورے طور پر ظاہر ہے۔

اور ایک سچے خدائی رہبر کی حالت یہی ہوتی ہے، کہ وہ لوگوں کے حق کو قبول نہ کرنے، اور باطل کے سامنے تسلیم غم کرنے، اور سعادت و نیک بختی کے تمام وسائل کو پس پشت ڈال دینے سے اس طرح غلگین ہوتا ہے جیسے کہ وہ اپنی جان ہی دے دے گا۔

بعد والی آیت میں گزشتہ مباحث کی طرف توجہ کرتے ہوئے۔ کہ جو ہدایت و ضلالت اور ایمان و کفر کے سلسلے میں گزر چکی ہیں۔ مبداء و معاد کے بارے میں مختصر اور واضح بیان کر رہا ہے، اور مبداء و معاد کے اثبات کو ایک عمدہ دلیل میں ایک دوسرے کے قریب کرتے ہوئے فرماتا ہے: ”خدا وہی ہے کہ جس نے ہواؤں کو بھیجا تاکہ وہ بادلوں کو چلائیں“ (والله الذی ارسل الیاح فتشیر سبحانہ)۔

”پھر ہم ان بادلوں کو مردہ اور خشک زمین کی طرف چلاتے ہیں“ (فسقناہ الی بلد میت)۔

”اور اس کے ذریعہ ہم زمین کو مردہ ہونے کے بعد زندہ کرتے ہیں“ (فاحیینا بہ الارض بعد موتہا)۔

”ہاں! مردوں کا موت کے بعد زندہ ہونا بھی اسی طرح ہے“ (کذا لک الشور)۔

ایک چچاٹا نظام جو ہواؤں کے چلنے، اور اس کے بعد بادلوں کی حرکت اور اس کے بعد بارش کے حیات بخش قطرات کے برسنے اور اس کے بعد مردہ زمینوں کے زندہ ہونے پر جاری ہے وہ خود بہترین دلیل اور عمدہ ترین گواہ ہے اس حقیقت پر کہ ایک حکیم و داناکا دست قدرت اس کارخانے کے پیچھے برقرار ہے اور وہ اس کی تدبیر کر رہا ہے۔

اس بارے میں کہ پہلا فعل ماضی کی شکل میں کیوں آیا ہے (ارسل) اور دوسرا فعل مضارع کی صورت میں (فتشیر) ایک غائب کی صورت میں آیا ہے (ارسل) اور دوسرا متکلم کی صورت میں (فسقناہ) اس کی مفسرین نے کئی وجوہ بیان کی ہیں لیکن چونکہ ان میں کوئی دقیق بات نہیں لہذا ان سے صرف نظر کیا گیا ہے، مگر یہ بیان میں تعفن اور گفتگو میں تنوع کے لیے ہو۔

پھر انہیں ہواؤں کو حکم دیتا ہے کہ وہ بادلوں کو اپنے دوش پر اٹھا کر مردہ بیابانوں کی طرف وکیل کر لے جائیں تاکہ بارش کے زندہ کرنے والے قطرات وہاں برسیں۔

پھر مخصوص حالات میں زمین اور ان نباتات کے بیجوں کو کہ جو اس میں بکھیرے ہوئے ہیں، پانی اور نشوونما کو قبول کرنے کا حکم دیتا ہے اور ظاہر اُپست و بے قدر و قیمت موجود سے زندہ اور بہت ہی متنوع اور زیبا، خرم و سرسبز اور پُر بار موجودات کو وجود میں لاتا ہے۔ یہ اس کی قدرت کی بھی دلیل ہے اس کی حکمت پر بھی گواہ ہے اور قیامت کبریٰ کی نشانی بھی ہے۔

حقیقت میں اوپر والی آیت چند جہات سے توحید کی طرف دعوت دیتی ہے۔

برہان نظم اور برہان حرکت کے لحاظ سے، کہ ہر متحرک موجود کے لیے کسی محرک کی ضرورت ہے اور نعمتوں کے بیان کے لحاظ سے کہ جو فطری ہونے کی بنا پر منعم کا شکر ادا کرنے کا محرک ہے، اور کسی جہت سے مسئلہ معاد پر بھی دلیل ہے۔

موجودات کے سیر تکامل دار تقار کے لحاظ سے، اور مردہ زمین سے زندگی اور حیات کے چہرہ کے نمودار ہونے کے لحاظ سے، یعنی اسے انسان معاد کا منظر ہر سال کی مختلف فصلوں میں تیری آنکھ کے سامنے اور تیرے پاؤں کے نیچے ہے۔

اس نکتہ کی طرف توجہ بھی ضروری ہے کہ ”فتشیر“ کا جملہ ”اشارہ“ کے مادہ سے منتشر کرنے اور پانگڑہ کرنے کے معنی میں ہے اور اس مقام پر سمندروں کے اوپر ہواؤں کے چلنے کے اثر سے بادلوں کے پیدا ہونے کی طرف اشارہ کرتا ہے، چونکہ بادلوں کے چلنے کا مسئلہ بعد دالے جملہ (فسقناہ الی بلد میت) میں آیا ہے۔

یہ بات لائق توجہ ہے کہ جو ایک حدیث میں پیغمبر اکرمؐ سے منقول ہوئی ہے کہ ایک صحابی نے عرض کیا کہ:

”یا رسول اللہ! کیف یحیی اللہ الموتی وما یتذک ذالک فی خلقہ؟“

اے اللہ کے رسول! خدا مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، اور عالم خلقت میں اس کی نشانی اور نمونہ کیا ہے؟

پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

”اما مروت بوادی اہلک محلا شو مروت بہ یہتر خضرا؟“

کیا تو بھی اپنے قبیلہ کی سرزمین سے نہیں گزرا در انجا لیکہ وہ مردہ اور خشک تھی اور پھر تو وہاں سے اس حالت میں نہیں گزرا کہ وہ خرم و سرسبز ہونے کی وجہ سے ایسے لگتی ہے جیسے کہ حرکت میں آگئی ہے۔

”قلت نعم یا رسول اللہ“

”میں نے عرض کیا جی ہاں اے اللہ کے رسول“

”قال: فكذا يحب الله الموقى وتلك آيته فى خلقه“

”آپ نے فرمایا: ”خدا اس طرح سے مُردوں کو زندہ کرتا ہے اور یہ عالم خلقت میں اس کا نمونہ اور نشانی ہے“

ہم نے تفسیر نمونہ کی جلد نہم میں سورہ روم کی آیہ ۴۸ کے ذیل میں ایک دوسری بحث اس سلسلہ میں بیان کی ہے۔

توحید کی اس بحث کے بعد مشرکین کے ایک بہت بڑے اشتباہ اور غلطی کی طرف اشارہ کیا کہ وہ اپنے لیے بتوں سے عزت کے خواستگار تھے، اور پیغمبر پر ایمان لانے کو اپنے گرد جمع شدہ لوگوں کی پرگندگی کا سبب سمجھتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ: ”ان نتبع الهدى معك نتخطف من ارضنا“ اگر ہم تیرے ساتھ ہدایت کو قبول کر لیں، تو طاقتور دشمن ہمیں اس سرزمین سے اچک لیں (قصص - ۵۷)۔ اشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ: ”جو لوگ عزت چاہتے ہیں وہ خدا سے طلب کریں کیونکہ ساری عزت خدا ہی کے ساتھ مخصوص ہے“ (من كان يريد العزة فلله العزة جميعاً)۔

”عزت“ ”مفردات“ میں راعب کے قول کے مطابق اصل میں وہ حالت ہے کہ جو انسان کو حکم مضبوط اور ناقابل شکست بنا دیتی ہے، سخت اور حکم زمینوں کو بھی اسی لیے ”عزاز“ (بروزن اساس) کہتے ہیں۔ کیونکہ یہ صرف اسی کی ذات پاک ہے کہ جو ناقابل شکست ہے۔ در نہ تمام مخلوقات اپنی محدودیت کی بنا پر قابل شکست ہے۔ لہذا ساری عزت اسی کے لیے ہے۔ اور جو شخص بھی عزت حاصل کرتا ہے وہ اسی کے غیر متناہی دریائے عزت کی برکت سے ہے۔

ایک حدیث میں انس سے منقول ہے کہ پیغمبر نے فرمایا:

”ان ربکم يقول کل يوم انا العزيز فمن اراد عزالدين فليطع العزيز!“

”تمہارا پروردگار ہر روز کہتا ہے کہ عزیز میں ہوں پس جو شخص دونوں جہانوں کی عزت

چاہتا ہے وہ عزیز کی اطاعت کرے“

حقیقت میں آگاہ اور باخبر انسان کو چاہیے کہ وہ پانی سرچشمہ سے حاصل کرے کیونکہ وہاں صاف شفاف اور فراواں پانی ہوتا ہے، نہ کہ چھوٹے چھوٹے برتنوں سے، کیونکہ ایک تو وہ محدود ہیں اور دوسرے آلودہ بھی اور وہ اس کے اور اُس کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں۔

امام حسن علیہ السلام کے حالات زندگی میں ہم پڑھتے ہیں کہ اپنی زندگی کے آخری وقت میں جبکہ آپ کے ایک صحابی ”جنادہ بن ابی سفیان“ نے آپ سے وعظ و نصیحت کی درخواست کی تو آپ نے قیمتی اور موثر نصیحتیں اس کے لیے بیان کیں ان میں سے ایک یہ تھی کہ:

”واذا اردت عزاً بلا عشيرة وهيبة بلا سلطان فاخرج من ذل معصية الله الى عظمة الله“

”جب تو یہ چاہے کہ قبیلہ و عشیرہ کے بغیر عزیز رہے، اور اقتدار سلطنتی کے بغیر معصیت رکھے تو خدا کی معصیت کی ذلت سے نکل کر اس کی اطاعت کی عزت کی پناہ میں آجا۔“ (عبداللہ بن مسعود) اور اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن کی بعض آیات میں ”عزت“ کو خدا کے علاوہ پیغمبر اور مومنین کے لیے بھی قرار دیتا ہے: ”والله العزة ولرسوله وللمؤمنين“ (منا فون - ۸)۔

اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے بھی پروردگار کی عزت کے سایہ سے عزت حاصل کی ہے، اور اس کی اطاعت کی راہ میں قدم اٹھاتے ہیں۔

اس کے بعد عزت حاصل کرنے کی راہ کی اس طرح تشریح کرتا ہے کہ: ”پاکیزہ باتیں اس کی طرف صعود کرتی ہیں“ (اليه يصعد الكلم الطيب)۔ ”اور وہ عمل صالح کو اوپر لے جاتا ہے“ (والعمل الصالح يرفعہ)۔

”الكلم الطيب“ پاکیزہ باتوں کے معنی میں ہے، اور باتوں کی پاکیزگی اس کے مضمون کی پاکیزگی سے ہوتی ہے اور مضمون کی پاکیزگی ان مفاہیم کی بنا پر ہوتی ہے کہ جو پاک و درخشاں معنی و مقبول اور حقیقتوں کے مطابق ہوتے ہیں، اور خدا کی ذات پاک سے بالاتر اور اس کے حق و عدالت کے آئین سے بالاتر، اور اُن نیک اور پاک ہستیوں سے کہ جو اس کی فشر و شاعت کی راہ میں قدم اٹھاتے ہیں، سے بڑھ کر اور کونسی حقیقت ہوگی؟

اسی لیے ”الكلم الطيب“ کی، مبداء و معاد اور دین خدا کے بارے میں صحیح اعتقادات کے ساتھ تفسیر کی گئی ہے۔

ہاں! ایسا ہی پاک و پاکیزہ عقیدہ ہوتا ہے کہ جو خدا کی طرف بلند ہوتا ہے، اور اپنے حال کو بھی پروردگار دیتا ہے، تاکہ وہ حق تعالیٰ کے قرب میں جگہ حاصل کرے اور خدا کے عزیز کی عزت میں غلط ہو جائے۔

یقیناً اس پاک و پاکیزہ اصل سے ایسی شاخیں بھوٹتی ہیں کہ جن کا پھل عمل صالح ہے ہر شائستہ مفید اور اصلاحی کام، چاہے وہ حق کی طرف دعوت ہو، چاہے مظلوم کی حمایت ہو، چاہے ظالم و مستکبر کے ساتھ مبارزہ ہو، چاہے خود سازی و عبادت ہو اور چاہے تعلیم و تربیت ہو، خلاصہ یہ کہ ہر وہ چیز

کہ جو اس وسیع و عریض مفہوم میں داخل ہو، اگر وہ خدا کے لیے اور اس کی رضا کے لیے انجام پائے تو وہ بھی بلند ہو جاتی ہے اور لطف پروردگار کے آسمان پر عروج کرتی ہے اور اپنے حامل کی معراج اور تکامل و ارتقاء کا سبب بنتی ہے اور حق تعالیٰ کی عزت سے بہرہ اندوز ہوتی ہے۔

یہ وہی چیز ہے کہ جس کی طرف سورۃ ابراہیم کی آیہ ۲۴ میں اشارہ ہوا ہے: "المترکف ضرب الله مثلاً کلمۃ طیبۃ کثیرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین یاذن ربها" "کیا تو نے نہیں دیکھا کہ خدا نے پاکیزہ باتوں کے لیے کیسی مثل بیان کی ہے؟ جیسا کہ وہ ایک پاک درخت ہے کہ جس کی جڑ ثابت اور برقرار ہے اور اس کی شاخ آسمان میں پھیل ہوئی ہے، وہ ہر وقت اپنے پروردگار کے اذن سے اپنے پھل (اشتیاق رکھنے والوں کو) دیتا ہے" ہم نے جو کچھ بیان کیا ہے اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ یہ جو بعض مفسرین نے کلمہ طیبہ کی "لا الہ الا اللہ" سے اور بعض دوسروں نے "سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر" سے اور بعض نے توحید سے توحید کے بعد "محمد رسول اللہ، ولی اللہ وخلیفۃ رسولہ" کے ساتھ تفسیر کی ہے، یا بعض روایات میں "الکلمہ طیبہ" و "العمل الصالح" و "الایت الہیہ" یا اسی کے مانند دوسری چیزوں سے تفسیر کی ہے، تو یہ سب اسی وسیع و عریض مفہوم کے واضح مصداق تھے بیان کی قبیل سے ہیں اور اس کے مفہوم کو محدود نہیں کرتے کیونکہ ہر وہ بات کہ جو پاک و پاکیزہ اور بلند مفہوم کی حامل ہو وہ سب اس عنوان میں جمع ہو جاتی ہیں۔

بہر حال وہی خدا کہ جو گزشتہ آیت کے اقتضا کے مطابق مژدہ زمین کو بارش کے حیات بخش قطرات سے زندہ کرتا ہے، وہی "کلام طیب" اور "عمل صالح" کو بھی پرورش کرتا ہے، اور اپنے قرب اور جوار رحمت تک پہنچاتا ہے۔

اس کے بعد فقرہ مقابل کو پیش کرتے ہوئے کہتا ہے: "وہ لوگ کہ جو بُرے منصوبے بناتے ہیں ان کے لیے شدید عذاب ہے۔ (والذین یعمرون السیئات لہم عذاب شدید)۔

"اور ان کی آلودہ و ناپاک و فاسد سعی و کوشش نابود ہو جاتی ہے اور کسی مقام تک نہیں پہنچتی (وہمکروا لئلا یسئلکم)۔

اگرچہ یہ فاسدین و فاسد یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ ظلم و ستم اور جھوٹ اور مکاری کے ذریعہ اپنے لیے عزت حاصل کر سکتے ہیں، اور مال و دولت اور طاقت و قدرت بھی، لیکن انجام کار انہوں نے اپنے لیے عذاب الہی بھی فراہم کیا ہے اور ان کی ساری کوششیں بھی برباد ہو جاتی ہیں۔

کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جو قرآن کے بیان کے مطابق "بنادوا للہ" کو اپنے لیے باعث عزت خیال کرتے تھے "واتخذوا من دون اللہ الہۃ لیکونوا لہم عزاً"۔ (مریم - ۸۱)

اور ایسے منافق بھی تھے کہ جو اپنے آپ کو عزیز اور مومنین کو ذلیل خیال کرتے تھے اور: "وہ یہ کہتے تھے کہ اگر ہم مدینہ میں پلٹ کر گئے تو عزت والے ذلیلوں کو باہر نکال پھینکیں گے" (یعقوبون لئن رجعنا الی المدینۃ لیخرجننا الاعز منہا الاذل)۔ (منافقون - ۸)

کچھ افراد ایسے بھی تھے کہ جو فرعونوں کے قرب کو اپنی عزت کا سبب تصور کرتے تھے، یا گنہ ظلم سے عزت و آبرو طلب کرتے تھے، لیکن وہ سب تباہ ہو گئے، اور یہ صرف ایمان و عمل صالح ہی ہے کہ جو خدا کے عزیز کی طرف ادھر جاتا ہے۔

"مکرو" اگرچہ لغت میں ہر قسم کی چارہ جونی کے معنی میں ہے لیکن بعض مواقع پر ایسی چارہ جونی کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ جو فساد کے ساتھ تو آم ہو۔ زیر بحث آیت اسی معنی میں ہے۔

"سیئات" اوپر والی آیت میں تمام برائیوں اور قباحتوں کے لیے عام اس سے کہ وہ عقائد کی برائیاں ہوں یا عمل کی، سب کو شامل ہے۔

اور یہ جو بعض نے پیغمبر اسلام کو قتل کرنے یا مکہ سے جلا وطن کرنے کے سلسلہ میں مشرکین کی سازشوں کے ساتھ تفسیر کی ہے تو یہ واقع میں اس کے ایک مصداق کو بیان کیا ہے، نہ کہ اس کے پورے مفہوم کو۔ "یسود" کا جملہ "بوار" اور "بوران" کے مادہ سے اصل میں حد سے زیادہ کساد بازاری کے معنی میں ہے، اور چونکہ اس قسم کا کساد نابودی کا سبب بنتا ہے، اس لیے یہ لفظ ہلاکت و نابودی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، مشہور ضرب المثل ہے، (کسد حتی فسد) "اس قدر کساد اور مندا ہوا کہ فاسد ہو گیا"۔

چند نکات

۱۔ تمام "عزت" خدا کے لیے ہے

عزت کی حقیقت کیا ہے؟ کیا ناقابل شکست ہونے کے مرحلہ تک پہنچنے کے علاوہ کوئی چیز ہے؟ اگر اس طرح ہے تو پھر عزت کو کہاں تلاش کرنا چاہیے؟ اور کونسی چیز انسان کو عزت دے سکتی ہے؟ ہم ایک واضح تحلیل و تجزیہ کے ذریعے اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ عزت کی حقیقت پہلے درجہ میں ایک ایسی قدرت ہے کہ جو انسان کے دل و جان میں ظاہر ہوتی ہے اور وہ اس کو طاغیوں، باغیوں اور سرکشوں کے مقابلہ میں خضوع و خشوع کرنے اور تسلیم خم کرنے سے روکتی ہے۔

ایسی قدرت کہ جس کے ہوتے ہوئے انسان خواہشات کا اسیر نہیں ہوتا، اور ہوا و ہوس کے مقابلہ میں سرنہیں جھکتا۔

ایسی قدرت کہ جو اسے نفوذ ناپذیری کے مرحلہ میں "زر" و "زور" کے مقابلہ میں ارتقاء تکامل بخشتی ہے

کیا اس قدرت کا سرچشمہ ایمان بخدا یعنی قدرت و عزت کے اصل منبع سے ارتباط کے بغیر ہو سکتا ہے؟ یہ بات تو حقی فکر و عقیدہ اور روح و جان کے مرحلہ میں لیکن عمل کے مرحلہ میں عزت کا سرچشمہ ایسے اعمال ہیں کہ جو صبح بنیادوں اور حساب شدہ پروگرام اور طریقہ کے حامل ہوں، دوسرے لفظوں میں اسے عمل صالح میں خلاصہ کیا جاسکتا ہے، یہی وہ دو چیزیں ہیں کہ جو انسان کو سر بلندی و عظمت دیتی ہیں اور اُسے عزت اور ناقابل شکست ہونے کا شرف بخشی ہیں۔

فرعون کے زمانے کے دنیا پرست جادو گردوں نے اپنے عجائبات کا اس کے نام اور اس کی عزت کے ساتھ آغاز کیا، (وقالوا بعضة فرعون انا لنحن الغالبون) انہوں نے کہا فرعون کی عزت کی قسم کہ ہم ہی کامیاب ہوں گے۔ (شعرا۔ ۴۴)

لیکن وہ بہت ہی جلد موسیٰ کے عصا سے شکست کھا گئے، لیکن وہی جس وقت فرعون کے ذلت بار پرچم کے سانسے سے باہر نکلے اور توحید کے سانسے میں قرار پائے اور ایمان لے آئے، تو ایسے طاقتور اور ناقابل شکست ہو گئے کہ فرعون کی سچت ترین دھکیاں بھی ان پر اثر انداز نہ ہوئیں۔ انہوں نے اپنے ماتھے پاؤں یہاں تک کہ اپنی جان بھی عاشقانہ راہ خدا میں دے دی اور شربت شہادت نوش کر لیا۔ انہوں نے اپنے اس عمل کے ذریعے یہ واضح کر دیا کہ وہ زر اور زور کے سانسے تسلیم خم نہیں کریں گے اور وہ ناقابل شکست ہیں اور ان کی یہ پُر افتخار تاریخ آج ہمارے لیے ایک سبق آموز دنیا ہے۔

۲۔ "کلام طیب" اور "عمل صالح" میں فرق

ممکن ہے کہ یہ سوال کیا جائے کہ زیر بحث آیت "کلام طیب" کے بارے میں یہ کیوں کہتی ہے کہ وہ خود بخود پروردگار کی طرف بلند ہوتا ہے لیکن عمل صالح کے بارے میں یہ کہتی ہے کہ خدا اسے اوپر لے جاتا ہے؟

اس سوال کا اس طرح جواب دیا جاسکتا ہے کہ "کلام طیب" جیسا کہ ہم نے بیان کیا ہے ایمان اور پاکیزہ عقیدے کی طرف اشارہ ہے اور وہ خدا کی طرف عین بلندی ہے کیونکہ ایمان کی حقیقت اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے لیکن "عمل صالح" کو وہ قبول کرتا ہے اور اس کی پذیرائی کرتا ہے، اور اس پر کئی گنا اجر دیتا ہے اور اسے بقاء و دوام بخشتا ہے اور بلندی عطا کرتا ہے۔ (مخبر صحیح)

⑪ وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ مِنْ شُرَابٍ ثُمَّ مِنْ تُطْفَةِ ثَرْجَعَكُمْ اَزْوَاجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ اُنْثٰى وَلَا تَضَعُ اِلَّا بِعِلْمِهِۦ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُّعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمْرَةٍ اِلَّا فِيْ كِتٰبٍ اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ ○

⑫ وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرٰنِ هٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهٰذَا مِلْحٌ اُجَاجٌ وَمِنْ كُلِّ تَاْكُلُوْنَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوْنَ حَلِيَةً تَلْبَسُوْنَهَا وَتَرٰى الْفُلْكَ فِيْهِ مَوَآخِرَ لِّتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهِۦ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ○

ترجمہ

⑪ خدا نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفہ سے، پھر تمہارے جوڑے بنا دیئے کوئی مادہ حاملہ نہیں ہوتی اور نہ جنتی ہے مگر اس کے علم کے ساتھ اور کسی شخص کی عمر نہیں بڑھتی اور نہ کسی شخص کی عمر میں کمی ہوتی ہے مگر یہ کہ (علم خدا کی) کتاب میں لکھا ہوتا ہے۔ یہ سب کچھ خدا کے لیے آسان ہے۔

⑫ یہ دونوں دریا یکساں نہیں ہیں۔ ایک دریا کہ جس کا پانی شیریں اور پینے میں خوشگوار ہے اور ایک یہ کہ جو کھاری اور گلو گیر ہے (لیکن) تم دونوں سے ہی تروتازہ گوشت کھاتے ہو، اور زمین کی چیزیں نکال کر پنتے ہو، اور تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں ان کا سینہ چیرتی ہوتی چل جاتی ہیں (اور ہر طرف کو بڑھ رہی ہیں) تاکہ تم فضل خدا

سے فائدہ اٹھاؤ اور شاید کہ تم (اس کی نعمتوں کا) شکر ادا کرو۔

تفسیر

شریں اور شور پانی والے دریا یکساں نہیں ہیں

گزشتہ آیات میں توحید، معاد اور صفات خدا کے بارے میں گفتگو تھی۔ زیر بحث آیات میں بھی جاندار مخلوقات اور آفاق میں اللہ کی بعض اور نشانیوں کا ذکر ہے کہ جو خدا کی قدرت کی بھی دلیل ہیں اس کے علم کی بھی اور امکان عاقل کی بھی۔

پہلے مختلف مراحل میں انسان کی پیدائش کے متعلق اشارہ کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے: "خدا نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا" (واللہ خلقکم من تراب)۔

"پھر نطفہ سے" (مشر من نطفۃ)۔

"پھر تمہارے جوڑے بنا دیئے" (مشر جعلکم ازواجاً)۔

یہ تین مرحلے انسان کی خلقت کے مراحل میں سے ہیں، مٹی، نطفہ اور زوجیت۔

یہ بات مسلم ہے کہ انسان مٹی سے بنا ہے اس لحاظ سے بھی کہ انسانوں کے جد اعلیٰ حضرت آدمؑ مٹی سے پیدا ہوئے اور اس لحاظ سے بھی کہ وہ تمام مادے کہ جو جسم انسانی کو تشکیل دیتے ہیں یا انسان اُن سے غذا لیتا ہے، یا اُس کا نطفہ ان سے بنتا ہے وہ سب کے سب مٹی ہی سے نشوونما پاتے ہیں۔ بعض نے یہ احتمال بھی ذکر کیا ہے کہ مٹی سے پیدائش صرف پہلی خلقت کی طرف اشارہ ہے لیکن نطفہ سے پیدائش بعد کے مراحل کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ پہلے انسانوں کی خلقت کا اجمالی مرحلہ ہے (کیونکہ سب کا وجود آدمؑ کے وجود سے چلتا ہے) اور دوسرا مرحلہ تفصیل ہے کہ جس میں انسان ایک دوسرے سے جدا ہوتا ہے۔

جبکہ زوجیت کا مرحلہ نسل انسانی کے تسلسل اور اضافے کا مرحلہ ہے۔

نیز یہ جو بعض نے خیال ظاہر کیا ہے کہ "ازواج" یہاں "اصناف" یا "روح و جسم" وغیرہ کے معنی میں ہے، بہت بعید نظر آتا ہے۔

اس کے بعد حیات انسانی کے چوتھے اور پانچویں مرحلے کا ذکر ہوتا ہے اور ماؤں کے حامل ہونے اور بچے جنمنے کے بارے میں بات کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے: "کوئی مادہ حاملہ نہیں ہوتی اور بچہ نہیں جنمتی مگر وہ خدا کے علم میں ہوتا ہے" (وما تحمل من انثی ولا تضع الا بعلمہ)۔

حمل ٹھہرنا اور پھر جنین کی حالت میں بہت ہی عجیب اور پیچیدہ تبدیلیاں اور اس کے بعد وضع حمل

یہ حساس اور حیرت انگیز تغیرات کہ جو ایک طرف ماؤں کو اور دوسری طرف جنین کو پیش آتے ہیں، اتنے عمیق اور دقیق ہیں کہ جو خدا کے بے پایاں علم کے بغیر ممکن نہیں ہیں، کیونکہ اگر ان پر حکم فرمان نظام سوئی کی لوک کے برابر بھی مسلط ہو جائے، تو حمل یا وضع حمل کے سارے پروگرام میں خلل واقع ہو جائے اور معاملہ تباہی تک پہنچ جائے۔

انسان کی زندگی کے ان پانچ مرحلوں میں سے ہر ایک دوسرے سے بڑھ کر عجیب اور تعجب خیز ہے۔

بے جان مٹی کہاں اور زندہ عقل مند، صاحب ہوش اور نو بہ نو کام کرنے والا انسان کہاں؟ بے قدر و قیمت نطفہ کہ جو متعفن پانی کے چند قطروں سے بنا ہے کہاں؟ صاحب رشد و بصیرت مختلف حواس کا حامل اور طرح طرح کی کاریگری کا مظہر انسان کہاں؟

جب ہم اس مرحلہ سے گزر جاتے ہیں تو نوع انسان کی دو صنفوں "مذکر" اور "مونث" میں تقسیم کا مسئلہ پیش آتا ہے۔ اس میں جسم اور فزیالوجی کے حوالے سے بہت سے اختلافات موجود ہیں۔ یہ دونوں اصناف نطفہ کے آغاز ہی سے اپنے اپنے راستے ایک دوسرے سے جدا کر لیتے ہیں اور اُن میں سے ہر ایک اپنی ذمہ داری کے مطابق آگے بڑھتے ہیں اور تکامل و ارتقاء کی منزلیں طے کرتے ہیں۔

اس کے بعد اس بار کو قبول کرنے، اٹھانے، اس کی حفاظت کرنے، غذا دینے اور پرورش کرنے کے لیے ماں کی ذمہ داری کا ذکر آتا ہے۔ یہ وہ مسئلہ ہے جس نے صدیوں سے عظیم علماء اور دانشوروں کے افکار کو اپنی طرف متوجہ کیا ہوا ہے اور وہ اس بات کے معترف ہیں کہ یہ مسئلہ عالم ہستی کے عجیب ترین مسائل میں سے ہے۔

آخری مرحلہ بچہ کی پیدائش کا ہے، یہ ایک نہایت سخت اور تیز رفتاری مرحلہ ہے کہ جو بہت سے عجائبات کا حامل ہے۔ وہ کون سے عوامل ہیں کہ جو بچے کو شکم مادر سے باہر نکلنے کا حکم دیتے ہیں؟ اس حکم اور اندام مادر کا اس کے لیے آمادہ ہونا، ان دونوں کے درمیان کیسی مکمل ہم آہنگی برقرار ہوتی ہے؟

بچہ اس وضع و کیفیت کو کہ جس کا وہ نو ماہ سے عادی تھا لحظہ بھر میں کیسے بالکل بدل دیتا ہے اور ماں سے اپنا رابطہ منقطع کر لیتا ہے اور آزاد ہوا سے استفادہ کرنے لگتا ہے۔ اس کی غذا کی آمد و رفت

نطفہ، جیسا کہ ہم پہلے ہی بیان کر چکے ہیں، اصل میں پانی یا تھوڑے سے صاف پانی کو کہتے ہیں۔ اسی مناسبت سے اس تھوڑے سے پانی کے لیے یہ لفظ بلا لا جانے لگا کہ جو انتقاد جنین کی بنیاد بنتا ہے۔

بنو نوح کی راہ سے اچانک بند ہو جاتی ہے اور غذا کی آمد و رفت کے لیے ایک نیا راستہ بنانا کام کرنے لگتا ہے۔ ماں کے پیٹ کا تاریک ماحول چھوڑ کر روشنی میں آجاتا ہے اور ان تفسیلات کا مقابلہ کرتا ہے اور فوری طور پر خود کو ان کے مطابق ڈھال لیتا ہے۔

کیا یہ خدا کے بے پایاں علم و قدرت کی بہترین نشانی نہیں ہے؟ اور کیا بے شعور مادہ اور بے طبیعت اور اندھے اتفاقات زنجیر خلقت کے ہزاروں حلقوں میں سے ایک چھوٹے سے حلقے کا تخلیق کار کام بھی سہرا انجام دے سکتے ہیں؟ کس قدر بے انصافی ہے کہ انسان اپنی خلقت کے بارے میں اس قسم کے موبہوم خیالات کو قبول کر لے۔

اس کے بعد اس عجیب و غریب نظام عمل کے چھٹے اور ساتویں مرحلہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ عمر کے مختلف مراحل کی مختلف عموال کے زیر اثر زیادتی اور کمی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے: ”کوئی شخص طولانی عمر نہیں پاتا اور کسی کی عمر میں کمی نہیں ہوتی مگر یہ کہ وہ خدا کے علم کی کتاب میں ثبت ہے۔ یہ کام ایسے قوانین اور نظام کی پیروی کرتا ہے، کہ جن پر اس کا علم و قدرت حکم فرما ہے (روما معمر من معمر ولا ينقص من عمره الا في كتاب)“

وہ کون سے عموال ہیں جو حیات انسانی کو جاری رکھنے میں موثر ہیں اور وہ کون سے عموال ہیں کہ جو اس کی حیات کو جاری رکھنے کی مخالفت کرتے ہیں؟ یعنی وہ کون سے عموال ہیں کہ جن کے ہوتے ہوئے انسان سو سال یا اس سے کم ہمیش زندگی کو جاری رکھ سکے، اور وہ کون سے عموال ہیں کہ جو انسانوں کی عمر میں اختلاف کا سبب بنتے ہیں؟

یہ سب کے سب امور دقیق اور پیچیدہ حقائق رکھتے ہیں، کہ جن سے خدا کے علاوہ کوئی آگاہ نہیں ہے۔ موجودہ زمانے میں ہم جو کچھ اس سلسلے میں جانتے ہیں وہ اس کے مقابلے میں کہ جسے ہم نہیں جانتے بہت ہی کم ہے اور زیادہ قدر و قیمت کا حامل نہیں ہے۔

”معمر“ عمر کے مادہ سے ہے۔ اصل میں یہ لفظ ”عمارت“ سے لیا گیا ہے کہ جو آبادی کے معنی میں ہے۔ یہ جو حیات انسانی کی مدت کو ”عمر“ کہا جاتا ہے تو یہ اس بنا پر ہے کہ اس کے بدن کی ”عمارت“ اور آبادی اسی مدت میں ہے۔ ”معمر“ اس شخص کے معنی میں ہے کہ جس کی عمر طولانی ہو۔ آخر کار آیت کو اس جملے پر ختم کر دیا گیا ہے: ”یہ سب کچھ خدا کے لیے آسان ہے“ (ان ذالک علی اللہ یسیر)۔

۱۰ کتاب۔ سے مراد خدا کا بے پایاں علم ہے اور یہ جو بعض اس سے لوح محفوظ یا ”حیات انسانی کا نامہ اعمال“ مراد لیتے ہیں قرآن مضمون بھی علم خدا کی طرف لوٹتا ہے۔

اس عجیب و غریب موجود کی ”مٹی“ سے خلقت اور ”نطفہ“ کے پانی سے ایک کامل انسان کی خلقت کا آغاز اور اسی طرح زوجیت، حمل، وضع حمل اور عمر کی زیادتی و کمی سے متعلق مسائل چاہے وہ قدرت کے لحاظ سے ہوں یا علم و حساب کے لحاظ سے، سب کے سب اس کے لیے سہل اور آسان ہیں۔ یہ سب دنیا کے انفس میں اس کی نشانیوں کا ایک گوشہ ہے۔ یہ امور ایک طرف تو ہمیں عالم ہستی کے مبداء سے مربوط و آشنا کرتے ہیں اور دوسری طرف معاد و قیامت کے امکان پر زندہ دلائل شمار ہوتے ہیں۔

وہ ذات کہ جو ”مٹی“ اور ”نطفہ“ سے پہلی خلقت پر قادر ہے، کیا وہ انسانوں کی حیات نو پر قادر نہیں ہے؟

اور وہ ذات کہ جو ان قوانین سے مربوط تمام جزئیات سے باخبر ہے، کیا اسے بندوں کے حساب کتاب کو قیامت کے میدان کے لیے محفوظ رکھنے میں کوئی مشکل ہوگی؟

بعد والی آیت میں آفاق میں اس کی عظمت و قدرت کی کچھ نشانیاں ذکر کی گئی ہیں۔ دریاؤں کی خلقت اور ان کی برکات و فوائد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے: ”دو دریا یکساں نہیں ہیں ان میں سے ایک عمدہ، شیریں اور پینے میں خوشگوار ہے اور ان میں سے دوسرا کھاری اور گلوگیر ہے (وما یستوی البحران ہذا عذب فرات سائغ شرابہ و ہذا ملح اجاج)“

اگرچہ وہ دونوں پہلے دن تو بارش کے شیریں قطرات کی شکل میں آسمان سے زمین پر برسرے تھے اور دونوں کا سرچشمہ ایک ہی تھا، لیکن اب گویا دونوں کا چہرہ مختلف ہے اور مختلف فوائد کے حامل ہیں۔ اور تعجب کی بات یہ ہے کہ: ”تم ان دونوں ہی سے ترو تازہ گوشت کھاتے ہو“ (ومن کل تأکلون لحماً طریاً)۔

”اور دونوں سے ہی پینے کے لیے زینت کی چیزیں نکالتے ہو (وتستخرجون حلیۃ تلبسونھا)۔ علاوہ ازیں دونوں ہی سے مال و متاع اور نقل و حمل کے لیے فائدہ اٹھاتے ہو، لہذا تم کشتیوں کو دیکھتے ہو کہ جو ہر طرف دریاؤں کو چرتی ہوئی آگے بڑھتی ہیں تاکہ تم خدا کے فضل سے فائدہ اٹھاؤ، شاید اس کے شکر کا حق ادا کرو“ (وتسری الفلک فیہ مواخر لتبتغوا من فضله ولعلکم تشکرون)۔

۱۰ عذاب۔ جیسا کہ راغب مفردات میں کتابہ پاکیزہ اور سرد کے معنی میں ہے اور ”لسان العرب“ میں اس کا معنی صرف پاکیزہ پانی بیان ہوا ہے (العاو الطیب) ممکن ہے کہ اس کا تعلق شیریں ہونا بھی ”طیب“ کے مفہوم میں داخل ہو۔

چند قابل غور نکات

۱۔ "فراٹ" "لسان العرب" کے مطابق ایسا پانی ہے کہ جو بہت صاف ستھرا اور شیریں ہو۔
 "سافح" اس پانی کے معنی میں ہے کہ جو خوشگوار ہونے کی وجہ سے آسانی کے ساتھ گلے سے نیچے چلا جاتا ہے۔ "ملح" (شور پانی) کے برعکس۔ جبکہ "اجاج" ایسا کڑوا پانی ہے کہ جس سے گلے میں جلن ہو اور جو حلق کو بند کر دے۔
 ۲۔ بعض مفسرین کا نظریہ ہے کہ یہ نمون کا فرکی عدم مساوات کی ایک مثال ہے۔ لیکن قبل و بعد کی آیات کہ جو خلقت کی نشانیوں کے بارے میں گفتگو کرتی ہیں اس حقیقت پر گواہ ہیں کہ یہ جملہ بھی اسرارِ توحید کے سلسلے میں ہے اور پانی کی مختلف قسموں، مختلف آثار اور مشترک فوائد کی طرف اشارہ کرتا ہے۔

۳۔ اس آیت میں دریاؤں اور سمندروں کے بہت سے فوائد میں سے تین فائدے بیان ہوئے ہیں۔ ۱۔ غذا۔ ۲۔ زینت کی چیزیں اور ۳۔ نقل و حمل۔

ہم جانتے ہیں کہ سمندر اور دریا نفع بشر کے منابع غذائی میں سے ایک اہم منبع ہے، اور ہر سال کئی ملین ٹن گوشت اس سے حاصل کیا جاتا ہے، بغیر اس کے کہ انسان اس کے لیے تکلیف اور مشقت اٹھائے۔ کارخانہ قدرت نے اس سلسلے میں ایک دقیق نظام بنایا ہے تاکہ انسان خدا کے اس بچے ہوئے دسترخوان اور خزانہ نعمت سے تھوڑی سی زحمت کر کے فائدہ حاصل کریں۔

زینت و تزیین کی مختلف چیزیں "صدف"، "موتی"، اور "مرجان" اس سے نکالے جاتے ہیں۔ قرآن نے اس مسئلے کا اس لیے ذکر کیا ہے کہ انسان کی روح چو پاؤں کی طرح نہیں ہے بلکہ مختلف جہات کی حامل ہے کہ جن میں سے ایک زیبائش کی جس ہے جو ذوق، ہمز اور ادب کا سرچشمہ ہے۔ یہ انسانی جس اگر ہر قسم کے افراط و تفریط اور اسراف و تبذیر سے بچتے ہوئے صحیح صورت میں سیر ہو تو یہ روح کی شادابی کا باعث ہے اور اس سے انسان کو نشاط اور سکون ملتا ہے اور وہ زندگی کے سخت کاموں کی انجام دہی کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے۔

باقی رہا نقل و حمل کا مسئلہ تو یہ انسانی تمدن اور معاشرتی زندگی کی ایک اہم بنیاد ہے۔ سمندروں نے زیادہ تر زمین کے حصے کو گھیر رکھا ہے اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اس امر کی طرف توجہ کی جائے تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ نقل و حمل کے سلسلے میں سمندر انسانوں کی نہایت اہم خدمت سرانجام دے سکتے ہیں۔

اس ساز و سامان کا حجم کہ جس کی سمندروں کے ذریعے نقل و حمل ہوتی ہے اور وہ مسافر کہ جو ان

کے ذریعے ادھر ادھر آتے جاتے ہیں، اس قدر زیادہ ہیں کہ کسی بھی دوسرے ذریعے پر اس کا قیاس نہیں کیا جاسکتا، چنانچہ بعض اوقات ایک سمندری جہاز ہزار ہا موٹروں اور ٹرکوں کے برابر بار اٹھا کر لے جاتا ہے بلکہ

۴۔ البتہ سمندروں کے فوائد مذکورہ مسائل تک ہی منحصر نہیں ہیں اور قرآن ان کو ان ہی تین امور میں محدود نہیں کرتا، بادل ان سے بنتے ہیں، دوائیوں کے لیے مواد، تیل، پینے کی چیزیں، بجز زمینوں کی تقویت کے لیے مواد ان سے حاصل ہوتا ہے۔ ہواؤں کے پیدا ہونے میں ان کا کردار بھی قابل ذکر ہے اور ان کے علاوہ سمندروں کی اور بھی برکات بہت سی ہیں۔

۵۔ "لحمًا طریفاً" (تروتازہ گوشت) پر قرآن کا اظہار اس قسم کے گوشت کے غذائی فوائد کے بارے میں، پرانے اور ڈبوں میں بند اور اسی قسم کے دوسرے گوشتوں کے مقابلے میں — ایک پُر معنی اشارہ ہے۔

۶۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کڑوے اور شور سمندر تو سارے کرۂ زمین میں پھیلے ہوئے ہیں لیکن میٹھے پانی کے سمندر کہاں ہیں۔

اس کا جواب یہ ہے کہ میٹھے پانی کے سمندر اور بحیرے بھی کرۂ زمین میں کم نہیں ہیں مثلاً ریاستائے متحدہ امریکہ وغیرہ میں میٹھے پانی کے چھوٹے چھوٹے سمندر ہیں۔ اس کے علاوہ بڑے بڑے دریاؤں کو بھی "بحر" کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ حضرت موسیٰ کے واقعے میں لفظ "بحر" کا دریا سے نیل پر اطلاق ہوا ہے، (بقوہ۔ ۵۰، شعراء۔ ۶۳ اور اعراف۔ ۱۳۸)۔

اس سے قطع نظر بڑے بڑے دریاؤں کا پانی سمندروں کے اندر تک بڑھتا چلا جاتا ہے۔ وہ سمندروں کے شور پانی کو پیچھے دھکیل دیتا ہے اور کچھ عرصے تک ان میں غوطہ نہیں ہوتا۔ اس طرح وہ خود میٹھے پانی کا ایک عظیم سمندر بنا دیتا ہے۔

۷۔ "لتبتغوا من فضله" (تاکہ اس کے فضل سے فائدہ اٹھاؤ) یہ جملہ ایک وسیع معنی رکھتا ہے۔ اس میں ہر وہ اقتصادی نقل و حرکت شامل ہے کہ جو سمندروں کے راستے سے ہوتی ہے۔

اور "لعلکم تشکرون" کا جملہ انسانوں کے احساس شکرگزاری کو بیدار کرنے کے لیے آیا ہے اور یہ احساس خدا جوئی اور خدا شناسی کے لیے ایک ذریعہ ہے۔

اس وقت بھی پانچ لاکھ ٹن تک تیل لے جانے والے جہاز موجود ہیں۔ نقل و حمل کا کوئی بھی دوسرا ذریعہ ان کی جگہ نہیں لے سکتا اور سمندری جہازوں کوئی ایسی کڑھانے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ گزشتہ زمانوں میں بھی کشتیوں اور بحری جہازوں کی صلاحیت چو پاؤں کی نسبت بہت زیادہ تھی۔

طویل عمر اور کم عمر کے روحانی عوامل

زیر بحث آیات میں پروردگار کے فرمان سے عمر کی زیادتی اور کمی کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس سلسلہ میں روایات بھی وارد ہوئی ہیں۔ اسی مناسبت سے مفسرین نے بھی عمر کے طویل اور کوتاہ ہونے کے بارے میں کئی بحثیں کی ہیں۔

البتہ طبیعی عوامل کا ایک سلسلہ عمر کی زیادتی یا کمی میں دخل رکھتا ہے کہ جن میں سے بہت سے عوامل کو نوع بشر نے اب تک پہچان لیا ہے۔ مثلاً افراط و تفریط سے بچتے ہوئے صحیح غذا کھانا، کام اور حرکت میں رہنا، ہر قسم کے نشے، خطرناک عادات اور الکحل کی مشروبات سے پرہیز کرنا، ہر وقت کے پہچانات سے دور رہنا اور قوی اور مضبوط ایمان رکھنا کہ جو انسان کی زندگی کا مجموعہ اربوں میں سکون بخش سکے۔ ان کے علاوہ بھی کچھ ایسے عوامل ہیں کہ جن کا طویل عمر کے ساتھ ظاہری ارتباط ہم پر چنداں واضح نہیں ہے مگر روایات اسلامی میں ان کے بارے میں بہت تاکید کی گئی ہے۔ نمونے کے طور پر ذیل کی چند روایات پر توجہ فرمائیں:

الف۔ پیغمبر گرامی فرماتے ہیں:

ان الصدقة وصلة الرحم تعمران الديار وتزیدان فی الاعمار۔
راہ خدا میں خرچ کرنا اور صلہ رحمی گھروں کو آباد اور عمروں کو زیادہ کرتا ہے۔

ب۔ ایک اور حدیث میں رسول اکرم ہی سے منقول ہے:

من سره ان یسقط فی رزقه ویبسی له فی اجله فلیصل رحمه۔
جو شخص یہ چاہے کہ اُس کے رزق میں زیادتی ہو، اور اس کی اجل میں تاخیر ہو تو اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔

ج۔ بعض گن ہوں بالخصوص زنا اور بدکاری کے متعلق وارد ہوا ہے کہ وہ انسان کی عمر میں کمی کا باعث بنتے ہیں۔ پیغمبر اکرم کی مشہور حدیث میں ہے کہ:

یامعشر المصلین ایاکوا والزنا فان فیہ ست خصال: ثلاث فی الدنیا، وثلاث فی الآخرة، اما التي فی الدنیا فانہ یدھب بالبھاء ویورث الفقر وینقص العمر۔

اے مسلمانو! زنا سے پرہیز کرو کیونکہ اس کے چھ بُرے نتائج ہیں، تین دنیا میں اور

تین آخرت میں۔ وہ تین کہ جو دنیا میں ہیں یہ ہیں: انسان کے (پھر سے) کی رونق اور نورانیت ختم ہو جاتی ہے، فقر و فاقہ اور تنگدستی آ جاتی ہے اور انسان کی عمر کم ہو جاتی ہے۔
د۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں:

المرو صدقة السربغیان الفقر ویزیدان فی العمر ویدفعان عن سبعین مئتہ سوء۔

شوکاری اور پوشیدہ طریقے سے صدقہ دینا فقر و فاقہ کو دور کرتا ہے، عمر میں زیادتی کرتا ہے اور ستر قسم کی بُری موت سے بچاتا ہے۔

بعض دوسرے گن ہوں کے متعلق مثلاً ظلم بلکہ مطلق گن ہوں کے بارے میں بھی کچھ اشارے آتے ہیں۔

بعض مفسرین کہ جو "اجل حتمی" اور "اجل معلق" کے درمیان فرق نہیں کر سکے، انہوں نے اس قسم کی احادیث پر سخت اعتراض کیا ہے اور انہیں نصوص قرآنی کے مخالفت سمجھا ہے کیونکہ وہ انسان کی حد عمر کو ثابت اور غیر متبدل سمجھتے ہیں۔

اس کی وضاحت

اس میں شک نہیں کہ انسان دو قسم کی اجل رکھتا ہے۔

ایک اجل حتمی کہ جو جسم انسانی کی استعداد و بقا کا اختتام ہے۔ اس کے پہنچ جانے سے ہر چیز زبان الہی سے ختم ہو جاتی ہے۔

دوسری اجل معلق کہ جو حالات و شرائط بدلنے کے ساتھ بدل جاتی ہے۔ مثلاً ایک انسان خود کشی کر لیتا ہے حالانکہ وہ اگر اس گناہ کبیرہ کا ارتکاب نہ کرتا تو شاید سالہا سال زندہ رہتا۔ اسی طرح الکحل کے مشروبات، نشہ آور چیزیں اور بے لگام شہوت پرستی سے بھی انسان اپنے جسم کی توانائی مختصر سی مدت میں کھو بیٹھتا ہے، حالانکہ اگر یہ امور نہ ہوتے تو وہ سالہا سال تک زندہ رہ سکتا تھا۔

یہ ایسے امور ہیں کہ جو سب کے لیے قابل ادراک ہیں اور تجربے میں آچکے ہیں اور کوئی بھی ان کا انکار نہیں کر سکتا۔

اچانک پیش آنے والے واقعات اور حادثات کے بارے میں کچھ امور اہل مطلق کے ساتھ مربوط ہیں جو قابل انکار نہیں ہیں۔

اس بنا پر اگر بکثرت روایات میں یہ منقول ہوتا ہے کہ راہ خدا میں خرچ کرنا یا صلہ رحمی عمر کو طولانی کر دیتا ہے اور مصیبتوں کو برطرف کر دیتا ہے تو وہ بھی حقیقت میں انہیں عوامل کے پیش نظر ہے۔ اگر ہم اہل اور عمر کے خاتمہ کی یہ دو قسمیں ایک دوسرے سے جدا نہ کریں تو قصداً و قدر اور سعی و کوشش کے اثرات سے مربوط بہت سے مسائل انسانی زندگی میں لایعنی ہو کر رہ جاتیں۔

اس بحث کو ایک عام اور سادہ مثال کے ذریعے واضح کیا جاسکتا ہے اور وہ یہ ہے کہ انسان نئی موٹروں کا ایک کارخانہ لگاتا ہے۔ فرض کریں کہ مختلف تخمینوں کے مطابق کہ وہ بیس سال تک چل سکتی ہیں لیکن اس شرط کے ساتھ کہ پوری احتیاط کے ساتھ ان کی دیکھ بھال کی جائے اور ضروری حفاظت کی جائے۔ اس صورت میں اس موٹر کی حتمی عمر بیس سال ہوگی کہ جس سے آگے وہ نہ چل سکے گی۔

لیکن اگر ضروری حفاظت اور دیکھ بھال نہ کی جائے اور اسے ناواقف اور بے پرواہ لوگوں کے سپرد کر دیا جائے اور اس سے اس کی طاقت سے زیادہ کام لیا جائے، روزانہ سنگلاخ راستوں پر اسے چلایا جائے تو ہو سکتا ہے کہ اس کی بیس سالہ عمر آدمی رہ جائے یا دسویں حصے تک کم ہو جائے تو یہ اس کی "اہل مطلق" ہے۔

ہمیں تعجب ہوتا ہے کہ بعض مشہور مفسرین نے اس قسم کے واضح اور روشن مسئلے کی طرف توجہ کیوں نہیں کی ہے۔

۱۳) يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُؤَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ ۚ
وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ
ذِكْرُ اللَّهِ رَبِّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ ۚ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ
مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ ۝

۱۴) اِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دَعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا
اسْتَجَابُوا لَكُمْ ۚ وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ يَكْفُرُونَ بَشْرِكُمْ ۚ وَلَا
يُنَبِّتُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ ۝

ترجمہ

۱۳) وہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں۔ سورج اور چاند کو اس نے (تمہارے لیے) مسخر کر دیا ہے ان میں سے ہر ایک کو ایک معین وقت تک اپنی حرکت جاری رکھنا ہے۔ یہ ہے تمہارا پد در دگار اللہ (سائے عالم کی) حاکمیت اسی کے لیے ہے۔ اور جنہیں تم اس کے علاوہ پکارتے ہو (اور ان کی عبادت کرتے ہو) وہ تو کچھ اور کی گٹھلی کی نازک جھلی کے برابر بھی حاکمیت (اور مالکیت) نہیں رکھتے۔

۱۴) اگر تم انہیں پکارو گے تو وہ تمہاری آواز نہیں سنیں گے اور اگر سن بھی لیں تو تمہیں کوئی جواب نہیں دیں گے، اور قیامت کے دن تمہارے شرک (اور پرستش) کا انکار کر دیں گے اور کوئی بھی تجھے خیر (اور آگاہ خدا) کی مانند (حقائق سے)

باخبر نہیں کرے گا۔

تفسیر

یہ جھوٹے معبود تو تمہاری آواز تک نہیں سنتے

ان آیات میں قرآن ایک مرتبہ پھر توحید کی نشانیوں اور پردہ نگار کی بے پایاں نعمتوں کے ایک حصے کی طرف اشارہ کرتا ہے تاکہ انسان کے احساس تشکر کو اجبار کر اسے معبود حقیقی کی شناخت کی طرف لایا جائے اور اسے ہر قسم کے شرک اور بے ہودہ عبادتوں سے باز رکھا جائے، فرمایا گیا ہے: "وہ وہی ہے کہ جو رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے" (یولج الیل فی النهار ویولج النهار فی الیل)۔

"یولج" "ایلاج" کے مادہ سے داخل کرنے کے معنی میں ہے مکن ہے اس لفظ سے ذیل کے دو معانی میں سے ایک کی طرف یا دونوں کی طرف اشارہ ہو۔
۱۔ سال بھر میں رات دن کی تبدیلی زیادتی اور کمی کہ جو۔ اپنے تمام آثار و برکات کے ساتھ۔
مختلف موسموں کی پیدائش کا سبب ہے۔

شفق اور بین الطلوعین کے ذریعے رات کا دن میں اور دن کا رات میں بتدریج منتقل ہونا، کہ جو اچانک اور ناگہانی طور پر ظلمت سے نور کی طرف اور نور سے ظلمت کی طرف منتقل ہونے کے خطرات سے روکتا ہے، اور انسان کو مکمل اور بے خطر ایک کیفیت سے دوسری میں جانے کے قابل بناتا ہے۔
اس کے بعد سورج اور چاند کی تغیر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے: "اس نے سورج اور چاند کو تمہارے لیے مقرر کیا ہے" (وسخر الشمس والقمر)۔

اس سے بڑھ کر اور تغیر کیا ہوگی کہ وہ سب انسان کے فائدے میں حرکت کر رہے ہیں اور انسانی زندگی میں انواع و اقسام کی برکات کا سرچشمہ ہیں۔ ابر، ہوا، سورج، چاند اور فلک سب کے سب کام میں لگے ہوئے ہیں تاکہ انسان اپنی زندگی کو سنوار سکے اور غفلت میں وقت نہ گزارے اور مسلسل ان نعمات کے اصل منبع کی یاد میں رہے۔ (سورج اور چاند کی تغیر کے سلسلے میں ہم جلد سورہ رد کی آیہ ۲ اور سورہ ابراہیم کی آیہ ۳۳ کے ذیل میں تفصیلی بحث کر چکے ہیں)۔

لیکن یہ سورج اور چاند باوجودیکہ پورے طور پر منظم طریقے سے اپنے راستے پر چل رہے ہیں اور انسان

رات اور دن کی تبدیلی بتدلی کے بارے میں جلد دم میں سورہ آل عمران کی آیہ ۲۷ کے ذیل میں بحث ہو چکی ہے۔

کے اچھے خدمت گزار ہیں، تاہم جو نظام ان پر حاکم ہے وہ جاودانی اور ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ یہاں تک کہ یہ عظیم سیارے بھی باوجود اس نور کے آخر کار تاریک اور بے کار ہو جائیں گے۔

اس لیے قرآن تغیر کے بارے میں بات کرنے کے بعد مزید کہتا ہے: "ان دونوں میں سے ہر ایک ایک خاص زمانے تک کہ جو ان کے لیے معین ہوا ہے اپنی حرکت جاری رکھے گا" (کل یجری لأجل مستی)۔
اور "اذا الشمس سکوت، واذا النجوم انکدرت" (نکیر - ۲۰) کے تقاضے کے مطابق آخر کار یہ سب کے سب تاریکی اور خاموشی میں ڈوب جائیں گے۔

بعض مفسرین نے "اجل مستی" (معین وقت) کے لیے ایک دوسری تفسیر کی ہے اور وہ سورج اور چاند کی حرکت دوری ہے کہ جن میں سے پہلی ایک سال میں مکمل ہوتی ہے اور دوسری ایک ماہ میں ختم ہوتی ہے۔

لیکن قرآن مجید کی متعدد آیات میں یہ تعبیر عمر کے ختم ہونے کے معنی میں آئی ہے۔ ان مواقع استعمال کی جانب توجہ کی جائے تو واضح ہو جاتا ہے کہ مذکورہ تفسیر درست نہیں ہے اور پہلی تفسیر ہی درست ہے یعنی چاند اور سورج کی عمر کا اختتام۔ (نخل - ۶۱، فاطر - ۴۵، زمر - ۴۲، نور - ۴۷ اور مؤمن - ۶۷ کی طرف رجوع فرمائیں)۔

پھر توحید کی اس بحث سے نتیجہ نکالنے کے طور پر فرمایا گیا ہے: "یہ ہے خدا تمہارا عظیم پردہ نگار" (ذالکھو اللہ ربکم)۔

وہ خدا کہ جس نے سورج اور چاند کی نور و ظلمت اور حرکات کے حساب شدہ نظام کو تمام برکات کے ساتھ مقرر فرمایا ہے۔

"عالم ہستی میں حاکمیت اسی کے ساتھ مخصوص ہے" (لہ المملک)۔
"اور وہ معبود کہ جنہیں تم اسے چھوڑ کر پکارتے ہو، وہ تو کھجور کی گٹھلی کے اوپر کی نازک جھلی کے برابر بھی عالم ہستی میں حق حاکمیت اور مالکیت نہیں رکھتے" (والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطعہ)۔

"قطمیر" مفردات میں راعب کے مطابق وہ جھلی ہے کہ جو کھجور کی گٹھلی کی پشت پر ہوتی ہے اور مجمع البیان میں طبری کے مطابق اور تفسیر قرطبی کے مطابق یہ ایک پتلا سا سفید رنگ کا پھلکا ہے کہ جو پوری گٹھلی کو چھپائے ہوتا ہے۔

تفسیر روح المعانی اور ابوالفتح ہاشمی

الذین کی تعبیر جو عام طور پر جمع مذکر عاقل کے لیے آتی ہے، بتوں کے باہمی اثر و متاثر ہونے کے بنا پر ہے کہ جو وہ ان بے جان موجودات سے متعلق رکھتے تھے قرآن انہی کی تعبیر ذکر کر کے، پھر اس کی سختی سے تردید کرتا ہے۔

ہر حال یہ بہت ہی چھوٹی اور حقیر اسم چیز کی طرف اشارہ ہے۔

جی ہاں! یہ بُت نہ تو کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی نقصان، نہ وہ تمہارا دفاع کر سکتے ہیں اور نہ ہی اپنا، نہ وہ حاکمیت رکھتے ہیں اور نہ ہی مالکیت۔ یہاں تک کہ کھجور کی گھٹلی کے اوپر کی جھلی پر بھی نہیں اس حالت میں تم بے عقل کس طرح ان کی پرستش کرتے ہو اور اپنی مشکلات کا حل ان سے چاہتے ہو۔

اس کے بعد مزید فرمایا گیا ہے: ”اگر تم انہیں اپنی مشکلات کے حل کے لیے پکارو تو وہ ہرگز تمہاری پکار نہیں سنتے“ (ان تدعوہو لا یسمعوا دعائکم)۔

کیونکہ وہ چند پتھروں اور لکڑی کے ٹکڑوں کے علاوہ کچھ نہیں ہیں وہ بے شعور جادات ہی تو ہیں۔ اور بالفرض وہ تمہارے نالہ و فریاد کو سن بھی لیں تب بھی وہ تمہاری حاجات کا جواب دینے کی توانائی نہیں رکھتے۔ (ولو سمعوا ما استجابوا لکم)۔

یہ بات واضح ہے کہ وہ تو کھجور کی گھٹلی کی جھلی کے برابر بھی عالم ہستی میں سود و زیاں کے مالک نہیں ہیں، اس کے باوجود تم کس طرح سے یہ توقع رکھتے ہو کہ وہ تمہارے لیے کوئی کام کر سکیں گے یا تمہاری کوئی مشکل آسان کر سکیں گے۔

اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ ”جب قیامت کا دن ہوگا تو وہ تمہاری عبادت اور شرک کا انکار کر دیں گے۔ (و یوم القیامۃ یکفرون بکفرکم)۔

اور کہیں گے کہ خداوند! یہ ہماری پرستش نہیں کرتے تھے، بلکہ حقیقت میں یہ تو اپنے نفس کی پرستش کرتے تھے۔

یہ گواہی یا تو زبان حال کے ساتھ ہے، کہ جو شخص بتوں کی حالت کو دیکھے تو وہ گوشہ نشین کے ساتھ یہ بات ان سے سناتا ہے اور یا یہ بات ہے کہ وہ خدا جو اُس دن انسان کے اعضاء و جوارح اور بدن کی جلد کو قوت گویائی دے گا، انہیں بھی بات کرنے کا فرمان جاری کرے گا، تاکہ وہ یہ گواہی دیں کہ یہ مغرور بُت پرست حقیقت میں اپنے اہام اور خواہشات کی پرستش کرتے تھے۔

سورہ یونس کی آیت ۲۸ میں بھی ایسی بات بیان کی گئی ہے، ارشاد ہوتا ہے:

و یوم نحشرہم جمیعاً شہر نقول للذین اشرکوا مکانکم انتہو و شرکاءکم
فزیلنا بینہم و قال شرکاءہم ما کنتمو ایتان تعبدون۔

”اور اس دن کو یاد کرو کہ جب ہم اُن سب کو جمع کریں گے، پھر ہم مشرکین سے کہیں گے کہ تم اور تمہارے معبود اپنی جگہ پر ٹھہرو (تاکہ تمہارا حساب کتاب چکایا جائے) پھر ہم انہیں ایک دوسرے سے جدا کر دیں گے (تاکہ ہر ایک سے الگ الگ سوال ہو) تو وہاں ان کے معبود ان سے کہیں گے، تم ہرگز ہماری

عبادت نہیں کرتے تھے۔

مفسرین کے ایک گروہ نے یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ یہ تعبیر ملائکہ اور حضرت عیسیٰ جیسے ”معبودوں“ کے بارے میں ہے، کیونکہ قیامت میں صرف وہی بات کر سکیں گے اور ”ان تدعوہو لا یسمعوا دعائکم“ کا جملہ اُس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ اپنے آپ میں ایسے مشغول ہوں گے کہ اگر تم ان کو پکارو گے تو وہ تمہاری باتوں کو نہیں سنیں گے۔

لیکن ”والذین تدعون من دونہ“ کے مفہوم کی وسعت کی طرف توجہ کرتے ہوئے یہ بات واضح ہے کہ مراد بُت ہی ہیں ”ان تدعوہم لا یسمعوا دعائکم“ (اگر تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری آواز کو نہیں سنتے) یہ جملہ ظاہرِ دنیا کے ساتھ مربوط ہے۔

آیت کے آخر میں مزید تاکید کے لیے فرمایا گیا ہے: ”خدا کے مانند کہ جو ہر چیز سے آگاہ ہے، کوئی بھی تجھے باخبر نہیں کرے گا“ (ولا ینبئک مثل خبیر)۔

اگر وہ یہ کہتا ہے کہ بُت قیامت میں تمہاری پرستش کا انکار کر دیں گے اور تم سے بیزاری اختیار کریں گے تو اس سے تعجب نہ کرو، کیونکہ ایسی ذات اس موضوع کی خبر دے رہی ہے کہ جو تمام عالم ہستی اور اس کے ذرہ ذرہ سے آگاہ ہے، اس کے علم کی بارگاہ میں مستقبل بھی ماضی اور حال کی طرح آشکار ہے۔ اگرچہ اس جملے میں ظاہرِ ذاتِ پیغمبرِ غائب ہے لیکن یہ بات واضح ہے کہ نظر تمام انسانوں پر ہے۔

آیات سے سوء استفادہ اور انحرافی تفاسیر

اگرچہ آیات کی تفسیر کے دوران میں واضح ہو گیا ہے کہ آخری زیر بحث آیت ”ان تدعوہم لا یسمعوا دعائکم“ سے مراد بُت ہیں کہ جو ازل تو اپنی عبادت کرنے والوں کے تقاضوں کو سننے والا کان ہی نہیں رکھتے، اور اگر رکھتے بھی تو ان کی مشکل حل کرنے پر قادر نہیں ہیں، اور نہ ہی وہ عالم ہستی میں سوئی کی لوک کے برابر مالکیت و حاکمیت رکھتے ہیں۔

لیکن بعض جٹ دھرم دہائیوں نے پیغمبرِ اسلام اور ہادیانِ برحق پیشواؤں سے توسل اور شفاعت طلب کرنے کے خلاف اس آیت اور اسی قسم کی دوسری آیات کا سہارا لینے کی کوشش کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے کہ وہ تمام لوگ کہ جنہیں تم خدا کے سوا پکارتے ہو یہاں تک کہ انبیاء اور پیغمبر بھی تمہاری بات نہیں سنتے اور اگر سنیں بھی تو جواب نہیں دے سکتے یا جیسا کہ سورہ اعراف کی آیت ۱۹ میں بیان ہوا ہے کہ:

والذین تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا انفسهم ينصرون۔
”خدا کے علاوہ جن جن کو تم پکارتے ہو وہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے اور نہ ہی مشکلات
میں اپنی ہی مدد کر سکتے ہیں۔“

وہ لوگ اس قسم کی آیات اور اس طرح سے پیغمبروں اور آئمہ کے ادراس سے ہر قسم کے توسل کی
فہمی کرتے ہیں اور اسے توحید کے مخالف قرار دیتے ہیں۔

حالانکہ ان آیات سے پہلے اور بعد کی آیات پر ایک سرسری سی نگاہ اس حقیقت کے ادراس
کے لیے کافی ہے کہ اس سے مراد بت ہیں کیونکہ ان تمام آیات میں بتوں ہی کے بارے میں گفتگو ہے۔
پھر اور کئی کئی متعلق گفتگو ہے کہ جنہیں وہ خدا کا شریک خیال کرتے تھے اور وہ ان کے لیے خدا کی قدرت
کے مقابلے میں قدرت کے قائل تھے۔

لیکن کون نہیں جانتا کہ شہداء اور خدا کی طرح۔ کہ جن کی زندگی کے بارے میں قرآن صراحت کے
ساتھ بات کرتا ہے۔ انبیاء و اولیاء بھی حیات برزخی کے حامل ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ برزخی زندگی
میں روح کی فعالیت زیادہ وسیع اور کشادہ ہے۔ کیونکہ وہ مادی جہالت اور دنیوی تعلقات سے
رہائی پائی ہوئی ہے۔

دوسری طرف ان ادراس پاک سے توسل اس معنی میں نہیں ہے کہ ہم ان کے لیے خدا کے مقابلے
میں کسی استقلال کے قائل ہوں، بلکہ مقصد یہ ہے کہ ان کی جاہ و منزلت جو بارگاہ خدا میں ہے اس
سے ہم مدد طلب کریں اور جو عظمت و احترام وہ درگاہ خدا میں رکھتے ہیں اس سے مدد چاہیں اور یہ عین
توحید اور عبودیت پر دروگاہ ہے۔ (خود بھیجے گا)

اس بنا پر جیسا کہ قرآن صراحت کے ساتھ مسئلہ شفاعت کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ خدا کے
اذن اور فرمان سے شفاعت کریں گے۔

”من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه“

”کون ہے کہ جو بارگاہ خدا میں اس کے فرمان کے بغیر شفاعت کر سکے۔“ (بقرہ۔ ۲۵۵)

اسی طرح ان سے توسل بھی اسی طریقے سے ہے۔

کون شخص ہے کہ جو توسل کی صریح آیات کا انکار کر سکے؟ یا اُسے شرک خیال کرے اور قرآن کے مقابلے
میں کھڑا ہو جائے اور پھر توحید کا دم بھرے سوائے ایسے مغرور جاہلوں کے کہ جنہوں نے ایسے منحوس راگ الاپے
ہیں کہ جو مسلمانوں کے درمیان تفرقہ اور اختلاف پیدا کرنے کا سبب ہیں۔

لہذا ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے حالات میں پڑھتے ہیں کہ وہ مشکلات کے وقت رسول اللہ
کی قبر کے پاس آتے تھے اور توسل قائم کرتے ہوئے آپ کی روح پاک سے بارگاہ خداوندی میں مدد

طلب کرتے تھے۔

جیسا کہ اہل سنت کے مشہور محدث، بیہقی، نے نقل کیا ہے کہ علیؑ دم کے زمانہ میں خشک سالی اور
قحط پڑ گیا، تو حضرت بلالؓ صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ بخیراکم کی قبر کے پاس آئے اور اس طرح کہا:
یا رسول اللہ استق لامتک .... فاستلمہم قد هلكوا

”اے خدا کے رسول! اپنی امت کے لیے پیش طلب کیجئے۔ کہ وہ ہلاک ہو گئی ہے۔“
آلوسی کے مانند اہل سنت کے بعض مفسرین نے اس سلسلے میں جنت میں امدادیت فعل کی ہیں آؤسی
ان امدادیت کے بارے میں سختی کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے یوں کہتے ہیں:

”میں ان تمام باتوں کے باوجود بارگاہ خدا میں پیغمبر کے مرتبے سے توسل میں کچھ مانع
نہیں دیکھتا، چاہے وہ حیات ہوں یا ان کی وفات کے بعد۔“

اس کے بعد کچھ دوسرے لوگوں کا کہ جو بارگاہ خدا میں رتہ و مقام رکھتے ہیں اضافہ
کرتے ہوئے اعتراف کرتے ہیں کہ ان سے توسل رکھنا جائز ہے۔

اس سلسلے میں ہم تفصیلی بحث جلد ۳ میں سورہ مائدہ کی آیت ۶۵ کے ذیل میں کر چکے ہیں۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اأْنْتُمْ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ۝

۱۵) اِنْ يَشَاءُ يُدْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ ۝

۱۶) وَمَا ذَلِكْ عَلَى اللَّهِ بَعِزٌّ ۝

۱۷) وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَآ لَا يَحْمِلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۖ إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ ۚ وَمَنْ تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ ۚ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ۝

ترجمہ

۱۵) اے لوگو! تم خدا کے محتاج ہو اور صرف خدا ہی بے نیاز ہے اور ہر قسم کی حمد و ثنا کے لائق ہے۔

۱۶) وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور ایک نئی مخلوق لے آئے۔

۱۷) اور یہ امر خدا کے لیے ناممکن (اور مشکل) نہیں ہے۔

۱۸) کوئی شخص کسی دوسرے کے گناہ کا بوجھ اپنے کندھے پر نہیں اٹھائے گا اور اگر کوئی بھاری بوجھ والا کسی دوسرے کو اپنے گناہ کا بوجھ اٹھانے کے لیے بلائے، تو وہ اس میں سے کوئی چیز اپنے کندھے پر نہیں اٹھائے گا، اگرچہ وہ اس کے نزدیکوں میں سے ہی ہو۔ تم تو صرف انہیں لوگوں کو متنبہ کر سکتے ہو کہ جو

بے دیکھے بھی اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو شخص پاکیزگی (اور تقویٰ) اختیار کرے تو اس کا نتیجہ اسی کو ملے گا اور سب کی بازگشت خدا ہی کی طرف ہے۔

تفسیر

کوئی شخص دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا

گزشتہ آیات میں توحید کی دعوت تھی اور ہر قسم کے شرک اور بت پرستی کی نفی کی گئی تھی لیکن اس سے بعض کے دل میں یہ توہم پیدا ہو کہ خدا کو ہماری پرستش کی کیا ضرورت ہے۔ اس قدر اصرار اور تاکید کیوں کی گئی ہے، اس لیے زیر بحث آیات میں اس حقیقت کو بیان کرنے کے لیے کہ ہمیں تو ضرورت ہے کہ اس کی عبادت کریں، وہ ہماری عبادت کا محتاج نہیں ہے، فرمایا گیا ہے: اے لوگو! تم خدا کے محتاج ہو اور وہ ہر لحاظ سے بے نیاز اور محدود و متناہی کے لائق ہے (یا ایہا الناس اأْنْتُمْ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ)۔

یہ کتنی اہم اور قیمتی گفتگو ہے کہ جو عالم ہستی میں ہمیں ہستی بخشنے والے کے سامنے ہماری حیثیت واضح کرتی ہے اور بہت سے عقیدے کھولتی ہے اور بہت سے سوالات کا جواب دیتی ہے۔

ہاں! حقیقی بے نیاز اور تمام عالم ہستی میں قائم بالذات ایک ہی ہے اور وہ خدا ہے۔ تمام انسان بلکہ تمام موجودات سر تا پا احتیاج و فقر ہیں اور اس مستقل وجود کے ساتھ وابستہ ہیں، کہ اگر ایک لمحہ کے لیے بھی ان کا ربط اُس سے ٹوٹ جائے تو وہ بے کار ہو کر رہ جائیں۔

جیسا کہ وہ بے نیاز مطلق ہے، انسان فقیر مطلق ہے اور جس طرح کہ وہ قائم بالذات ہے، ساری مخلوق اس کے ساتھ قائم ہے۔ کیونکہ وہ ہر لحاظ سے ایک لامتناہی وجود ہے اور ذات و صفات میں واجب الوجود ہے۔

تو ان حالات میں اُسے کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ ہماری عبادت کا محتاج ہو، یہ تو ہم ہی ہیں کہ جو اس کی عبادت اور اطاعت کے ذریعے تکامل و ارتقاء کی راہ طے کرتے ہیں اور بے پایاں فیض کے مبداء سے اس کی عبادت کے سائے میں لمحہ بہ لمحہ زیادہ سے زیادہ نزدیک ہوتے جاتے ہیں، اور اس کی ذات و صفات کے انوار سے بہرہ اندوز ہیں۔

حقیقت میں یہ آیت ان گزشتہ آیات کی ایک وضاحت ہے کہ جن میں فرمایا گیا ہے کہ:

"ذالکھو اللہ ربکم لہ الملك...."

”یہ ہے خدا، تمہارا پروردگار، عالم هستی کی مالکیت و حاکمیت اسی کے ساتھ مخصوص ہے۔ دوسرے موجودات تو مجبور کی غلطی کی نازک جھلی کے برابر بھی اپنی طرف سے کچھ نہیں رکھتے۔“ اس بنا پر انسان اس کے محتاج ہیں نہ کہ کسی اور کے۔ انہیں ہرگز اس کے غیر کے آستانے پر سر نہیں جھکانا چاہیئے۔

اور اپنی حاجت اُس کے غیر سے طلب نہیں کرنا چاہیئے، کیونکہ وہ سب کے سب اس مانگنے والے کی طرح ہی نیازمند اور محتاج ہیں، یہاں تک کہ خدائی پیغمبروں اور پیشوایانِ حق کی بزرگی و عظمت بھی اس بنا پر ہے کہ وہ اس کے بھیجے ہوئے نمائندے ہیں، نہ کہ وہ اپنی طرف سے قائم ہیں۔ اس بنا پر وہ غنی بھی ہے اور حمید بھی یعنی بے نیاز ہونے کے ساتھ ساتھ اس قدر عطا والا ہے کہ ہر قسم کی حمد و ستائش کے لائق ہے، اور بخشش کی اور بندہ نوازی کے ساتھ ساتھ سب سے بے نیازی بھی ہے۔

اس حقیقت پر تو جو مومن انسانوں میں دو مثبت اثر رکھتی ہے ایک طرف تو وہ انہیں سرور و تکریم اور خود خواہی اور سرکشی سے بچاتی ہے اور انہیں خبردار کرتی ہے کہ وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں رکھتے کہ جس پر غرور و تکبر ہو جو کچھ بھی ان کے پاس ہے پروردگار کی امانت ہے۔

دوسری طرف اس کے غیر کی بارگاہ میں دست نیاز دراز نہ کریں اور غیر اللہ کی عبودیت کا طوق اپنی گردن میں نہ ڈالیں اور ان تمام بندھنوں سے آزاد ہو کر ہمت سے کام لیں۔ مومنین اس نظر سے عالم میں جو کچھ دیکھتے ہیں اسے اسی کے وجود کا برہنہ سمجھتے ہیں اور ان کے اسباب کی طرف توجہ انہیں ہرگز مسبب الاسباب سے غافل نہیں کرتی۔

بعض فلاسفہ نے اس آیت کو ”فقد امکان“ یا ”امکان و وجود واجب الوجود“ کے بارے میں مشہور دلیل کی طرف اشارہ سمجھا ہے اگرچہ آیت وجود خدا کا استدلال پیش نہیں کر رہی بلکہ اس کے اوصاف بیان کر رہی ہے لیکن مذکورہ برہان کو مفہوم آیت کا ایک لازمی نتیجہ سمجھا جاسکتا ہے۔

برہان امکان و وجوب (فقر و غنی) کی وضاحت

تمام موجودات کہ جنہیں ہم اس جہان میں دیکھتے ہیں، وہ سب کے سب ایک دن معدوم تھے، پھر انہوں نے بیکس وجود پہنایا زیادہ دقیق تعبیر کے مطابق ایک دن وہ کچھ بھی نہ تھے اور پھر وجود میں آئے۔ یہ امر اس چیز کی دلیل ہے کہ وہ کسی اور وجود کے ”معلول“ ہیں اور وہ خود سے کوئی وجود و ہستی نہیں رکھتے۔

ہم جانتے ہیں کہ ہر معلول وجود اپنی علت سے وابستہ اور اس کے ساتھ قائم ہے اور سرایا نیاز و احتیاج ہے۔ اب اگر وہ علت بھی کسی اور علت کی معلول ہو تو وہ بھی اپنے مقام پر محتاج اور نیازمند ہوگی اور اگر یہ امر لامتناہی ہو تو نیازمند اور محتاج موجودات کا ایک مجموعہ بن جائے۔ مسئلہ ہے کہ اس قسم کا مجموعہ ہرگز وجود میں نہیں آسکتا، کیونکہ لامتناہی احتیاج بہر حال احتیاج ہے اور لامتناہی فقر و نیاز بہر حال فقر و نیاز ہے۔ اور لامتناہی صفر کسی عدد کو وجود نہیں بخش سکتے اور لامتناہی وابستہ اور غیر مستقل سے استقلال حاصل نہیں ہو سکتا۔

تو اس سے ہم یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ انجام کار ہمیں ایک ایسے وجود تک پہنچنا چاہیئے کہ جو قائم بالذات ہو اور تمام جمادات سے مستقل ہو۔ وہ خود علت ہو لیکن کسی اور کا معلول نہ ہو، اور وہی واجب الوجود ہے۔ یہاں یہ سوال سامنے آتا ہے کہ زیر بحث آیت میں صرف انسانوں اور ان کی خدا کی طرف احتیاج کے بارے میں گفتگو کیوں کی گئی ہے، جبکہ یہ فقر و احتیاج عالم هستی میں عمومی حیثیت رکھتا ہے اور کائنات کی ہر چیز محتاج ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ اگر انسان جو کہ اس جہان کا اہل سرسبد ہے، سر تاپا اس کا محتاج ہے تو پھر باقی موجودات کی حالت واضح ہے۔ دوسرے لفظوں میں باقی موجودات بھی علت فقر یعنی امکان وجود میں انسان کے ساتھ شریک ہیں۔

انسان کے بارے میں خصوصیت کے ساتھ اس بنا پر گفتگو کی گئی ہے کہ اسے مرکب سرور و تکبر سے نیچے اتاراجائے، اور وہ ہر حال میں ہر چیز کے لیے اور ہر جگہ اپنی حاجت کی خاطر خدا ہی کی طرف توجہ دے۔ وہی توجہ کہ جو صفات فاضلہ اور ملکات اخلاق کی اصل بنیاد ہے۔ وہی توجہ کہ جو تواضع و انکساری، ترکِ ظلم و ستم، ترکِ سرور و تکبر اور ترکِ بغل و حسد کی رمز ہے اور حق کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کی محرک ہوتی ہے۔

بعد والی آیت میں انسانوں کی اسی احتیاج و فقر کی تاکید کے لیے ان سے فرمایا گیا ہے: ”اگر وہ چاہے تو ہمیں اٹھالے اور ایک نئی مخلوق لے آئے“ (ان یثا یدھبکم و یأت بخلق جدید)۔

اسی بنا پر اسے تمہاری اور تمہاری عبادت کی کوئی احتیاج نہیں اور یہ تم ہو کہ جو اس کے محتاج ہو۔

اس بات پر بھی توجہ رہے کہ امکان و وجوب کی برہان کی دو تفسیریں ہیں کیونکہ فلاسفہ نے امکان کے دو معانی کیے ہیں۔ امکان ماحولی اور امکان وجودی، اور چونکہ محققین فلسفہ کی نظر اصالت الوجود پر ہے اس بنا پر یہاں امکان کی امکان وجودی کی شکل میں تفسیر کرنا چاہیئے کہ علت کی طرف نیاز و وابستگی اصل وجود میں ہے (اس سلسلے میں مزید وضاحت کے لیے کتب فلسفہ کا مطالعہ کریں)۔

یہ آیت اسی مطلب کی مثال ہے کہ جو سورۃ انعام میں بیان ہوا ہے۔ جہاں فرمایا گیا ہے :
وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذَا الرَّحْمَةِ اَنْ يَشَاءْ يَذْهَبْكُمْ وَيَتَخَلَّفَ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا
يَشَاءُ كَمَا اَنْشَأَكُمْ مِنْ ذَرِيَّةٍ قَوْمٍ اٰخَرِيْنَ ۔

”تیرا پروردگار بے نیاز و مہربان ہے، اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور جسے چاہے
تہماری جگہ لے آئے جیسا کہ تمہیں دوسری قوموں کی نسل سے وجود میں لایا ہے۔“ (انعام۔ ۱۲۲)
وہ نہ تو تمہاری اطاعت کا محتاج ہے اور نہ ہی اسے تمہارے گناہوں کا خوف ہے لیکن اس کے
باوجود اس کی وسیع رحمت تم سب پر سایہ فگن ہے۔ نہ تو اس سارے جہان کے ختم ہو جانے
سے اس کی عظمت میں کسی چیز کی کمی ہوگی اور نہ ہی اس عالم کی خلقت نے اس کے مقام کی برائی
میں کوئی اضافہ کیا ہے۔

آیت کے آخر میں تینے سرے سے تاکید کے طور پر فرمایا گیا ہے : ”اور یہ کام خدا کے لیے نامکن
نہیں ہے“ (وما ذالك على الله بعزيز)۔
جی ہاں ! وہ جس چیز کا ارادہ کرتا ہے، حکم دیتا ہے کہ ہو جا، وہ فوراً وجود میں آجاتی ہے تخلیق انسان
تو معمولی سی بات ہے یہ بات تو تمام عالم ہستی کے بارے میں صادق ہے۔
بہر حال اگر وہ تمہیں ایمان، اطاعت اور پرستش کا حکم دیتا ہے تو سب تمہارے ہی فائدہ میں ہے
اور اس کی برکات تمہیں ہی حاصل ہوتی ہیں۔

آخری زیر بحث آیت گزشتہ آیات کے ربط میں پانچ نکات کی طرف اشارہ کرتی ہے :
اول یہ کہ گزشتہ آیات میں بیان ہوا تھا کہ ”اگر خدا چاہے تو وہ تمہیں اٹھالے اور تمہاری جگہ
دوسری قوم لے آئے۔“ یہ گفتگو ممکن ہے کہ بعض افراد کے لیے یہ سوال پیدا کرے کہ اس آیت کے مخاطب
تمام گنہگار افراد نہیں ہیں، کیونکہ ہر زمانے میں سوئیں صالح موجود رہے ہیں اور آج بھی ہیں۔ کیا یہ ممکن ہے
کہ وہ بھی دوسروں کے گناہوں کی سزا میں گرفتار ہوں اور وہ بھی فنا ہو جائیں؟
اسی سبب سے فرمایا گیا ہے : ”کوئی شخص دوسرے کے گناہ کا بار اپنے کندھے پر نہیں اٹھائے گا“
(ولا تنزر وازرة وزر اخذی)۔

”وزر“ بوجھ کے معنی میں ہے اور ”وزر“ (بر وزن ”نظر“) سے لیا گیا ہے کہ جو پس پڑوں کی
پناہ گاہ کے معنی میں آیا ہے اور کبھی متولیت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے جیسا کہ ”وزیر“ کو اس لحاظ
سے ”وزیر“ کہتے ہیں کہ وہ ذمہ داریوں کا بھاری بوجھ اپنے کندھے پر اٹھاتا ہے۔ ”موازرہ“ بھی معاونت
کے معنی میں ہے کیونکہ ہر شخص معاونت کرتے وقت دوسرے کے بار کا ایک حصہ اپنے کندھے پر اٹھاتا ہے۔

یہ جملہ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہے۔ حقیقت میں یہ ایک طرف تو عدل خداوندی سے ارتباط
رکھتا ہے کہ جو ہر شخص کو اس کے عمل کے بدلے گروہی شمار کرتا ہے، اس کی سعی و کوشش کا اسے اجر دیتا
ہے اور اس کے گناہوں کی اسے سزا دیتا ہے۔

اور دوسری طرف قیامت کے دن کی شدت مجازات کی طرف اشارہ ہے کہ کوئی بھی دوسرے کے
گناہوں کا بوجھ اپنے کندھے پر اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا چاہے اس سے انتہائی لگاؤ اور تعلق
ہی کیوں نہ رکھتا ہو۔

اس مطلب کی طرف توجہ انسانوں کی خود سازی میں زیادہ اثر رکھتی ہے کیونکہ جو شخص اپنے کو پہچانا
چاہے وہ ہرگز اس بہانے سے کہ اس کا ماحول یا اس کا معاشرہ خراب ہے، برائی میں کودنے کے لیے تیار
نہیں ہوگا اور ماحول کی خرابی کو اپنی بے راہ روی کے لیے وجہ جواز نہیں بنائے گا کیونکہ ہر شخص اپنے گناہ
کا بوجھ خود ہی اپنے کندھے پر اٹھاتا ہے۔

عدل الہی کا یہ پہلو انسانوں کو یہ ادراک اور سوجھ بوجھ بھی دیتا ہے کہ خدا معاشرہ کا مجموعی طور پر
حساب نہیں لیتا، بلکہ ہر شخص کا اپنا حساب لینا چاہئے گا یعنی اگر اس نے اپنی اصلاح کے لیے اور برائی
کے خلاف جہاد کرنے کے سلسلے میں اپنی ذمہ داری کو نبھایا ہو تو اسے کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا چاہے اس
کے علاوہ سارے جہان کے لوگ کفر و شرک اور ظلم و گناہ میں آلودہ ہوں۔

اصولی طور پر کوئی تربیتی پروگرام اس بنیادی اصول کی طرف توجہ دینے بغیر موثر نہیں ہو سکتا۔
(غور کیجئے گا)۔

دوسرے جملے میں اسی مسئلے کو ایک دوسری شکل میں پیش کیا گیا ہے، قرآن کتا ہے : ”اگر کوئی شخص
بھاری بوجھ اٹھائے ہوئے ہو اور وہ کسی دوسرے شخص کو اپنے گناہوں کو اٹھانے کے لیے کہے، تو وہ
اس کا منفی جواب دے گا اور اس کے گناہ اور جواب دہی میں سے کسی چیز کو نہیں اٹھائے گا، چاہے
وہ اس کے قریبیوں اور رشتہ داروں میں سے ہو“ (وان تدع مشقة الی حملها لا یحمل
منه شیء ولوکان ذا قربی)۔

”مشقة“ بھاری بوجھ کے معنی میں ہے اور یہاں وہ شخص مراد ہے جو گناہوں کا بوجھ اپنے کندھے پر اٹھائے
ہوئے ہے اور ”حمل“ (بر وزن ”شعر“) مفردات میں راعب کے قول کے مطابق ”وہ بوجھ ہے جو پشت پر اٹھایا جاتا
ہے“۔ ”حمل“ (بر وزن ”حمد“) کے مقابلے میں کہہ لیا بوجھ ہے کہ جو پیٹ میں اٹھایا جاتا ہے مثلاً ”جنین“ یا وہ پانی کی جرابوں
کے اندر ہے یا وہ پھل کے جو درخت کے اوپر ہے اور چونکہ زیر بحث آیت میں گناہ کو اس بوجھ کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے کہ جو
کندھے پر اٹھایا جاتا ہے، اس لیے ”حمل“ عاری کی زیر کے ساتھ آیا ہے۔

ایک حدیث میں ہے :

قیامت کے دن ایک ماں اور ایک بیٹے کو لایا جائے گا۔ ان دونوں ہی کے کندھوں پر گناہوں کا بھاری بوجھ ہوگا۔ ماں بیٹے سے تقاضا کرے گی کہ ان تمام زحمتوں کے بدلے میں کہ جو میں نے تیرے لیے دنیا میں بھیجی ہیں میرے گناہوں کی مسئولیت کا کچھ بوجھ اپنے کندھے پر اٹھائے، اس پر بیٹا ماں سے کہے گا کہ تو مجھ سے دور ہو جا، کیونکہ میں تو تجھ سے بھی زیادہ گرفتار ہوں۔

یہاں یہ سوال سامنے آتا ہے کہ کیا یہ آیت اُن بہت سی روایات کے منافی تو نہیں جن میں سنت حسنہ و سنت سیدہ کا ذکر ہے۔ کیونکہ وہ روایات یہ کہتی ہیں کہ جو شخص کوئی اچھی سنت قائم کرے گا تو ان تمام لوگوں کا اجر کہ جنہوں نے اس پر عمل کیا ہے اس کے لیے لکھا جائے گا بغیر اس کے کہ ان کے اجر میں کچھ کمی ہو اور جو شخص بُری سنت کی بنیاد رکھے گا تو ان لوگوں کا بوجھ بھی کہ جو اس پر عمل کریں گے اُس پر ہوگا بغیر اس کے کہ ان کے گناہ میں کوئی کمی ہو۔

لیکن ایک نکتے کی طرف توجہ کرنے سے اس سوال کا جواب واضح ہو جاتا ہے۔ وہ یہ کہ اس صورت میں ایک شخص کا گناہ دوسرے کے ذمہ نہیں لکھا جاتا کہ جب وہ کسی قسم کا دخل اس میں نہ رکھتا ہو لیکن اگر وہ کسی کام کی بنیاد رکھے، معاونت کرے یا ترغیب دے اور اس طرح اس میں حصہ دار ہو تو پھر یقیناً یہ اس کا عمل شمار ہوگا اور وہ اس میں شریک قرار پائے گا۔

تیسرے جملے میں اس حقیقت سے پردہ اٹھایا گیا ہے کہ پیغمبرؐ کی تنبیہ صرف آمادہ دلوں پر اثر انداز ہوتی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے: ”تم صرف انہی لوگوں کو ڈرا پاتے ہو جو اپنے پروردگار سے غیب اور تنہائی میں ڈرتے ہیں اور نماز تم کرتے ہیں“ (انما تنذر الذین یخشون ربہم بالغیب و اقاموا الصلوٰۃ)۔

انبیاء اور اولیاء کے ذرا دے اس وقت تک بے اثر رہیں گے جب تک دل میں خوف خدا نہ ہو اور انسان پنہاں و آشکار اپنے اوپر ایک مافوق قوت کی نگرانی کا احساس نہ کرے اور نماز کے ذریعے اس اندرونی احساس کو قوی نہ کرے کیونکہ نماز دل کو زندہ کرتی ہے اور ذکرِ خدا پر اجماع آتی ہے۔

اگرچہ یہ حدیث مختلف تفاسیر میں بھی فضیل بن عیاض سے اور کبھی ابن عباس سے نقل ہوئی ہے، لیکن یہ بات بعید نظر آتی ہے کہ یہ بات انہوں نے خود اپنی طرف سے کی ہو۔ ہو سکتا ہے کہ اصل حدیث پیغمبرؐ سے منقول ہو (تفسیر البراہین، قرطبی اور روح البیان کی طرف رجوع کریں)۔

ابتداء میں جبکہ انسان نے کوئی عقیدہ نہ اپنایا ہو اور ایمان نہ لایا ہو، اگر اس میں حق جوتی اور حق طلبی کی روح موجود نہیں ہے، اور اس میں حقائق کی شناخت کے سلسلے میں جوابدہی کا احساس بھی نہیں ہے تو وہ انبیاء کی دعوت پر کان نہیں دھرے گا اور عالم ہستی میں پروردگار کی نشانیوں میں غور و فکر بھی نہیں کرے گا۔

چوتھے جملے میں قرآن پھر اس حقیقت کی طرف لوٹتا ہے کہ خدا سب سے بے نیاز ہے اور مزید کہتا ہے کہ: ”جو شخص پاکیزگی اور تقویٰ اختیار کرے تو اس پاکیزگی کا نتیجہ خود اسی کو حاصل ہوگا“ (ومن تزکی فانما یتزکی لنفسہ)۔

آخر کار پانچویں اور آخری جملے میں قرآن خبردار کرتا ہے کہ اگر نیک و بد افراد اس جہان میں اپنے اعمال کے نتائج نہ پاتیں تو کوئی اہم بات نہیں ہے کیونکہ ”سب کی بازگشت خدا کی طرف ہے اور آخر کار وہ سب کا حساب چکائے گا“ (والی اللہ المصیٰ)۔

- ۱۹ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ ۖ
۲۰ وَلَا الظُّلُمُتُ وَلَا النُّورُ ۖ
۲۱ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ ۖ
۲۲ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ
مَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ ۖ
۲۳ إِنَّ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ ۖ

ترجمہ

- ۱۹ نابینا اور بینا ہرگز برابر نہیں ہیں۔
۲۰ اور نہ ہی ظلمتیں اور روشنی۔
۲۱ اور نہ ہی (آرام بخش) سایہ اور گرم جلانے والی ہوا۔
۲۲ اور مردہ اور زندہ بھی ہرگز برابر نہیں ہیں۔ خدا اپنا پیغام جس کے کان تک چاہتا ہے پہنچاتا ہے اور تم قبروں (میں سونے) والوں کو اپنی بات نہیں سنا سکتے۔
۲۳ تم تو صرف ڈرانے والے ہو (اب اگر وہ ایمان نہ لائیں تو پریشان نہ ہونا کہ تم نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے)۔

تفسیر

نور و ظلمت یکساں نہیں ہیں

ان مباحث کی مناسبت سے کہ جو ایمان و کفر کے سلسلے میں گزشتہ آیات میں بیان ہوئے تھے

زیر بحث آیات میں چار پرکشش مثالیں مومن اور کافر کے بارے میں بیان کی گئی ہیں جن میں ایمان و کفر کے آثار نہایت واضح طور پر مجسم ہو گئے ہیں۔

پہلی مثال میں کافر و مومن کو نابینا اور بینا کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے اور فرمایا گیا ہے: "نابینا اور بینا ہرگز برابر نہیں ہیں" (وما یستوی الاعمى والبصیر)۔

ایمان نور ہے اور روشنی بخشنے والا ہے اور انسان کو کائنات شناسی، اعتقاد، عمل اور تمام زندگی میں روشنی اور آگاہی بخشتا ہے۔ لیکن کفر ظلمت اور تاریکی ہے اور اس میں نہ تو سارے عالم ہستی کے بارے میں صحیح دانش دینش ہے اور نہ صحیح اعتقاد اور عمل صالح کی کوئی خبر ہے۔

قرآن مجید اسی سلسلے میں سورہ بقرہ کی آیہ ۲۵۷ میں حق مطلب ادا کرتے ہوئے کہتا ہے:
اللّٰهُ وَلِیُّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا یُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَی النُّوْرِ وَالَّذِیْنَ کَفَرُوْا اُولِیٰٰٓٔهُمُ الطَّاغُوتُ یُخْرِجُوْنَهُمْ مِّنَ النُّوْرِ اِلَی الظُّلُمٰتِ اُولٰٓئِکَ اَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ۔

"خدا مومنوں کا ولی، راہنما اور سرپرست ہے۔ وہ انہیں تاریکیوں سے روشنی کی طرف ہدایت کرتا ہے لیکن کافروں کا ولی طاغوت ہے کہ جو انہیں روشنی سے ظلمتوں کی طرف بھینچ لے جاتا ہے، وہ اصحاب دوزخ ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔"
چشم بینا تنہا کافی نہیں ہے، لہذا روشنی اور نور بھی ہونا چاہیے تاکہ انسان ان دو عوامل کی مدد سے موجودات کا مشاہدہ کر سکے۔ بعد والی آیت میں مزید فرمایا گیا ہے: "نہ ہی تاریکیاں نور کے برابر ہیں" (ولا الظلمات ولا النور)۔

چونکہ تاریکی گمراہی کا سبب ہے، تاریکی سکون و جود کی حامل ہے اور تاریکی طرح طرح کے خطرات کی حامل ہے لیکن نور اور روشنی حیات و حرکت، رشد و نمو اور تکامل و ارتقاء کا منشاء ہے۔ اگر نور ختم ہو جائے تو عالم کی تمام قوتیں اور طاقتیں ختم ہو جائیں، اور موت سارے مادی عالم کو گھیر لے، اور اسی طرح عالم روحانی میں نور ایمان ہے کہ وہ رشد و تکامل کا حامل ہے اور حیات و حرکت کا سبب ہے۔ اس کے بعد مزید فرمایا گیا ہے: (آرام بخش) سایہ گرم ہوا اور جلانے والی ہوا کے برابر نہیں ہے" (ولا الظل ولا الحرور)۔

مومن اپنے ایمان کے سائے میں سکون اور امن و امان سے زندگی بسر کرتا ہے لیکن کافر اپنے کفر کی وجہ سے تکلیف اور رنج میں مبتلا رہتا ہے۔

راغب مفردات میں کہتا ہے "حرور" (بروزن "قبول") گرم اور جلانے والی ہوا کے معنی میں ہے (مارنے والی اور خشک کر دینے والی ہوا)۔

بعض اسے بادِ سموم کے معنی میں سمجھتے ہیں اور بعض سورج کی سخت اور شدید حرارت کے معنی میں۔

زخشری کشف میں کہتا ہے کہ "سموم" موذی اور ہلاک کرنے والی ہواؤں کو کہتے ہیں۔ جو دن کے وقت چلتی ہیں لیکن "حورہ" کہا تو انہیں ہواؤں کو جانا ہے لیکن بغیر اس تیز کے کہ وہ دن کے وقت چلیں یا رات کو۔ بہر حال اس قسم کی ہوائیں کہاں اور ٹھنڈا اور نشاط آفریں سایہ کہاں کہ جو انسان کی روح اور جسم کو نوازتا ہے۔

آخری تشبیہ میں فرمایا گیا ہے: "اور زندہ اور مردہ ہرگز برابر نہیں ہے" (وما یستوی الا حیہ ولا الاموات)۔

مومنین زندہ ہیں اور سی و کوشش، حرکت و جنبش اور رشد و نمو کے حامل ہیں۔ وہ شاخیں، پتے، پھول اور پھل رکھتے ہیں لیکن کافر خشک لکڑی کی طرح ہیں کہ جس میں نہ طراوت ہے نہ پتہ، نہ پھول اور نہ کوئی سایہ اور سوائے جلانے کے اس کا کوئی فائدہ نہیں۔

سورۃ النعام کی آیت ۱۲۲ میں ہے کہ:

او من کان میتاً فاحیینا وجعلنا لہ نوراً یمشی بہ فی الناس کن مثله فی الظلمات لیس بخارج منها۔

"کیا وہ شخص کہ جو مردہ تھا اور ہم نے اُسے زندہ کیا، اور ہم نے اُسے نور عطا کیا کہ جس کے ذریعے وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے، اُس شخص کے مانند ہے کہ جو ظلمات اور تاریکیوں میں غوطہ زن ہے اور ہرگز اس سے نہیں نکلے گا؟

آیت کے آخر میں مزید فرمایا گیا ہے: "خدا جسے چاہتا ہے سننے والا بنا دیتا ہے" تاکہ وہ حق کی دعوت کو دل کے کان سے سنے اور توحید کی منادی کرنے والوں کی ندا پر لبیک کہے (ان اللہ یسمع من یشاء) اور تم اپنی بات ہرگز ان مردوں کے کانوں تک نہیں پہنچا سکتے جو قبروں میں سوئے ہوئے ہیں (وما انت بمسمع من فی القبور)۔

تمہاری فریاد چاہے جس قدر رسا ہو اور تمہاری گفتگو جس قدر بھی دل نشین ہو اور تمہارا بیان جتنا بھی فصیح و بلیغ ہو مردے اس میں سے کسی چیز کو سمجھ نہیں سکتے اور وہ لوگ کہ جو گنہ پر اصرار اور تعصب، عناد، ظلم اور فساد میں غوطہ زن ہونے کی وجہ سے اپنی روح انسانی کو کھو بیٹھے ہیں، یقیناً تمہاری دعوت قبول کرنے کی استعداد نہیں رکھتے۔

اس بنا پر ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے پریشان اور بے تاب نہ ہو۔ تمہاری ذمہ داری تو

صرف بات کو پہچانا اور ڈرانا ہے۔ "تم تو صرف ڈرانے والے ہو" (ان انت الا منذیر)۔

چند اہم نکات

۱۔ ایمان و کفر کے آثار: ہم جانتے ہیں کہ قرآن جزاف یا نبی، نسل اور طبقاتی قسم کی سرحدوں میں سے کہ جو انسانوں کو ایک دوسرے سے جدا کرتی ہیں کسی کا قائل نہیں ہے۔ اس نے تو صرف ایک ہی سرحد شہادت کی ہے اور وہ ایمان و کفر کی سرحد ہے اور وہ اس طرح سے تمام انسانی معاشرے کو دو گروہوں میں تقسیم کر دیتا ہے۔ مومن اور کافر میں تقسیم کر دیتا ہے۔

قرآن نے ایمان کے تعارف میں متعدد مواقع پر اُسے نور کے ساتھ تشبیہ دی ہے اور کفر کو ظلمت کے ساتھ اور یہ تشبیہ۔ نتیجہ خیزی کے لیے۔ ایک زندہ ترین تشبیہ ہے یہ۔

ایمان ایک قسم کا باطنی ادراک اور بصیرت ہے۔ قلبی عقیدے اور جنبش و حرکت سے تو آم یہ ایک قسم کا علم و آگاہی ہے۔ یہ ایک قسم کا یقین ہے کہ جو انسان کے قلب و روح کی گہرائیوں میں اتر جاتا ہے اور ایسے اسلامی کاموں کا سرچشمہ بن جاتا ہے کہ جو معاشرے کی رشد و نمو کا باعث بنتے ہیں۔ لیکن کفر جہالت ہے، نا آگاہی اور بے یقینی ہے کہ جس کا نتیجہ عدم تحرک، احساسِ مسؤلیت کا فقدان اور شیطانی اور مخرب حرکات ہیں۔

ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ "نور" عالمِ مادہ میں انسان، حیوان اور نباتات کے لیے ہر قسم کی حیات، حرکت، نمو اور رشد کا مبدا ہے۔ اور اس کے برعکس ظلمت و تاریکی خاموشی اور خواب و غفلت کی حامل ہے اور مسلسل جاری رہنے کی صورت میں موت ہے اور زندگی کے خاتمے کا سبب ہے۔

اس بنا پر یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ ان آیات میں ایمان و کفر کو نور و ظلمت سے۔ حیات و موت سے اور آرام بخش سائے اور بادِ سموم سے تشبیہ دی گئی ہے اور اسی طرح مومن و کافر کو بینا و نابینا سے تشبیہ دی گئی ہے۔

کہنے کے لائق تمام باتیں ان چار تشبیہوں میں بیان ہو گئی ہیں۔

ہم زیادہ دور نہ جائیں، جس وقت ہم ایک مومن کے ساتھ نشست و برخاست کرتے ہیں تو ہم اس کے تمام وجود میں اس نور کا اثر محسوس کرتے ہیں اس کے افکار و مضامین بخشنے ہوتے ہیں، اس کی باتیں درخشندہ ہوتی ہیں اور اس کے اعمال و اخلاق ہمیں حقیقت زندگی اور حیات واقعی سے آشنا کرتے ہیں۔

لیکن کافر کے تمام وجود سے تاریکی برتی ہے۔ وہ اپنے مادی اور وقتی مفادات کے علاوہ کچھ نہیں

سوچنا اس کی فکر کا افق اور فضا اس کی شخصیت زندگی کی چار دیواری سے اوپر نہیں جاتے، وہ شہوات و طوفانوں میں غوطہ زن ہوتا ہے اور اس کی ہمنشین انسان کے قلب و روح کو ظلمات و تاریکی کی موجوں میں ڈبو دیتی ہے کیونکہ

سہ ہمدی مُردہ دھد مُردگی صحبت افسردہ دل افسردگی
مُردے کی ہمنشین سے مُردگی حاصل ہوتی ہے۔ اور افسردہ دل کی صحبت افسردگی ملتی ہے۔
اور اس طرح سے قرآن نے جو کچھ ان آیات میں بیان کیا ہے اسے ہم محسوس بھی کر سکتے ہیں سمجھ بھی
سکتے ہیں یعنی وہ قابلِ ادراک ہے۔
۲۔ کیا مُردے کسی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے؟ اور پر والی آیات میں جو کچھ بیان ہوا ہے اس
پر توجہ دینے سے دو سوال پیدا ہوتے ہیں:

پہلا یہ کہ قرآن یہ کیسے کہتا ہے کہ: ”تم اپنی آواز مُردوں کے کانوں تک نہیں پہنچا سکتے“ حالانکہ مشہور
حدیث میں آیا ہے کہ پیغمبر اکرمؐ نے جنگ بدر کے دن یہ حکم دیا تھا کہ جنگ کے اختتام پر کھانکے بدنوں
کو کنوئیں میں پھینک دیا جائے۔ اس کے بعد آپؐ نے انہیں پکار کر فرمایا:

هل وجدتم ما وعد الله رسله حقاً؟ فاني وجدت ما وعدني
الله حقاً۔

”کیا تم نے اس چیز کو کو جس کا خدا اور اس کے رسول نے وعدہ کیا تھا حق پایا ہے؟
میں نے تو جس کا خدا نے مجھ سے وعدہ کیا تھا اُسے حق پایا ہے۔“
اس موقع پر حضرت عمرؓ نے کہا کہ اے خدا کے رسول! آپؐ ایسے اجساد سے کس طرح گفتگو کر رہے
ہیں جن میں روح ہی نہیں ہے؟ پیغمبر اکرمؐ نے فرمایا:

ما انتعوا باسمع لما اقول منهم، غير انه لا يستطيعون ان يردوا شيئاً۔
”تم میری باتوں کو ان سے بہتر طور پر نہیں سنتے، بات صرف اتنی ہے کہ وہ جواب
دینے کی توانائی نہیں رکھتے۔“

اسی طرح آدابِ میت میں سے ایک یہ ہے کہ عقائد حقہ کی اسے تلقین کی جائے سوال پیدا ہوتا
ہے کہ یہ بات زیر بحث آیات کے ساتھ کس طرح مناسبت رکھتی ہے؟
اس سوال کا جواب ایک نکتے کی طرف توجہ کرنے سے واضح ہو جاتا ہے اور وہ یہ کہ زیر بحث

تفسیر روح البیان زیر بحث آیت کے ذیل میں۔ صحیح بخاری میں بھی یہ حدیث تھوڑے سے فرق کے ساتھ بیان ہوئی ہے۔
(صحیح بخاری جلد ۵ صفحہ ۱۵۱ باب قتل ابی جہل)۔

آیات مُردوں کے عدم ادراک کو معمول کے لحاظ سے اور طبعی حوالے سے بیان کرتی ہیں لیکن جنگ بدر
کی روایات یا تحقیقِ میت والی روایت فوق العادہ شرائط و حالات کے ساتھ مربوط ہے کہ خدا نے اپنے
پیغمبر کی باتیں فوق العادہ طور پر ان مُردوں کے کانوں تک پہنچائیں۔

دوسرے لفظوں میں عالمِ برزخ میں انسان کا ربط عالمِ دنیا سے منقطع ہو جاتا ہے، سوائے ان
موقعوں کے کہ جن کے بارے میں خدا حکم دے دے کہ یہ ارتباط برقرار رہے اسی بنا پر عام حالات میں
ہم مُردوں کے ساتھ ارتباط پیدا نہیں کر سکتے۔

دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر ہماری آواز مُردوں کے کانوں تک نہیں پہنچتی تو پھر پیغمبر اکرمؐ اور ائمہؓ پر
سلام بھیجنا اور انہیں وسیلہ قرار دینا اور ان کی قبور کی زیارت کرنا اور بارگاہِ خداوندی میں ان سے شفاعت
کا تقاضا کرنا کیا مفہوم رکھتا ہے؟

دعاہوں کی ایک جماعت کہ جو عام طور پر فکری جہود کے حوالے سے مشہور ہے، قرآن کی دوسری
آیات کا مطالعہ کیے بغیر ابتدائی ظواہر سے ہی بات کرتی ہے۔ یہ لوگ بہت سی احادیث کو کہ جو پیغمبر
سے منقول ہوئی ہیں کوئی وقعت نہ دیتے ہوئے، مسئلہ توسل کی نفی کر دیتے ہیں اور یوں انہوں نے اپنے
گمان ناقص سے ان پر خط بطلان کھینچ دیا ہے۔

اس سوال کا جواب بھی اُسی سے کہ جو ہم نے پہلے سوال کے جواب میں دیا ہے واضح ہو جاتا ہے
کیونکہ پیغمبر اکرمؐ اور اولیائے خدا کا معاملہ دوسرے لوگوں سے الگ ہے۔ وہ شہداء کے مانند (ملکان کی
پہلی صف میں) قرار پاتے ہیں اور زندہ جاوید ہیں اور ”احیاء عند ربهم یرزقون“ کے مصداق
پروردگار کی روزی سے بہرہ اندوز ہوتے ہیں۔ خدا کے حکم سے اس جہان کے ساتھ ان کا ارتباط باقی
رہتا ہے۔ جیسا کہ اس جہان میں رہتے ہوئے وہ مُردوں کے ساتھ ارتباط برقرار رکھ سکتے ہیں جیسا کہ
مقتولین بدر کی مثال موجود ہے۔

اسی بنا پر بہت سی روایات میں کہ جو اہل سنت اور اہل تشیع کی کتابوں میں منقول ہوئی ہیں یہ
بیان کیا گیا ہے کہ پیغمبر اکرمؐ اور ائمہؓ کچھ لوگوں کی باتیں جو دُور یا نزدیک سے اُن پر سلام بھیجتے ہیں سنتے
ہیں اور انہیں جواب دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ امت کے اعمال بھی ان کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں۔
یہ بات قابلِ توجہ ہے کہ ہمیں یہ حکم ہے کہ نماز کے تشہد میں پیغمبر اکرمؐ پر سلام بھیجیں اور یہ تمام مسلمانوں
کا عقیدہ ہے چاہے وہ شیعہ ہوں یا اہل سنت، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم آنحضرتؐ سے ایسی بات کریں

کشف الارتباب صفحہ ۱۰۵ سورہ توبہ کے ذیل میں ہم نے بھی ”اعمال پیش ہونے کا مسئلہ“ کی طرف اشارہ کیا ہے۔
(جلد ۸ تفسیر نورۂ جلالہ اردو ترجمہ کی طرف رجوع کریں)۔

کہ جسے آپؐ بالکل نہیں سنتے۔

متعدد روایات میں صحیح مسلم میں ابو سعید خدریؓ ابو ہریرہؓ سے خود پیغمبر اکرمؐ سے منقول ہے کہ آپؐ نے فرمایا:

لَقِنَا مَوْتَا كَوَلَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ

”اپنے مُردوں کو لا اِلهَ اِلَّا اللّٰهُ کی تلقین کر دینا۔“

شیخ الاسلامؒ میں بھی مُردوں کی ارواح کے ساتھ ارتباط کے مسئلے کی طرف اشارہ ہوا ہے۔ حضرت علیؓ نے ان مومنین کے ارواح سے کہ جو کوفے کے فواحی قبرستان میں تھے گفتگو کی۔

۳۔ تعبیرات کا تنوع فصاحت کا ایک حصہ ہے: ان چار تشبیہوں میں کہ جو اوپر والی آیات میں بیان ہوئی ہیں مختلف تعبیرات نظر آتی ہیں۔ مثلاً ”اعطی“ و ”بصمیں“۔ ”ظل“ و ”خورد“ مفرد کی صورت میں آئی ہیں۔ جبکہ ”احیاء“ و ”اموات“ دونوں جمع کی صورت میں ہیں اور ”ظلمات“ و ”نور“ میں سے ایک لفظ مفرد اور دوسرا جمع کی صورت میں آیا ہے۔

نیز پہلی اور دوسری تشبیہ میں جو منفی صورت رکھتے ہیں انہیں مقدم رکھا ہے (اعطی و ظلمات) جبکہ تیسری اور چوتھی تشبیہ میں جو کہ مثبت صورت رکھتے ہیں ”ظل“ اور ”احیاء“ کو مقدم رکھا گیا ہے۔ تیسرا پہلو یہ ہے کہ پہلی تشبیہ میں حرف نفی کا تکرار نہیں ہوا جبکہ باقی تین تشبیہات میں نفی کا تکرار ہوا ہے۔

چوتھا پہلو یہ ہے کہ ”مایستوی“ صرف پہلی اور آخری تشبیہ میں آیا ہے اور باقیوں میں نہیں ہے۔

بعض مفسرین نے اس تفاوت کے لیے کچھ نکات بیان کیے ہیں۔ جن میں سے کچھ تو قابل ملاحظہ ہیں اور بعض قابل اعتراض۔

مجملاً ان نکات کے کہ جو قابل ملاحظہ ہیں ایک یہ ہے کہ ”ظلمات“ کا جمع ہونا اور ”نور“ کا مفرد ہونا اس بنا پر ہے کہ ظلمت یعنی کفر کے بہت سے شعبے ہیں، لیکن ایمان اور توحید کی صرف ایک ہی حقیقت ہے۔ ایمان خط مستقیم ہے کیونکہ دو نقطوں کے درمیان ایک خط مستقیم کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہوتا لیکن ظلمت کفر ٹیڑھے خطوط کی طرح ہے کیونکہ دو نقطوں کے درمیان ہزار ہا ٹیڑھے خطوط ہوتے ہیں۔

پہلی دو مثالوں میں منفی صورتوں کو مقدم رکھنا آغاز اسلام کی طرف اشارہ ہے کہ لوگوں نے جاہلیت کی ناپیدائی اور شرک کے خاتمات سے اسلام کی روشنی اور بینائی کی طرف ہدایت پائی۔

لیکن دو دوسری مثالیں دوسرے مراحل کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ جب اسلام نے اپنی جڑوں کو دلوں کی زمین میں حکم کر لیا تھا اور اپنی اثباتی صورتوں کو معاشرے میں دعوت دی تھی۔

لیکن ان تمام باتوں سے قطع نظر اصولی طور پر بیان میں تنوع گفتگو میں ایک خاص قسم کی روح اور تازگی پیدا کر دیتا ہے اور اسے دل نشین، خوبصورت اور پکشتن بنا دیتا ہے۔ جبکہ ایک ہی طرح کے کلام کی تکرار۔ سوائے استثنائی مواقع کے۔ گفتگو کی لطافت ختم کر دیتی ہے۔ اسی بنا پر فصحاء و بلغاء ہمیشہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنی گفتگو کی تعبیروں کو متنوع اور دل نشین بنائیں اور ہم جانتے ہیں کہ قرآن فصاحت و بلاغت کے اعلیٰ درجہ پر ہے۔

اس بنا پر اگر فصاحت و بلاغت کے علاوہ ان تعبیرات میں اور کوئی نکتہ نہ بھی ہوتا تب بھی یہی چیز کافی تھی۔ اگرچہ یہ بھی ممکن ہے کہ آنے والے حضرات ان اسرار کے علاوہ کہ جو ہم نے پیش کیے ہیں، ان تعبیرات میں دوسرے اسرار بھی تلاش کر سکیں کہ جو اس وقت ہم سے پوشیدہ ہیں۔

پیغمبر اکرمؐ کی اس سلسلے میں دلجوئی کے لیے تاکہ وہ غمگین اور پریشان نہ ہوں پہلے فرمایا گیا ہے، ہم نے تجھے حق کے ساتھ بشارت دینے والا اور تنبیہ کرنے والا بنا کر بھیجا اور گزشتہ زمانے میں کوئی امت ایسی نہ تھی کہ جس میں ڈرانے والا نہ آیا ہو (اِنَّا ارسلناک بالحق بشیراً و منذیراً و ان من امة الا خلا فیہما منذیر)۔

تو "بشارت" و "انذار" کی ذمہ داری میں کوتاہی نہ کرے یہی تیرے لیے کافی ہے۔ تو اپنی خدا ان کے کانوں تک پہنچا، خدائی جزاؤں کی بشارت دے اور پروردگار کے عذاب سے انہیں ڈرا، چاہے وہ قبول کریں یا دشمنی اور ہٹ دھرمی اختیار کر لیں۔

یہ بات قابل توجہ ہے کہ گزشتہ بحث کی آخری آیت میں فرمایا گیا ہے کہ: "ان انت الا منذیر" لیکن زیر بحث پہلی آیت میں یہ ہے کہ: "ہم نے تجھے برحق بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے" یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگر تو ڈرانے والا ہے تو خود اپنی طرف سے یہ کام نہیں کرتا، یہ تو ایک ماموریت ہے کہ جو ہم نے تیرے سپرد کی ہے۔

اور اگر گزشتہ آیت میں صرف انذار کا ذکر ہوا تھا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں ہٹ دھرم جاہلوں کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی کہ جو قبرستان کے مردوں کی طرح کوئی بات قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے، لیکن یہاں پر انبیاء کی ذمہ داری کو نقلی طور پر بیان کیا جا رہا ہے کہ جو بشارت و انذار کے دونوں پہلوؤں کی حامل ہے۔ البتہ اس آیت کے آخر میں پھر نئے سرے سے "نذیر" کا ذکر ہے کیونکہ مشرکین اور غالموں کے مقابلے میں انبیاء کی دعوت کا بنیادی حصہ "انذار" پر مشتمل تھا۔

"خلا"۔ "خلاء" کے مادہ سے اصل میں اس مکان اور جگہ کے معنی میں ہے کہ جس میں کوئی ڈھانپنے والی چیز نہ ہو، یہ لفظ زمانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور مکان کے لیے بھی، اور چونکہ زمانہ گزر جانے والی چیز ہے اس لیے گزشتہ زمانوں کو "ازمنہ خالیہ" کہا جاتا ہے، کیونکہ اب وہ باقی نہیں ہیں اور دنیا ان سے خالی ہو چکی ہے۔

اس بنا پر "وان من امة الا خلا فیہما نذیر" کا جملہ اس معنی میں ہے کہ: گزشتہ امتوں میں سے ہر امت کے لیے گزشتہ زمانے میں کوئی نہ کوئی ڈرانے والا موجود رہا ہے۔

یہ نکتہ بھی قابل توجہ ہے کہ زیر بحث آیت کے مطابق تمام امتیں خدا کی طرف سے انذار کرنے والی ہیں پیغمبر رکھتی تھیں، اگرچہ بعض نے اس کو ایک وسیع تر معنی میں لیا ہے کہ جس میں علماء اور ایسے دانشور بھی شامل ہیں کہ جو لوگوں کو متنبہ کیا کرتے ہیں لیکن یہ معنی ظاہر آیت کے خلاف ہے۔

بہر حال اس بات کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہر شہر اور ہر علاقے میں ایک پیغمبر مبعوث ہوا ہو بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ پیغمبروں کی دعوت اور ان کی باتیں ان سب لوگوں کے کانوں تک پہنچ گئی تھیں کیونکہ قرآن

۲۳) اِنَّا ارسلناک بالحق بشیراً و نذیراً و ان من امة الا خلا فیہما نذیر

۲۵) و ان ینکذبونک فقد کذب الذین من قبلہم
۲۶) جاء تھم و رسلھم بالبیت و بالزبور و بالکتاب المنیر
ثم اخذت الذین کفروا فکف کان تکیر

ترجمہ

۲۲) ہم نے تجھے حق کے ساتھ بشارت اور نذارت کے لیے بھیجا اور گزشتہ زمانہ میں ہر امت کے لیے کوئی نہ کوئی ڈرانے والا موجود رہا ہے۔

۲۵) اگر وہ تیری تکذیب کرتے ہیں (تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے) جو لوگ ان سے پہلے تھے (وہ بھی اپنے پیغمبروں کی تکذیب کیا کرتے تھے۔ وہ واضح دلائل، پسند و نصائح کی کتب اور روشنی عطا کرنے والی آسمانی کتابیں) کہ جو معارف و احکام پر مشتمل تھیں) لے کر ان کے پاس آئے (لیکن دل کے اندھے ان پر ایمان نہ لائے)۔

۲۶) پھر میں نے کفار کو (اتمام حجت کے بعد) پکڑ لیا (اور انہیں سخت عذاب دیا) پس اُن پر میرا عذاب کیسا تھا؟

تفسیر

دل کے اندھے ایمان نہ لائیں تو تعجب نہیں

گزشتہ آیات میں ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ کچھ افراد ایسے ہیں کہ جو مردوں اور نابیناؤں کی مانند ہیں کہ جن کے دل میں انبیاء کی باتیں معمولی سا اثر بھی نہیں کرتیں۔ اس کے بعد زیر بحث آیات میں

کہتا ہے: "خلافہا نذیر" یعنی "ان میں ڈرانے والا موجود تھا" یہ نہیں کہتا کہ "منہا یعنی خود ان میں سے تھا" اس بنا پر جو کچھ زیر بحث آیت میں بیان ہوا ہے وہ سورہ سبأ کی آیہ ۴۴ سے اختلاف نہیں رکھتا کہ جو یہ کہتی ہے:

وما ارسلنا اليه قبلك من نذير

"ہم نے مشرکین تک کی طرف تجھ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں بھیجا تھا"

یہاں ڈرانے والا سے مراد خود انہیں میں سے ہے جبکہ زیر بحث آیت میں پیغمبر کی دعوت کا ان تک پہنچنا ہے۔

بعد والی آیت میں قرآن مزید کہتا ہے: "اگر وہ تمہاری تکذیب کریں تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے اور تم اس پر غمگین نہ ہو، کیونکہ جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی اپنے پیغمبروں کی تکذیب کی تھی جبکہ وہ واضح معجزات و دلائل، پند و نصائح سے مسموم کتب اور ایسی آسمانی کتب لے کر ان کے پاس آئے تھے کہ جو ضیاء بخش احکام و قوانین پر مشتمل تھیں" (وان یکذبوا فکذب الذین من قبلہم جاثمہم رسلہم بالبینات وبالزبور وبالکتاب المنیر) صرف تم ہی نہیں کہ جو معجزات اور آسمانی کتاب کے حامل ہو۔ اس کے باوجود اس جاہل قوم نے تمہاری تکذیب کی ہے، بلکہ گزشتہ پیغمبر بھی اسی طرح کی شکل سے گزرتے رہے ہیں۔ اس بنا پر تم غمگین نہ ہو اور مضبوطی کے ساتھ اپنے راستے پر قدم بڑھاتے رہو اور جان لو کہ قبول کرنے والے قبول کر ہی لیں گے۔

"بینات" "ذبور" اور "کتاب منیر" کے درمیان فرق کے بارے میں مفسرین نے مختلف نظریات پیش کیے ہیں۔ ان میں سے زیادہ واضح دو تفسیریں ہیں:

۱۔ "بینات" ان واضح اور روشن دلائل و معجزات کے معنی میں ہے کہ جو پیغمبر کی حقانیت ثابت کر دیں لیکن "ذبور" کہ جو "زبور" کی جمع ہے، ان کتابوں کے معنی میں ہے کہ جنہیں مستحکم کر کے لکھا گیا ہو (پتھر وغیرہ پر لکھی ہوئی تحریر کے مانند) جبکہ یہاں ان کے مطالب کے استحکام کے لیے کنایہ ہے۔

بہر حال یہ ایسی کتابوں کی طرف اشارہ ہے کہ جو حضرت موسیٰ سے پہلے نازل ہوئیں جبکہ "کتاب منیر" کتاب موسیٰ اور ان دوسری آسمانی کتابوں کی طرف اشارہ ہے کہ جو اس کے بعد نازل ہوئیں (کیونکہ قرآن مجید میں سورہ مائدہ کی آیہ ۴۴ میں تورات اور انجیل کو ہدایت و نور کے عنوان سے ذکر کیا گیا ہے) اور اسی سورہ کی آیہ ۱۵ میں قرآن مجید کے بارے میں بھی نور کی تعبیر آئی ہے۔

۲۔ راغب مفردات میں کہتا ہے:

زبور کتاب کتبہ کتابہ عظیمہ وکل کتاب غلیظ الکتاہ یقال لہ زبور (مفردات مادہ زبر)

"میں نے مستحکم اور عظیم کتاب کی اور جس کتاب کی کتابت مستحکم اور سخت ہو اسے زبور کہتے ہیں۔"

۲۔ "ذبور" سے مراد کتب انبیاء کا وہ حصہ ہے جس کے مطالب اور مضامین صرف وعظ و نصیحت اور مناجات پر مشتمل تھے (مثلاً زبور داؤد)۔

لیکن "کتاب منیر" آسمانی کتابوں کی وہ قسم ہے کہ جو احکام و قوانین اور مختلف اجتماعی و انفرادی مسئلوں کی حامل تھیں، مثلاً تورات، انجیل اور قرآن مجید۔ دوسری تفسیر زیادہ مناسب نظر آتی ہے۔

آخری زیر بحث آیت میں اس گروہ کے دردناک عذاب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ ایسا نہیں تھا کہ وہ خدائی عذاب سے محفوظ رہ جائیں اور ہمیشہ اپنی تکذیبوں کو جاری رکھیں لہذا اس کے بعد ہم نے کافروں کو پکڑ لیا اور انہیں سخت سزا دی (شو اخذت الذین کفروا)۔ کئی گروہ کو طوفان نے آیا، کئی اور کو تیز اور دیران کن آندھی نے تباہ کر دیا اور کئی جماعت کو ہم نے آسمانی چنگھاڑ، صاعقہ اور زلزلہ کے ذریعے درہم برہم کر دیا۔

اس کے بعد آخر میں تاکید اور ان کی سزا کی شدت بیان کرنے کے لیے فرمایا گیا ہے: "ان کے لیے میرا عذاب کیسا تھا؟ (فکیف کان عذابکم)۔

یہ بالکل اسی طرح ہے کہ ایک شخص کوئی اہم کام انجام دیتا ہے اور اس کے بعد حاضرین سے سوال کرتا ہے کہ میں نے یہ کام کیسا کیا ہے؟

بہر حال یہ آیات ایک طرف تو راہ خدا کے تمام راہبوں خصوصاً ہر زمانے اور ہر امت کے سچے راہبوں اور پیشواؤں کی دلجوئی کرتی ہیں اور ان کے دلوں کو گرماتی ہیں کہ وہ مخالفت صداؤں سے دل تنگ اور مایوس نہ ہوں اور یہ جان لیں کہ خدائی دعوتیں ہمیشہ ہٹ دھرموں، متعصبوں اور مفاد پرست ظالموں کی طرف سے شدید مخالفتوں کا سامنا کرتی رہی ہیں جبکہ کچھ دل سوز طالبان حق اور عاشقان پاکباز بھی موجود رہتے ہیں کہ جو داعیان حق کا ساتھ دیتے ہوئے اپنی جان کو قربان کر دیتے ہیں۔

دوسری طرف یہ آیات ان ہٹ دھرم مخالفین کے لیے ایک دھمکی کی حیثیت رکھتی ہیں تاکہ وہ یہ جان لیں کہ وہ ہمیشہ کے لیے اپنے شرمناک اور مخرب اعمال جاری نہیں رکھ سکتے۔ جلد یا بدیر خدائی عذاب دامگیر ہو کر رہے گا۔

❦ ❦ ❦

۳۔ "اخذت" "اخذ" کے مادہ سے پکڑنے اور گرفت کرنے کے معنی میں ہے لیکن یہاں سزا کے لیے کنایہ ہے کیونکہ گرفت میں لینا اور پکڑنا سزا کی تہید ہے۔

اس عظیم کتاب آفرینش کے اس خوبصورت صلیب میں بے جان موجودات کے تنوع کا ذکر ہے اور نباتات، حیوانات اور انسانوں کی دنیا میں حیات کے مختلف اور خوبصورت پھروں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے اور دعوت دی گئی ہے کہ دیکھیں خدا نے کس طرح بے رنگ پانی سے لاکھوں رنگ ظاہر کیے ہیں اور معین و محدود عناصر سے بالکل متنوع موجودات پیدا کیے ہیں کہ جن میں سے ہر ایک دوسرے سے زیادہ زیبا اور خوبصورت ہے۔

اس غالب و ماہر نقاش نے ایک ہی قلم اور سیاہی سے انواع و اقسام کے نقش ایجاد کر دیئے ہیں کہ جو دیکھنے والوں کو فریفتہ و شیفتہ کر دیتے ہیں۔ اس سلسلے میں پہلے فرمایا گیا ہے: کیا تو نے نہیں دیکھا کہ خدا نے آسمان سے پانی نازل کیا اور اس کے ذریعے ہم نے مختلف رنگ کے پھل پیدا کیے (انہم تران اللہ انزل من السماء ماء فاخرجنا من ثمرات مختلفا الوانها)۔

اس جملے کی استقامت تقریری کے ذریعہ ابتداء، انسانوں کی تلاش و جستجو کی جس کو تحریر دیتے ہوئے، اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ مطلب اتنا روشن و واضح ہے کہ جو شخص بھی نگاہ کرے گا، دیکھ لے گا۔ ہاں! وہ اس حقیقت کو دیکھ لے گا کہ ایک ہی پانی اور زمین سے کہ جن میں سے ایک بے رنگ ہے اور دوسری صرف ایک رنگ رکھتی ہے، یہ سب مختلف قسم کے رنگ طرح طرح کے پھلوں خوبصورت پھولوں پتوں اور شکوفوں میں مختلف شکلوں میں ظاہر ہوئے ہیں۔

الوان، ممکن ہے کہ پھلوں کے ظاہری رنگوں کے معنی میں ہو کہ ایک ہی قسم کے پھل میں بھی کئی قسم کے رنگ پائے جاتے ہیں۔ جیسے سیب مختلف رنگوں میں ہوتا ہے اور مختلف قسم کے پھلوں کی تو بات ہی اور ہے اور ہر سکتا ہے کہ یہ ان کے ذائقے، ساخت اور خواص میں اختلاف کی طرف اشارہ ہو، یہاں تک کہ ایک ہی پھل کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، مثلاً انگور کی شاید پچاس قسمیں ہیں اور کھجور کی تقریباً ستر قسمیں ہیں۔

یہ بات قابل توجہ ہے کہ زیر بحث آیت میں فعل غاصب کی شکل میں آیا ہے، اس کے بعد مستکم کی صورت میں شروع میں ہے کہ "خدا نے آسمان سے پانی نازل کیا" پھر اضافہ کیا گیا ہے کہ "ہم نے اس کے ذریعہ رنگا رنگ میوے اور پھل نکالے" یہ طرزِ تعبیر صرف اسی آیت میں منحصر نہیں ہے، قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر بھی یہی بات نظر آتی ہے۔ گویا پہلا جملہ مخاطب کو خدا کے ہارسے میں ایک تازہ ادراک و معرفت عطا کرتا ہے، اور وہ اس ادراک و معرفت کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور جب وہ حاضر ہو جاتا ہے تو اللہ اس سے گفتگو کرتا ہے۔

آیت کے آخر میں ان راستوں کے تنوع کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو پہاڑوں میں پائے جاتے ہیں۔ یہ فرق مختلف راستوں کی پہچان کا سبب بنتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے: پہاڑوں میں بھی راستے بنائے

۲۷۰ اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُّخْتَلِفًا اَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بَيَضٌ وَ اَحْمَرٌ مُّخْتَلِفٌ اَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ ۝

۲۸ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَاَلْاَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ اَلْوَانُهُ كَذٰلِكَ اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيزٌ غَفُوْرٌ ۝

ترجمہ

۲۷۰ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ خدا نے آسمان سے پانی نازل فرمایا کہ جس کے ذریعے ہم نے زمین سے گونا گوں رنگ کے پھل نکالے اور پہاڑوں میں بھی (پردردگار کے لطف سے) سفید و سرخ رنگ کے راستے پیدا ہوئے مختلف رنگوں میں اور کبھی گہرے سیاہ رنگ میں۔

۲۸ اور انسانوں، چلنے پھرنے والے جانداروں اور چوپایوں کے بھی مختلف رنگ ہوتے ہیں۔ (ہاں!) حقیقت یہی ہے کہ خدا کے بندوں میں سے صرف علماء اس سے ڈرتے ہیں۔ خدا عزیز و غفور ہے۔

تفسیر

وجود کے در و دیوار پر عجیب نقش و نگار

ان آیات میں پھر سادہ توحید زیر بحث ہے اور کتابِ تکوین کا ایک نیا صفحہ انسانوں کی نگاہوں کے سامنے ہے، تاکہ ہٹ دھرم مشرکین اور سخت منکرین توحید کا ایک دندان شکن جواب پیدا ہو۔

من عبادہ العلماء۔

جی ہاں! تمام بندوں میں سے علماء ہی ہیں کہ جو خشیت کے عالی مقام پر فائز ہوتے ہیں یعنی وہ پروردگار کے مقام کی عظمت کو سمجھتے ہوئے دل میں مسئولیت کا خوف رکھتے ہیں۔ "خشیت" کی یہ حالت انفس و آفاق کی نشانیوں میں سیر، پروردگار کے علم و قدرت سے آگاہی اور مقصد آفرینش کو جاننے کا نتیجہ ہے۔

"راغب" مفردات میں لکھتا ہے کہ "خشیت" اس خوف کے معنی میں ہے کہ جس کے ساتھ تعظیم کی آمیزش ہو اور زیادہ تر ایسے مواقع پر استعمال ہوتا ہے کہ جب خوف کا سرچشمہ کسی چیز سے علم و آگاہی ہو۔ اس بنا پر قرآن مجید میں یہ مقام علماء کے ساتھ مخصوص شمار ہوا ہے۔

ہم نے بار بار بیان کیا ہے کہ خدا کا خوف ان مسئولیتوں اور ذمہ داریوں کے خوف کے معنی میں ہے کہ جو انسان پر خدا کی طرف سے عائد ہوتی ہیں۔ اس بات کا خوف کہ کہیں اپنی ذمہ داریوں کی ادائیگی میں کوتاہی نہ ہو جائے۔ اس سے قطع نظر اصولی طور پر عظمت کا ادراک، وہ بھی ایسی عظمت کہ جو غیر محدود ہے پایاں ہے انسان جیسے محدود وجود کے لیے خوف آفرین ہے (خود سمجھیے گا)۔

اس جملے سے منشا یہ واضح نتیجہ نکالا جاسکتا ہے کہ حقیقی علماء وہی ہیں کہ جو اپنی ذمہ داریوں کی جوابدہی کا شدید احساس رکھتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں وہ اہل علم ہیں اہل گفتار نہیں ہیں، چونکہ علم بغیر عمل کے عدم خشیت کی دلیل ہے اور ایسے افراد زیر بحث آیت میں علماء کے زمرے میں شمار نہیں ہوتے۔

یہی حقیقت ایک حدیث میں امام زین العابدین علی بن الحسین سے منقول ہے۔ آپؑ نے فرمایا: وما العلم باللہ والعل لا الفان مؤتلفان فمن عرفت اللہ خافہ، وحشہ الخوف علی العمل بطاعة اللہ، وان ارباب العلم واتباعہم (ہو) الذین عرفوا اللہ فعملوا لہ، ورجعوا الیہ، وقد قال اللہ: انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔

"علم و عمل دو مخلص دوست ہیں، جو شخص خدا کو پہچان لے وہ اس سے ڈرتا ہے اور یہی خوف اسے عمل اور فرمان خدا کی اطاعت پر آمادہ کرتا ہے۔ صاحبان علم اور ان کے پیروکار وہ لوگ ہیں جنہوں نے خدا کو اچھی طرح پہچانا ہے اور اس کے لیے عمل کرتے ہیں جو اس کے ساتھ عشق رکھتے ہیں جیسا کہ خدا فرماتا ہے: انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔"

ایک اور حدیث میں امام صادق علیہ السلام سے اس آیت کی تفسیر میں منقول ہے کہ: یعنی بالعلماء من صدق قوله فعلہ ومن لم یصدق قوله فعلہ فليس بعالم۔ علماء سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جن کے اعمال ان کے اقوال کے ساتھ ہم آہنگ ہوں جس شخص کی گفتار و کردار ایک دوسرے سے ہم آہنگ نہ ہو وہ عالم نہیں ہے بلکہ ایک اور دوسری حدیث میں آیا ہے:

اعلمکمو باللہ اخوفکمو للہ۔

"تم میں سے زیادہ عالم وہ ہے جس کا خوف خدا سب سے زیادہ ہے۔"

مختصر یہ کہ قرآن کی منطق کے مطابق علماء وہ لوگ نہیں ہیں کہ جن کا دماغ اس کی آراء و افکار کا صندوقچہ ہو اور عالمی قوانین اور علمی فارمولوں سے بھرا ہو اور ان کی زبان ان مسائل کو بیان کرتی ہو اور ان کی زندگی مدارس، یونیورسٹیوں اور کتاب خانوں میں گزرتی ہو بلکہ علماء تو وہ صاحب نظر اور دانشمندی ہیں کہ جن کے نور علم و دانش نے ان کے تمام وجود کو خدا کے نور اور ایمان و تقویٰ سے روشن کیا ہو اور اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں سختی سے احساس مسئولیت رکھتے ہوں اور سب سے زیادہ پابند ہوں۔

ہم نے سورہ قصص میں بھی پڑھا ہے کہ جس وقت مغرور و خود پسند قارون نے کہ جو ایک مقام علم کا بھی مدعی تھا اپنی ثروت کی نمائش کی تو دنیا پرست لوگوں نے جو اس کے ٹھٹھہ باٹھ سے بہت زیادہ متاثر تھے، یہ آرزو کی کہ اسے کاش! وہ بھی اس قسم کے اموال دنیا سے بہرہ ور ہوتے لیکن بنی اسرائیل کے علماء نے پکار کر ان سے کہا: تم پر وائے ہو! خدائی اجر و ثواب تو ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے عمل صالح انجام دیا ہے اور وہ بہتر ہے۔ یہ وہ مقام ہے کہ جو صرف صابر اور صاحب استقامت لوگوں کیلئے ہے۔

وقال الذین اوتوا العلم ویکلم اللہ خیر لمن امن وعمل صالحاً ولا یلقاھا الا الصابرین (قصص)۔ آیت کے آخر میں سابقہ بیان پر ایک مختصر دلیل کے عنوان سے فرمایا گیا ہے: "خدا عزیز و مغفور ہے۔" (ان اللہ عزیز مغفور)۔

اس کی بے پایاں "عزت" و قدرت علماء کے خوف و خشیت کا سرچشمہ ہے اور اس کی "مغفوریت" کہ جو اس کی بے انتہا رحمت کی نشانی ہے ان کی رجاء و امید کا سبب ہے اور اس طرح سے یہ دو مقدس نام خدا کے بندوں کو خوف و رجاء کے درمیان محفوظ رکھتے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ کمال و ارتقا کی طرف مسلسل حرکت ان دو صفات سے نقصت ہوئے بغیر ممکن نہیں ہے۔

(۲۹) اِنَّ الَّذِيْنَ يَتْلُوْنَ كِتَابَ اللّٰهِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَانْفَقُوْا
مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَّرْجُوْنَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُوْرَ ۝
(۳۰) لِيُوَفِّيَهُمْ اُجُوْرَهُمْ وَيَزِيْدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ ۚ
اِنَّهٗ عَفُوْرٌ شَكُوْرٌ ۝

ترجمہ

(۲۹) جو لوگ کتاب خدا کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو
رزق ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے پنہاں و آشکارا انفاق کرتے ہیں
وہ (ایسی نفع بخش) تجارت کی امید رکھتے ہیں کہ جس میں گھٹا نہیں ہے۔
(۳۰) وہ یہ اعمال صالح اس لیے انجام دیتے ہیں تاکہ خدا انہیں مکمل اجر
اور صلہ دے اور اپنے فضل کا ان پر اضافہ کرے کہ وہ بخشے والا اور قدردان ہے۔

تفسیر

پروردگار کے ساتھ نفع بخش تجارت

گزشتہ آیات میں علماء کے خوف و خشیت کے مقام کی طرف اشارہ ہوا تھا۔ زیر بحث آیات
میں ان کے مقام "امید و رجاء" کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کیونکہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ دو چیزوں کے
ساتھ ہی انسان آسمان سعادت کی بلندی پر پرواز کر سکتا ہے اور نکال و ارتقاء کی راہ طے کر سکتا ہے۔
پہلے فرمایا گیا ہے: "جو لوگ کتاب الہی کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو رزق ہم نے
انہیں عطا کیا ہے اس میں سے پنہاں و آشکارا خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں کہ
جس میں گھٹا نہیں ہے" (اِنَّ الَّذِيْنَ يَتْلُوْنَ كِتَابَ اللّٰهِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَانْفَقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ

سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَّرْجُوْنَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُوْرَ) یہ

یہ بات واضح ہے کہ یہاں "تلاوت" سرسری اور غور و فکر سے خالی قرأت کے معنی میں نہیں ہے
بلکہ اس سے ایسا پڑھنا مراد ہے کہ جو غور و فکر کا سرچشمہ ہو، وہ فکر کہ جو عمل صالح کا سرچشمہ بنے ایسا عمل کہ جو
ایک طرف تو انسان کا خدا سے رشتہ جوڑ دے جس کا مظہر نماز ہے اور دوسری طرف اسے مخلوق کے
ساتھ مربوط کر دے کہ جس کا مظہر انفاق ہے۔

خرچ بھی تمام چیزوں میں سے کہ جو خدا نے انسان کو دی ہیں اپنے علم میں سے اپنے مال و ثروت
اور اثر و رسوخ میں سے، اپنی قوی فکر و نظر میں سے اور اپنے اخلاق و تجربات میں سے بے خلاصہ یہ کہ
تمام خدا داد نعمات میں سے۔

یہ انفاق کبھی تو پوشیدہ طریقے سے ہوتا ہے تاکہ مکمل اخلاص کی نشانی بنے (سِرًّا) اور کبھی
آشکارا اور علی الاعلان تاکہ دوسروں کے لیے تشویق کا سبب ہو اور شہادت الہی کی تعظیم بھی ہو (علانیۃ)۔
ہاں! وہ علم کہ جو اس قسم کا اثر رکھتا ہو وہ رجاء و امید کا سبب بنتا ہے۔

اس آیت میں اور گزشتہ آیت میں جو کچھ بیان ہوا ہے اس سے ہم یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ پس
علماء ان صفات کے حامل ہوتے ہیں۔

روحانی لحاظ سے ان کا دل علمیت خدا کے احساس سے خوف و خشیت سے معمور ہوتا ہے۔
گفتگو کے لحاظ سے ان کی زبان آیات خدا کی تلاوت میں مشغول ہوتی ہے۔

روحانی اور جسمانی عمل کے لحاظ سے نماز پڑھتے ہیں اور اسے بطور عبادت بجا لاتے ہیں۔
دولت سے تعلق عمل کے لحاظ سے جو کچھ ان کے پاس ہے اسے آشکارا اور پنہاں انفاق
کرتے ہیں۔

خلاصہ یہ ہے کہ مقصد کے لحاظ سے ان کا افق فکر اتنا بلند و بالا ہے کہ ان کا دل رُود و گزر مادی
دنیا سے اچاٹ ہو جاتا ہے، ان کی نظر صرف سود مند خدائی تجارت پر ہوتی ہے کہ جس کے دامن کی
طرف فنا کا ہاتھ دراز نہیں ہوتا۔

یہ نکتہ بھی قابل توجہ ہے کہ "تبور" "بوار" کے مادہ سے سخت گھاٹے کے معنی میں ہے اور
چونکہ شدید گھاٹا باعث تباہی ہوتا ہے لہذا "بوار" ہلاکت کے معنی میں آیا ہے اس طرح "بوار"
سے خالی تجارت وہ ہے کہ جو نہ گھاٹا ہو اور نہ ہی تباہی۔

ایک حدیث میں آیا ہے:

ایک شخص نے رسول خداؐ کی خدمت میں عرض کی کہ مجھے موت کیوں پسند نہیں؟
 آپؐ نے فرمایا: کیا تمہارے پاس کچھ مال و دولت ہے؟
 اس نے عرض کی: ہاں!
 فرمایا: اسے اپنے سے پہلے آگے بھیج دے۔
 عرض کیا: میں ایسا نہیں کر سکتا۔
 فرمایا:

ان قلب الرجل مع ماله ان قدمه احب ان يلحق به وان اخره احب ان يتاخر معه۔

”انسان کا دل اس کے مال کے ساتھ ہوتا ہے، اگر وہ اسے اپنے آگے بھیج دے تو وہ چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ جاوے اور اگر اسے اپنے پاس روک رکھے تو چاہتا ہے کہ وہ بھی اس کے ہمراہ رہے۔“

یہ حدیث حقیقت میں زیر بحث آیت کی روح کو منعکس کرتی ہے، کیونکہ ارشاد ہوتا ہے: کہ وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں اور راہِ خدا میں اتفاق کرتے ہیں وہ دُعا آخرت کی امید اور اس سے لگاؤ رکھتے ہیں چونکہ انہوں نے نیکیوں کو اپنے سے پہلے بھیج دیا ہے لہذا وہ اس کے ساتھ جانے کی آرزو کرتے ہیں۔

آخری زیر بحث آیت سچے مومنین کے مقصد کو اس طرح بیان کرتی ہے: ”وہ یہ اعمالِ صالح انجام دیتے ہیں تاکہ خدا انہیں مکمل اجر اور صلہ دے اور اپنے فضل سے اضافہ بھی کرے کہ وہ بخشنے والا اور شکور ہے“ (یوسفیہو اجور ہو ویزید ہو من فضله انه غفور شکور)۔
 یہ جملہ حقیقت میں ان کے انتہائی غلوں کی طرف اشارہ ہے کہ وہ اپنے نیک اعمال میں خدائی ابرو ثواب کے سوا اور کسی چیز پر نظر نہیں رکھتے جو کچھ چاہتے ہیں اُس سے چاہتے ہیں اور لیا، دکھاوے اور لوگوں کی تحسین و تعریف کے لیے قدم نہیں اٹھاتے کیونکہ اعمالِ صالح میں اہم ترین مسئلہ وہی نیت خالص ہے۔

جمع البیان، جلد ۱ صفحہ ۱۰۰ زیر بحث آیات کے ذیل میں۔

”لیوفیہو“ یا ”یتلون کتاب اللہ“ سے متعلق ہے اس کا منہم یہ ہوگا کہ ان کا مقصد تلاوت، نہ زاد و اتفاق سے خدا کا ابرو ثواب حاصل کرنا ہے اور یا ”لن تبور“ سے متعلق ہے اور اس کا منہم یہ ہوگا کہ ان کی تجارت بھیجی گئی کی طرف نہیں جاتے کیونکہ ان کا اجر و صلہ دینے والا خدا ہے۔

”اجور“۔ ”اجر“ کی جمع ہے اور ”مزدوری“ کے معنی میں ہے۔ حقیقت میں یہ تعبیر پروردگار کی طرف سے ایک لطف کی مظہر ہے گویا وہ بندوں کو اعمالِ صالح کے بدلے کا حقدار سمجھتا ہے۔ حالانکہ بندوں کے پاس جو کچھ بھی ہے اسی کی طرف سے ہے، یہاں تک کہ اعمالِ صالح انجام دینے کی طاقت بھی اسی کی عطا کردہ ہے۔

اس تعبیر سے بھی زیادہ محبت آمیز ”ویزید ہو من فضله“ کا جملہ ہے کہ جس سے انہیں فوید اور خوشخبری دی گئی ہے کہ عام اجر کے علاوہ کہ جو خود بھی عمل سے سینکڑوں گنا اور کبھی ہزاروں گنا ہے اپنے فضل سے مزید اس میں اضافہ کرتا ہے اور وہ نعمتیں کہ جو کسی کے دہم و گمان میں بھی نہیں آتیں اور اس جہان میں کوئی بھی شخص ان کا تصور نہیں کر سکتا اپنے وسیع فضل سے انہیں بخشنے گا۔

ایک حدیث میں ابن مسعود سے منقول ہے کہ بغیر اکرمؐ نے اسی آیت کی تفسیر میں فرمایا:
 هو الشفاعة لمن وجبت له النار ممن صنع اليه معروفاً في الدنيا۔

”اُس سے مراد مرتبہ و مقام شفاعت ہے کہ جو انہیں حاصل ہوگا تاکہ وہ ان لوگوں کی شفاعت کریں کہ جنہوں نے اُن سے دنیا میں کوئی نیکی کی ہے لیکن اپنے اعمال کی وجہ سے مستحق عذاب ہو گئے ہیں۔“

اس طرح سے نہ صرف وہ خود اہل نجات ہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی پروردگار کے فضل سے نجات کا باعث ہیں۔

بعض مفسرین نے ”ویزید ہو من فضله“ کو مقام ”شہود“ کی طرف اشارہ سمجھا ہے کہ جو قیامت میں مومنین کو حاصل ہوگا یعنی وہ پروردگار کے جمال و جلال کی طرف دیکھیں گے اور اس منظر سے بہت لذت حاصل کریں گے۔

لیکن ظاہراً مذکورہ جملہ ایک وسیع معنی رکھتا ہے کہ جس میں مذکورہ حدیث کا مضمون بھی شامل ہے اور دوسری نعمات بھی شامل ہیں۔

”انه غفور شکور“ کا جملہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ پہلا لطف پروردگار تو اُن کے حق میں دی گئی گناہوں اور لغزشوں کی بخشش ہے کہ جو کبھی بھی ان سے سرزد ہوتے رہے کیونکہ انسان کی زیادہ تر پریشانی اسی وجہ سے ہوگی۔

جب وہ اس لحاظ سے آسودہ خاطر ہو جائیں گے تو اللہ انہیں ان کے اعمال کا شکریہ ادا کرے گا اور انہیں افضل ترین جزا دے گا۔

جمع البیان، زیر بحث آیات کے ذیل میں۔

۳۱) وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا
لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ ○
۳۲) ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ
ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ
يَاذُنَ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ○

ترجمہ

۳۱) ہم نے کتاب میں سے جو کچھ تجھے وحی کیا ہے وہ حق ہے اور اس
سے پہلے والی کتب کے ساتھ ہم آہنگ ہے، خدا اپنے بندوں سے باخبر
اور بینا ہے۔

۳۲) پھر ہم نے یہ کتاب آسمانی اپنے برگزیدہ بندوں میں سے ایک گروہ کو
میراث میں دے دی (لیکن) ان میں سے ایک گروہ نے اپنے اوپر ظلم کیا اور
ان میں سے کچھ میانہ رو تھے اور ایک جماعت اذن خدا سے نیکیوں میں سب سے
(سبقت) لے گئی اور یہ ایک بہت بڑی فضیلت ہے۔

تفسیر

میراث انبیاء کے حقیقی وارث

گزشتہ آیات میں پاک دل مومنین کے بارے میں گفتگو تھی کہ جو کتاب اللہ کی آیات پڑھتے ہیں
اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ زیر بحث آیات میں اس آسمانی کتاب اور اس کی صداقت کے دلائل اور
اسی طرح اس کتاب کے حقیقی حاملین کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے۔ اس لحاظ سے گزشتہ آیات میں

توحید کے بارے میں بحث تھی اور یہاں نبوت کے متعلق گفتگو سے سلسلہ کلام کی تکمیل کی گئی ہے ارشاد
ہوتا ہے: ہم نے کتاب میں سے جو کچھ تجھے وحی کیا ہے وہ حق ہے اور جو کچھ گزشتہ کتب میں آیا ہے
ایہ اس کی تصدیق کرتی ہے۔ خدا اپنے بندوں کے بارے میں آگاہ اور بینا ہے (والذی اوحینا الیک
من الکتاب هو الحق مصدقا لما بین یدیه ان الله بعباده لخبیر بصیر)۔

حق کا معنی ہے "ایسی چیز جو واقعیت سے ہم آہنگ اور اس کے مطابق ہو یہ تعبیر اس مطلب
کو ثابت کرنے کے لیے ایک دلیل ہے کہ یہ آسمانی کتاب پروردگار کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔
کیونکہ ہم اس کے مضامین میں جس قدر بھی غور و فکر کرتے ہیں اسے اتنا ہی حقائق کے ساتھ ہم آہنگ
پاتے ہیں۔

اس میں کوئی تناقض ہے نہ جھوٹ اور نہ کوئی بیودہ پن۔ اس کے اعتقادات و معارف عقل
منطق سے ہم آہنگ ہیں، اس کی تاریخ افسانوں اور من گھڑت قصوں سے خالی ہے اور اس کے
قوانین انسانی احتیاجات کے موافق ہیں۔ اس کی حقانیت اس بات کی ایک واضح دلیل ہے کہ یہ
خدا کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔

اس مقام پر تو قرآن کے مقام اور حیثیت کو ظاہر کرنے کے لیے لفظ "حق" سے استفادہ کیا گیا
ہے جبکہ قرآن کی دوسری آیات میں لفظ "نور"۔ "برہان"۔ "فرقان"۔ "ذکر"۔ "موعظہ" اور "ہدیٰ"
سے استفادہ کیا گیا ہے کہ جن میں سے ہر ایک قرآن کی مختلف برکتوں اور پہلوؤں میں سے کسی ایک کی
طرف اشارہ کرتا ہے۔ اور "حق" لفظ ان سب کا جامع ہے۔

راغب مفردات میں کہتا ہے کہ "حق" دراصل مطابقت اور موافقت کے معنی میں ہے اور یہ
لفظ کئی معانی کے لیے بولا جاتا ہے:

پہلا وہ ذات کہ جو کسی چیز کو حکمت کی اساس پر ایجاد کرے۔ اسی بنا پر خدا کو حق کہا جاتا ہے
فذلک الله ربکم الحق (یونس - ۳۲)۔

دوسرا وہ چیز کہ جو حکمت کی بنیاد پر ایجاد ہوئی ہے اسے بھی حق کہا جاتا ہے اور چونکہ عالم ہستی
خدا کا فعل ہے اور حکمت کے موافق ہے لہذا وہ سب کا سب حق ہے جیسا کہ قرآن کہتا ہے:

ما خلق الله ذالک الا بالحق۔

"خدا نے ان موجودات (سورج اور چاند اور ان کی منازل) کو حق کے سوا پیدا
نہیں کیا" (یونس - ۵)۔

تیسرا ان عقائد کو کہ جو حقیقت کے مطابق ہیں حق کہا جاتا ہے:
فہدی الله الذین امنوا لما اختلفوا فیہ من الحق۔

”خدا نے مومنین کی اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ جس میں انہوں نے حق سے اختلاف کیا تھا ہدایت فرمائی“ (بقرہ - ۲۱۳)

چوتھا اُن باتوں اور افعال کو بھی حق کہا جاتا ہے جو ذمہ داری کے مطابق اور وقت مقررہ پر انجام پاتے ہیں۔ جیسا کہ ہم کہتے ہیں کہ تیری بات حق ہے اور تیرا کردار حق ہے یہ اس بنا پر قرآن مجید کا حق ہونا اس لحاظ سے بھی ہے کہ یہ مصلحت اور حقیقت کے مطابق گفتگو کرتا ہے اور اس لحاظ سے بھی کہ اس میں موجود عقائد و معارف حقیقت سے ہم آہنگ ہیں اور یہ خدا کا کام بھی ہے کہ جسے اس نے حکمت کی بنیاد پر ایجاد کیا ہے۔ خود خداوند عالم کہ جو مین حق ہے کی اس میں تبدیلی ہے اور محض اس چیز کی تصدیق کرتی ہے کہ جو حق اور واقعیت ہے۔

”مصدقاً لما بین یدیه“ کا جملہ اس کتاب آسمانی کی صداقت کی دوسری دلیل ہے کیونکہ وہ ایسی نشانیوں کے ساتھ ہم آہنگ ہے جو گزشتہ کتب میں اس کے بارے میں اور اس کے لانے والے کے بارے میں آئی ہیں (اس سلسلے میں ہم سورہ بقرہ کی آیہ ۱۴ کے ذیل میں تفصیل بحث کر چکے ہیں)۔

”ان اللہ بعبادہ لخیر بصیر“ کا جملہ قرآن کی حقانیت کی علت ہے اور حقائق اور انسانی تقاضوں کے ساتھ اس کی ہم آہنگی کو بیان کرتا ہے کیونکہ یہ اس خدا کی طرف سے نازل ہوا ہے کہ جو اپنے بندوں کو اچھی طرح سے پہچانتا ہے اور ان کی احتیاجات کے بارے میں بصیر و بینا ہے۔

”خبیر“ اور ”بصیر“ کے درمیان کیا فرق ہے؟ اس بارے میں عرض ہے کہ ”خبیر“ تو انسان کے باطن، اس کے عقائد، نیت اور روح کے معنی میں ہے اور ”بصیر“ اس کے ظواہر اور رونما ہونے والے جسمانی امور کے بارے میں بینا ہونے کے معنی میں ہے۔

بعض مفسرین ”خبیر“ کو انسان کی اصل خلقت کی طرف اور ”بصیر“ کو اس کے اعمال و افعال کی طرف اشارہ سمجھتے ہیں۔

البتہ پہلی تفسیر زیادہ مناسب معلوم ہوتی ہے اگرچہ آیت سے دونوں معانی مراد ہونا بھی بعید نہیں ہے۔

بعد والی آیت میں اس عظیم آسمانی کتاب کے حاملین کا ذکر ہے یعنی وہ لوگ کہ جنہوں نے پیغمبر اکرم

ﷺ سے فرادیت راغب ادة ”حق“۔

جلد اول ص ۱۴ (اردو ترجمہ) کی طرف رجوع فرمائیں۔

غزالی تفسیر کبیر زیر بحث آیت کے ذیل میں۔

روح البیان زیر بحث آیت کے ذیل میں۔

کے پاکیزہ دل پر قرآن کے نزول کے بعد اس مشعل فروزاں کو ہر زمانے میں روشن رکھا اور اس کی پاسداری کی۔ ارشاد ہوتا ہے: ”پھر ہم نے یہ آسمانی کتاب اپنے برگزیدہ بندوں میں سے ایک گروہ کو میراث میں دے دی“ (شعور شنا الكتاب الذین اصطفینا من عبادنا)۔

واضح رہے کہ یہاں ”کتاب“ سے مراد وہی چیز ہے جو گزشتہ آیت میں بیان ہوئی ہے (یعنی قرآن مجید) اور اصطلاح کے مطابق اس میں اہل اللہ اور لام عہد کا ہے اور یہ جو بعض علماء نے اسے تمام کتب آسمانی پر اشارہ سمجھا ہے اور اسے جنس کے لیے آنے والا اہل اللہ سمجھا ہے بہت ہی بعید نظر آتا ہے اور گزشتہ آیات سے مناسبت نہیں رکھتا۔

قرآن مجید میں یہاں اور اس کے مشابہ دوسرے مواقع پر ”ارث“ کی تعبیر اس بنا پر ہے کہ ”ارث“ ایسی چیز کو کہا جاتا ہے جو کسی زحمت کے بغیر ہاتھ آئے اور خدا نے بھی یہ بہت ہی عظیم کتاب اسی طرح مسلمانوں کو عطا کر دی ہے۔

اس مقام پر اہل بیت کے حوالے سے بہت سی روایات وارد ہوئی ہیں اُن سب میں خدا کے برگزیدہ بندوں سے مراد ائمہ معصومین لیے گئے ہیں۔

یہ روایات جیسا کہ ہم نے بار بار بیان کیا ہے، واضح اور درجہ اول کے مصداق بیان کرتی ہیں۔ یہ بات اس میں مانع نہیں کہ امت کے علماء، صالحین اور شہداء کہ جنہوں نے اس کتاب آسمانی کی حفاظت و پاسداری اور اس کے فرائین کو دوام بخشنے کے لیے کوشش کی ہے ”الذین اصطفینا من عبادنا“ (خدا کے برگزیدہ بندے) کے مفہوم میں داخل ہوں۔

اس کے بعد اس سلسلے میں لوگوں کو مختلف گروہوں میں تقسیم کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے: ”ان میں سے کسی گروہ نے اپنے اوپر ظلم کیا، کسی نے درمیانی راہ اختیار کی اور کسی گروہ نے حکم خدا سے نیکیوں میں دوسروں سے سبق حاصل کر لی اور یہ بہت بڑی فضیلت ہے“ (فمنہو ظالو لنفسہ ومنہو مقتصد ومنہو سابق بالخیرات باذن اللہ ذالک هو الفضل الکبیر)۔

آیت کا ظاہری مفہوم یہ ہے کہ یہ تینوں گروہ ”خدا کے برگزیدہ بندوں“ میں سے ہیں کہ جو وارث و حامل کتاب الہی ہیں۔

زیادہ واضح تعبیر میں خدا نے اس کتاب آسمانی کی پاسداری اور حفاظت اپنے پیغمبر کے بعد اس امت کے ذمہ رکھی ہے۔ وہ امت کہ جو خدا کی برگزیدہ ہے لیکن اس امت کے درمیان مختلف طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں ان میں سے بعض اس کتاب کی پاسداری اور اس پر عمل کرنے کی عظیم ذمہ داری

میں کوتاہی کرتے ہیں اور انہوں نے حقیقت میں اپنے اوپر ظلم کیا ہے، یہ "ظالم لنفسہ" کے مصداق ہیں۔ دوسرے گروہ نے کافی حد تک فریاد کیا ہے کہ ان کے دشمنوں کی کوشش کی ہے اگرچہ ان کے دشمنوں اور غلاموں بھی ہوتے ہیں یہ مقصد کے مصداق ہیں۔ ایک ممتاز گروہ وہ ہے جس نے اپنی بھاری ذمہ داری کو احسن طریقے سے انجام دیا ہے اور مقابلہ کے اس عظیم میدان میں یہ لوگ سب سے بازی لے گئے ہیں۔ یہ ان سب کے پیشوا ہیں جنہیں آیت میں "سابق بالخیرات باذن اللہ" کہا گیا ہے۔

ممکن ہے کہ یہاں یہ کہا جائے کہ "اصطفینا" اس بات کی دلیل ہے کہ یہ تمام گروہ خدا کے برگزیدہ ہیں، لیکن یہاں ایک ظالم گروہ کا ذکر اس امر کے منافی ہے۔ ہم جواب میں کہیں گے کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے بنی اسرائیل کے بارے میں سورہ مؤمن کی آیہ ۲ میں ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَىٰ وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَٰئِيلَ الْكِتَابَ -

"ہم نے موسیٰ کو ہدایت (آسمانی کتاب) دی اور یہی آسمانی کتاب ہم نے بنی اسرائیل کو میراث کے طور پر عطا کی۔"

حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ سارے بنی اسرائیل نے اپنی اس عظیم میراث کے بارے میں اپنا فریضہ انجام نہیں دیا۔

اسی طرح سورہ آل عمران کی آیہ ۱۱۰ میں بھی ہے کہ:

كَانَتْ خَيْرًا مِّنْ أَمْوَاجٍ لِّلنَّاسِ -

"تم مسلمان بہترین امت ہو کہ جنہوں نے انسانوں کے فائدہ کے لیے عرصہ حیات میں قدم رکھا۔"

اسی طرح سورہ جاثیہ کی آیہ ۱۶ میں بنی اسرائیل کے بارے میں ہے:

وَفَضَّلْنَا هِمَّ عَلَى الْعَالَمِينَ -

"ہم نے انہیں عالمین پر فضیلت دی۔"

اسی طرح سورہ مدید کی آیہ ۲۶ میں ہے کہ:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُّهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ -

"ہم نے نوح اور ابراہیم کو بھیجا اور ان کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھی ان میں سے بعض تو ہدایت یافتہ ہیں اور بہت سے فاسق اور گنہگار ہیں۔"

مختصر یہ کہ اس قسم کی تعبیرات کا مقصد امت کا ہر فرد نہیں ہے بلکہ پوری امت مراد ہے، اگرچہ اس

میں مختلف طرح کے گروہ اور لوگ پائے جاتے ہیں۔

بہت سی روایات میں کہ جوابی بیت کے طرق سے وارد ہوئی ہیں "سابق بالخیرات" سے امام معصوم مراد لیا ہے اور "ظالم لنفسہ" سے وہ افراد کہ جو امام کی معرفت اور شناخت نہیں رکھتے اور مقصد سے امام کے عارف پر دکار مراد لیے گئے ہیں۔

یہ تفاسیر اس بات کی واضح گواہ ہیں کہ اس میں کوئی امر مانع نہیں ہے کہ وارثان کتاب الہی میں یہ یتیموں گروہ شامل ہیں جیسا کہ ہم نے تفسیر آیت میں کہا ہے۔

شاید اس بات کی یاد دہانی کی ضرورت نہیں کہ مذکورہ بالا روایات کی تفسیر واضح مصادیق کا بیان ہے، یعنی امام معصوم "سابق بالخیرات" کی صفت اول میں ہے اور علماء اور دین الہی کے محافظین دوسری صفوں میں ہیں۔

وہ تفسیر کہ جو ان روایات میں "ظالم" و "مقصد" کے بارے میں بیان کی گئی ہے وہ بھی مصداق بیان کرتی ہے۔

یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ روایات میں آیت کے مفہوم میں علماء کی بالکل نفی کی گئی ہے تو ایسا درحقیقت ان صفوں کے آگے آگے امام معصوم کے وجود کی طرف توجہ دلانے کے لیے ہے۔

یہ بات قابل توجہ ہے کہ گزشتہ اور موجودہ مفسرین میں سے بعض نے ان یتیموں گروہوں کے بارے میں دوسرے بہت سے احتمال بھی ذکر کیے ہیں کہ جو سارے کے سارے اس کے مصداق کا ہی بیان ہیں۔

بعض نے یہ احتمال بھی ظاہر کیا ہے کہ یہ تقسیم "عباد" کے ساتھ مربوط ہے نہ کہ برگزیدہ افراد کے ساتھ۔ اس بنا پر یہ یتیموں گروہ وارثان کتاب الہی میں شامل نہیں ہیں بلکہ وہ تمام بندگان خدا میں قوت میں ہیں لیکن برگزیدہ اور چنے ہوئے صرف تیسرے گروہ کے امتداد میں سابق بالخیرات ہوں گے۔ لیکن یہ تفسیر بہت ہی بعید نظر آتی ہے۔ کیونکہ ظاہر یہ ہے کہ یہ گروہ ان لوگوں کا ہیں کہ آیت میں ذکر کیا جا رہا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ آیت تمام عباد کے بارے میں نہیں بلکہ برگزیدہ لوگوں کے تعلق گفتگو ہے۔ اس سے قطع نظر "عباد" کی "ناکی" کی طرف اضافت ایک طرح کی مدح کو بیان کرتی ہے کہ جو دوسری تفسیر کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہے۔

تفسیر فراتین جلد ۳ ص ۳۳ کے بعد اس طرح اصول کافی جلد ۱ باب ان من اصطفاه اللہ من عبادہ ....

بعض نے تو یہ کہا ہے کہ "سابق بالخیرات" اصحاب پیغمبر ہیں اور "مقصد" تابعین کا طبقہ ہے اور "ظالم لنفسہ" دوسرے افراد ہیں۔ بعض دوسروں نے "سابق" سے وہ لوگ مراد لیے ہیں جن کا باطن ان کے ظاہر سے اچھا ہے اور "مقصد" سے وہ لوگ کہ جن کا ظاہر و باطن ایک جیسا ہے اور ظالم وہ کہ جن کا ظاہر ان کے باطن سے بہتر ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ "سابقون" صحابہ ہیں اور "مقصدون" ان کے تابعین ہیں اور "ظالمون" منافق ہیں۔

بعض نے اس آیت کو ان یتیموں گروہوں کی طرف اشارہ سمجھا ہے کہ جن کا ذکر سورہ واقعہ کی آیت ۱۰ میں آیا ہے:

یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے اور وہ یہ ہے کہ پہلے ظالمین کے بارے میں پھر درمیانے افراد کے بارے میں اور سب سے آخر میں سابق بالخیرات کے بارے میں بات کیوں کی گئی ہے جبکہ کسی ایک جہات سے الٹی ترتیب بہتر نظر آتی ہے۔

بعض بزرگ مفسرین نے اس کے جواب میں کہا ہے کہ اس کا مقصد سلسلہ کمال میں لوگوں کے مقامات کی ترتیب بیان کرنا ہے کیونکہ پہلا مرحلہ حسیان و غفلت کا ہے اس کے بعد توبہ و انابت کا مقام ہے اور انجام کار خدا کی طرف توجہ اور اس کے قرب کی منزل ہے۔ جس وقت انسان سے گناہ سرزد ہوتا ہے تو وہ "ظالم" ہے اور جس وقت وہ مقام توبہ میں آتا ہے تو "مقتصد" ہے اور جس وقت اس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے اور خدا کی راہ میں اس کی مساعی بہت بڑھ جاتی ہیں تو وہ اس کے مقام قرب میں پہنچ جاتا ہے اور "سابق بالخیرات" میں شمار ہونے لگتا ہے۔

بعض نے یہ بھی اضافہ کیا ہے کہ یہ ترتیب ان تینوں گروہوں کے افراد کی زیادتی اور کمی کے لحاظ سے ہے۔ ظالمین اکثریت میں ہوتے ہیں اور مقتصدین بعد والے مرحلہ میں اور سابقین بالخیرات کہ چھٹوں اور پاک لوگ ہیں سب سے کم ہوتے ہیں اگرچہ کیفیت کے لحاظ سے سب سے بلند مرتبہ ہیں۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ ایک حدیث میں امام صادق سے نقل ہوا ہے کہ آپ نے فرمایا: ظالم کو اس سبب سے مقدم رکھا ہے تاکہ وہ اس کی رحمت سے مایوس نہ ہو جائے اور سابقین بالخیرات کو اس لیے مؤخر کیا ہے تاکہ وہ اپنے عمل پر مغرور نہ ہوں۔ لہذا ممکن ہے کہ تینوں معانی مراد ہوں۔

آخری بات اس آیت کی تفسیر میں یہ ہے کہ "فالذک هو الفضل الکبیر" (یہ بہت بڑی فضیلت ہے) کے جملے میں مفسرین کے درمیان اختلاف ہے کہ اس میں اشارہ الیہ کیا ہے؟ بعض نے کہا ہے

سابقہ صوابہ حاشیہ: وکنتم ازواجاً ثلاثہ فاصحاب المیعنة ما اصحاب المیعنة واصحاب المشئمة ما اصحاب المشئمة والسابقون السابقون اولئک المقربون۔

ایک حدیث میں "سابق بالخیرات" سے ائمہ بزرگوار حضرت علیؑ، امام حسنؑ اور امام حسینؑ اور شہیدان آل محمدؑ مراد لیا گیا ہے اور "مقتصد" سے متین مجاہد ہیں اور "ظالم" سے وہ کہ جن کے نیک اعمال غیر صالح اعمال کے ساتھ ملے جلتے ہیں۔

یہ تمام تفسیریں بیان مصداق کے عنوان سے قابل قبول ہیں سوائے پہلی تفسیر کے کہ اس کا کوئی درست مضمون نہیں ہے۔

طبری "معجم البیان"، زیر بحث آیت کے ذیل میں۔

تفسیر ترقی علل القرآن، زیر بحث آیت کے ذیل میں۔

تفسیر البیان، جلد ۹، زیر بحث آیت کے ذیل میں۔

کہ اس سے مراد کتاب الہی کی میراث ہی ہے اور بعض نے اسے اس توفیق کی طرف اشارہ سمجھا ہے کہ جو سابقین بالخیرات کے شامل حال ہوتی ہے اور وہ اذن خدا سے اس راہ کو ملے کرتے ہیں لیکن پہلا معنی ظاہر آیت کے ساتھ زیادہ مناسب ہے۔

کتاب الہی کے پاسدار کون ہیں؟

قرآن مجید کی گواہی کے مطابق خداوند تعالیٰ نے امت اسلامیہ کو اتنی عظیم نعمتیں عطا کی ہیں کہ جن میں سے زیادہ اہم خدا کی عظیم میراث قرآن مجید ہی ہے۔

اُس نے امت مسلمہ کو ساری امتوں پر برتری عطا کی اور اُسے یہ نعمت دی لیکن انہیں اپنے لطیف خاص سے نوازا ہے تو اُن پر اسی نسبت سے ذمہ داری بھی عائد کی ہے۔

وہ صرف اسی صورت میں اس میراث عظیم کی پاسداری کا حق ادا کر سکتے ہیں کہ اپنے آپ کو "سابق بالخیرات" کی صفت میں داخل کرنے کے قابل بنالیں یعنی تمام امتوں سے نیکیوں کی انجام دہی میں آگے بڑھ جائیں، علم و دانش کے حصول میں سبقت حاصل کریں اور تقویٰ و پرہیزگاری میں عبادت و خدمت خلق میں، جہاد و کوشش میں، نظم و ضبط اور حساب و کتاب میں اور ایثار و فداکاری میں سب سے بڑھ کر ہیں اس صورت کے علاوہ وہ اس کا حق ادا نہ کر سکیں گے۔

خصوصاً "سابق بالخیرات" کی تعبیر اتنا وسیع اور کشادہ مضمون رکھتی ہے کہ جو زندگی کے تمام مثبت پہلوؤں میں اور نیک اعمال میں تقدم حاصل کرنے کو اپنے دامن میں سیٹھے ہوئے ہے۔

ہاں! اس قسم کی میراث کے حامل ایسے لوگ ہی ہو سکتے ہیں۔

یہاں ہم کہہ لوگ جو اس عظیم آسمانی عنایت کی طرف پشت کر لیتے ہیں اور اس کی حرمت کا خیال نہیں رکھتے۔ ظالم لفظ کا مصداق ہیں اور خود اپنے ہی اوپر ظلم کرتے ہیں کیونکہ اس کے مطالب ان کی نجات بخش بخشنی اور کامیابی کے سوا اور کچھ نہیں ہیں۔ وہ آدمی کہ جو کسی شغائش فشو کو استعمال نہیں کرتا اس نے اپنے درد اور تکلیف کے باقی رہنے میں خود کلمہ کی ہے اور جو شخص کسی تاریک راستے کو ملے کرنے کے موقع پر اپنے روشن چراغ کو توڑ دیتا ہے وہ خود کو بے راہی اور ہلاکت کے گڑھے کی طرف لے جاتا ہے کیونکہ خدا سب سے بڑا زاہد مستغنی ہے۔

اس کے باوجود اس گنہگار گروہ کو یہ حقیقت فراموش نہیں کرنی چاہیے کہ وہ بھی زیر بحث آیت کے مضمون کے مطابق پروردگار کے برگزیدہ لوگوں کے زمرے میں آتا ہے اور یہ استعداد رکھتا ہے کہ مرحلہ علم کو پس پشت ڈال کر مقتصد کے مرحلے میں قدم رکھے اور وہاں سے پرواز کرے۔ سابق بالخیرات کے اوج افتخار پر جا پہنچے کیونکہ وہ بھی فطرت اور روحانی ساخت کے لحاظ سے حق تعالیٰ کے برگزیدہ ہیں۔

انجیلوں میں ہمیشہ قدمی کرنے والوں کے لیے دائمی بہشت کے باغات ہیں جس میں وہ سب کے سب داخل ہوں گے (جنات عدن یدخلونہا)۔

جنات۔۔۔ جنۃ کی جمع ہے اور باغ کے معنی میں ہے اور عدن۔۔۔ استقرار و ثبات کے معنی میں ہے اور معدن کو اس وجہ سے معدن کہتے ہیں کیونکہ وہ مختلف دھاتوں اور جواہرات کے استقرار کی جگہ ہے۔ اس بنا پر جنات عدن کا معنی ہے بہشت کے ہمیشہ رہنے والے باغات۔

ہر حال یہ تعبیر اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ بہشت کی عظیم نعمتیں جاودانی اور قائم رہنے والی ہیں اور مادی دنیا کی نعمتوں کی طرح ان کے بارے میں زوال کا خوف نہیں ہے۔ بہشت میں رہنے والوں کے لیے بہشت کا ایک ہی باغ نہیں ہوگا بلکہ بہشت کے باغات ان کے پاس ہوں گے۔

اس کے بعد جنت کی نعمتوں کے تین حصوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جن میں سے بعض مادی اور ظاہری پہلو رکھتے ہیں، بعض روحانی اور باطنی اور ایک حصہ ہر قسم کے مزاحم کی نفی کرتا ہے۔

ارشاد ہوتا ہے: "انجیلوں میں بڑھ جانے والے یہ لوگ بہشت جاودانی میں سونے کے لنگنوں اور موتیوں سے آراستہ ہوں گے اور وہاں ان کا لباس ریسم کا ہوگا" (یدخلون فیہا من اساور من ذهب ولؤلؤا ولباسہم فیہا حریر)۔

انہوں نے اس دنیا میں اُس کے ذوق برق سے بے اعتنائی برقی حق اور خود کو سونے اور زیورات کا اسیر نہیں بنایا تھا۔ غلام لوگ سوئی لباس سے بھی غلام تھے تو انہوں نے بھی فاخرہ لباس نہیں پہنا تھا خدا اسی چیز کی تکافی کے طور پر انہیں دوسرے جہان میں بہترین لباس اور زیور پہنائے گا۔

انہوں نے اس جہان ظاہری میں اپنے آپ کو راہ خدا میں خیرات کے ساتھ آراستہ کیا تھا، خدا بھی دوسرے جہان میں کہ جو جسم اعمال کا جہان ہے انہیں طرح طرح کے زیورات سے آراستہ کرے گا۔

ہم نے بار بار کہا ہے کہ ہمارے الفاظ اس جہان کی محدود زندگی کے لیے وضع کیے گئے ہیں۔ یہ قیامت کے عظیم عالم کے مفہیم ہرگز بیان نہیں کر سکتے۔ ان نعمتوں کے بیان کے لیے کسی اور طرح کی اہل۔ با اور کوئی دوسری زبان اور لغت کی ضرورت ہے لیکن ہر حال اس غرض سے کہ اس جہان میں مقید افراد کو ان عظیم نعمتوں کا ایک تصور پیش کرنے کے لیے انہی ناچیز اور نارسا الفاظ سے مدد لینا پڑتی ہے اس مادی نعمت کا ذکر کرنے کے بعد ایک خاص روحانی نعمت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا

۳۳ جَنَّتْ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ

ذَهَبٍ وَّلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ۝

۳۴ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ ۖ إِنَّ

رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ ۝

۳۵ الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ ۖ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا

نَصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ ۝

ترجمہ

۳۳ (ان کی جزا) جنت کے ہمیشہ رہنے والے باغات ہیں کہ وہ جن میں داخل

ہوں گے۔ وہاں پر انہیں سونے کے لنگنوں اور موتیوں سے آراستہ کیا جائے گا

اور وہاں ان کے لباس ریسم کے ہوں گے۔

۳۴ وہ کہیں گے کہ حمد (اور ستائش) اس خدا کے لیے ہے کہ جس نے ہمارا غم دور

کر دیا۔ بے شک ہمارا پروردگار غفور و شکور ہے۔

۳۵ وہ خدا کہ جس نے اپنے فضل سے (ابدی) قیام کی اس جگہ پر ہمیں ٹھہرایا ہے جہاں

نہ تو ہمیں کوئی رنج و تکلیف پہنچے گی اور نہ ہی سستی اور تھکان ہوگی۔

تفسیر

جہاں غم نہ تھکان

جو کچھ گزشتہ آیات میں گزر چکا ہے یہ آیات حقیقت میں اُس کا ایک نتیجہ ہے۔ ارشاد ہوتا ہے

جنات عدن.... ممکن ہے کہ بہشت کے عذوبت کی خبر ہوا اور تقدیر میں "جزا لھم جنات عدن...." یا "اولئک لھم جنات عدن" تھا (تفسیر ۳۱ سورہ کہف) بعض نے اسے غلبہ سے بدل سمجھا ہے لیکن اس بات کی طرف توجہ کرتے ہوئے کہ رضی اللہ عنہ کتاب آسمانی کی ہر بات کی طرف اشارہ ہے لہذا جنات اس سے بدل نہیں ہو سکتا مگر یہ کہ ہم سب کو سبب کا جائزین بنالیں۔

جیسا ہے، وہ کہیں گے کہ حمد و ستائش اس خدا کے ساتھ مخصوص ہے کہ جس نے ہم سے غم دور کر دیا (وَقَالَ
الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي اَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ)۔

وہ اس عظیم نعمت کے لیے خدا کی حمد کرتے ہیں کہ جو انہیں نصیب ہوتی ہے اور خدا کے لطف
کی برکت سے ان کی زندگی سے غم کے تمام عوامل دور ہو گئے ہیں اور ان کی روح کا آسمان رنج و غم
کے تاریک بادلوں سے پاک ہو گیا ہے۔ نہ تو انہیں خدا کے عذاب کا کوئی خوف ہے اور نہ ہی مرگ و
فسا سے کوئی وحشت۔ نہ دل کی بے اطمینانی کی کوئی وجہ ہے اور نہ بدخواہوں کی آزار دہن جابروں کا دباؤ
ہے اور نہ ہی بُروں اور کم ظرفوں کی ہم نشینی۔

بعض مفسرین نے اس حزن کو دنیاوی غموں کی طرف اشارہ بھی کیا ہے کہ جو میدانِ حشر میں انہیں اپنے
عمل کے نتیجے کے بارے میں ہو گا۔ یہ دونوں تفاسیر ایک دوسرے کے ساتھ کوئی تضاد نہیں رکھتیں اور دونوں
ہی آیت کے معنی میں جمع ہو سکتی ہیں۔

”حزن“ (بروزن) اور ”حزن“ (مزون) جیسا کہ لغت اور تفسیر کی بہت سی کتابوں
میں آیا ہے دونوں کا ایک ہی معنی ہے۔ اصل میں یہ زمین کی ناہمواری کے معنی میں ہے اور چونکہ غم و اندوہ
روح انسانی کو ناہموار اور سخت کر دیتے ہیں اس لیے یہ تعبیر اس معنی میں استعمال ہوتی ہے بلکہ
اس کے بعد یہ ہشتی مزمین مزید کہیں گے کہ، ”ہمارا پروردگار بخود و شکور ہے“ (اِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ)۔
اپنی بخوریت کی صفت کی بنا پر اس نے لغزشوں اور گناہوں کا مجاری غم دور کر دیا ہے اور اپنی
شکوریت کے ذریعے ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتیں کہیں گے کہ ادھر بھی غم و اندوہ کا منحوس سایہ نہیں پڑتا ہیں
عطا کی ہیں۔

ہمارے بہت سے گناہوں کو اس کے غفران نے چھپا لیا ہے اور ہمارے حقیر اور تھوڑے سے
اعمال کا اپنی شکوریت کی بنا پر ہمیں بہت زیادہ اجر اور صلہ دیا ہے۔

آخر میں آخری نعمت کا بیان ہے ان کا قول نقل کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے: ”حمد و ستائش اس
خدا کے لیے ہے کہ جس نے اپنے فضل سے ہمیں اس ابدی ٹھکانے میں جگہ دی کہ جس میں نہ رنج و غم ہے

تاج العروس میں بعض علماء ادب سے منقول ہے کہ جس وقت یہ لفظ رخ اور جر کے اعراب کے ساتھ استعمال ہو
تو پھر (ز) کے سکون کے ساتھ اس کا لفظ ہوتا ہے اور جب نصب اور زبر کی صورت میں ہو تو پھر (ز) کی فتح کے
ساتھ۔ لیکن ادبیات عرب میں یہ امر ایک قانون کی صورت میں ہمیشہ کے لیے نہیں ہو سکتا اگرچہ اکثر ایسا ہوتا ہے کیونکہ
قرآن مجید میں بعض مواقع پر حالتِ نصب میں بھی (ز) کے سکون کے ساتھ آیا ہے۔

اور نہ ہی شغل اور تھکان (الَّذِي اٰمَلْنَا دَارَ الْمَقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نُصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا
فِيهَا الْغُوبُ)۔

ایک طرف تودہ ٹھرنے اور قیام کی جگہ ہے اور ایسا نہیں ہے کہ انسان ابھی اس ماحول سے آشنا
نہ ہو رہا ہو گا اور اس کے ساتھ دل لگا رہا ہو کہ کوہِ کافکارہ بچ جائے گا۔

دوسری طرف اس کے باوجود کہ اس کی عمر طولانی اور ابدی ہوگی اور اس قسم کی مدت میں قاعدتاً تھکان
تکلیف اور زحمت ہوتی لیکن وہاں ایسا نہیں ہوگا۔ کیونکہ ہر روز نئی نعمت اور نعمتوں کی تازہ ہمارا درپردہ کار
کے جلوے اہل بہشت کو نظر آئیں گے۔

”نصب“ (بروزن) ”حسب“ مشقت اور زحمت کے معنی میں ہے اور ”لغوب“ کو بھی بہت سے ارباب
لغت اور مفسرین نے اسی معنی میں لیا ہے جبکہ بعض نے ان دونوں کے درمیان یہ فرق کیا ہے کہ ”نصب“
جسمانی مشقتوں اور ”لغوب“ روحانی تھکان کو کہتے ہیں بلکہ

بعض نے ”لغوب“ کو بھی اس سستی اور تھکاوٹ کے معنی میں سمجھا ہے کہ جو مشقت اور رنج سے پیدا
ہوتی ہے۔ اس طرح سے ”لغوب“ ”نصب“ کا نتیجہ ہوگا بلکہ

گویا وہاں نہ تو مشقت جسمانی کے عوامل موجود ہیں اور نہ ہی روحانی رنج و تکلیف کے اسباب کی
کوئی خبر ہے۔

نہیں آیا تھا؟ پس اب تم (اس کا مزہ) چکھو کیونکہ ظالموں کے لیے کوئی یاورد مددگار نہیں ہے۔

③۸ خدا آسمانوں اور زمین کے غیب سے آگاہ ہے اور جو کچھ دلوں میں ہے وہ اُسے بھی جانتا ہے۔

تفسیر

میں لوٹا دو تاکہ ہم اچھے عمل کریں

عام طور پر قرآن "وعدوں" کے ساتھ "وعید" اور بشارت کے ساتھ نذارت کا ذکر کرتا ہے تاکہ خوف ورجاء کے دونوں عوامل کو تقویت دے، کیونکہ یہ دونوں باہم انسان کے رشد و کمال کا سبب ہیں انسان حُب ذات کے قہاڑے کے ماتحت فائدے کے حصول اور دفع ضرر کی خواہش رکھتا ہے، اس لیے گزشتہ آیات میں "خیرات میں سبقت کرنے والے مومنین" کی عظیم اور روح پرور جزاؤں کے بارے میں گفتگو کی تھی اور زیر بحث آیات میں کفار کی دردناک سزا کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ یہاں بھی مادی اور روحانی دونوں سزاؤں سے متعلق گفتگو ہے۔

پہلے فرمایا گیا ہے: "وہ لوگ کہ جنہوں نے راہ کفر اختیار کی ان کے لیے جہنم کی آگ ہے" (والذین کفروا لہم نار جہنم)۔

جس طرح اُن لوگوں کے لیے بہشت جاودانی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے کی جگہ اور ٹھہرنے کا گھر ہے اسی طرح دوزخ بھی اس گروہ کے لیے ہمیشہ ہمیشہ رہنے کا مقام ہے۔

اس کے بعد مزید فرمایا گیا ہے: "ان کے لیے ہرگز موت کا حکم صادر نہیں ہوگا کہ وہ مرجائیں اور اس رنج و الم سے رلائی پائیں" (لایقضى علیہم فیموتوا)۔

اس کے باوجود کہ جلائے والی آگ اور وہ تمام دردناک عذاب ہر لمحہ موت کے منہ میں لے جاسکتا ہے لیکن چونکہ موت و حیات سمیت ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے اس لیے اس کی طرف سے موت کا حکم صادر نہیں ہوگا لہذا وہ نہیں مریں گے بلکہ انہیں زندہ رہنا پڑے گا تاکہ وہ عذاب الہی کا مزہ چکھیں۔

موت تو اس قسم کے لوگوں کے لیے نجات کا ایک ذریعہ ہوگی لیکن اس جگہ میں یہ درجہ بند ہو گیا ہے

لے "لایقضى علیہم" "لایحکم علیہم" کے معنی میں ہے۔

③۹ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فِيمَوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ ۝

④۰ وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبِّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ ۖ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَحَيَّاءُ كُمُ السَّيِّئُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ ۝

④۱ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمُ غَيْبِ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ ۖ إِنَّهُ عَلِيمُ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۝

ترجمہ

③۹ جو لوگ کافر ہو گئے ہیں ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، ہرگز ان کی موت کا فرمان جاری نہیں ہوگا کہ وہ مرجائیں اور نہ ہی ان کے لیے عذاب میں کوئی تخفیف ہو سکے گی۔ اس طرح سے ہم ہر کفران کرنے والے کو سزا دیں گے۔

④۰ وہ دوزخ میں فریاد کریں گے، پروردگار! ہمیں نکال، تاکہ ہم ان اعمال کے بجائے کہ جو ہم انجام دیا کرتے تھے (اب) نیک عمل بجالائیں۔ (انہیں جواب دیا جائے گا) کیا ہم نے تمہیں اس قدر عمر نہیں دی تھی کہ انسان چاہے تو اس میں متوجہ ہو جائے؟ اور کیا (خدا کی طرف سے) متنبہ کرنے والا تمہارے پاس

ابھی انجام نہیں دیا اور لازمی طور پر یہ سب عذاب اور رنج و تکلیف ایسے ہی لوگوں کے لیے ہے کہ جو زندگی میں خدا کے ساتھ کوئی ربط و تعلق اور واسطہ نہیں رکھتے تھے اور حسیان و گنہ میں غرق تھے اس بنا پر ممکن ہے کہ کچھ عقوڑے بہت اعمال صالح بھی نجات کا سبب بن جائیں۔

”نعمل۔ کہ جو فعل مضارع اور استمرار کی دلیل ہے اسی معنی کی تاکید ہے کہ ہم ہمیشہ غیر صالح اعمال میں مشغول رہے۔“

بعض مفسرین نے یہ کہا ہے کہ ”صالح کی۔ کنا نعمل۔ کے جملہ کے ساتھ توصیف ایک لطیف نکتے کی حامل ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم اپنے بُرے اعمال کو بھڑائے نفس اور شیطان کی طرف سے مزین کیے جانے کی وجہ سے اعمال صالح خیال کرتے تھے۔ اب ہمارا مصمم ارادہ ہے کہ اگر ہم واپس چلے جائیں تو ان اعمال کے بجائے کہ جو ہم پہلے انجام دیتے تھے، واقعی اعمال صالح بجالائیں گے۔

ہاں! گنہگار شروع شروع میں اپنی پاکیزگی فطرت کے مطابق اپنے اعمال کی برائی کا ادراک کرتا ہے لیکن آہستہ آہستہ وہ اس کا عادی ہو جاتا ہے اور اس کی برائی اس کی نظر میں کم ہوتی جاتی ہے اور رفتہ رفتہ وہ اس سے بھی ادا پر چلا جاتا ہے اور اس کی نظر میں وہی برائی اچھائی دکھائی دینے لگتی ہے۔ جیسا کہ قرآن کتا ہے:

”ذین لہم سوء اعمالہم۔“

”ان کے بُرے اعمال کو ان کی نظر میں اچھا بنا دیا جاتا ہے۔“ (توبہ - ۳۴)

قرآن بھی یہی کتا ہے:

وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا۔

”وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ نیک عمل انجام دے رہے ہیں۔“ (کہف - ۱۰)

بہر حال اس تقاضے کے مقابلے میں خدا کی طرف سے انہیں ایک قاطع اور دو ٹوک جواب دیا جائے گا: کیا ہم نے تمہیں بیداری اور غور و فکر کے لیے کافی عمر نہیں دی تھی؟ (اولو نعمہ کو صما یتذکر فیہ من تذکر۔)

”اور کیا خدا کی طرف سے ڈرانے والا تمہارے پاس نہیں آیا تھا؟“ (وجاء کما الذین۔)

اب جبکہ یہ بات ہے کہ نجات کے تمام وسائل تمہیں میسر تھے اور تم نے اُن سے فائدہ نہیں اٹھایا تو پھر اسی جگہ گرفتار ہلا رہو، پس اب تم مزہ چکھو کیونکہ سنگروں کے لیے کوئی یاد دہکار نہیں ہے (فذوقوا فملا للظالمین من نصیب۔)

یہ آیت صراحت کے ساتھ کہتی ہے کہ تمہیں کسی چیز کی کمی نہیں تھی کیونکہ تمہارے پاس کافی ملت تھی اور ضروری تعداد میں خدا کی طرف سے ڈرانے والے بھی تمہارے پاس آتے بیداری و نجات کے یہ دونوں

اب ایک ہی راستہ باقی رہ جاتا ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ زندہ رہیں اور ان کی سزائیں تدریجاً سزا ہو یا ان میں قوت برداشت کا اضافہ ہو تاکہ اس کے نتیجے میں درد اور تکلیف میں تخفیف ہو۔ اس درجہ تک بھی ایک اور چیلے کے ساتھ بند کرتے ہوئے قرآن کتا ہے: دوزخ کے عذاب میں سے ان کے لیے چیز کی تخفیف نہیں کی جائے گی (ولا یخفف عنہم من عذابہا)۔

آیت کے آخر میں اس وحید الہی کے قطعی ہونے کی تاکید کے طور پر فرمایا گیا ہے: ہر کفران کرنے والے کو ہم اسی طرح سے جزا دیں گے (کذالک نجزی کل کفور)۔

جنہوں نے پہلے تو وجود انبیاء اور کتب آسمانی کی نعمت کا کفران کیا ہے ان خدا داد صلاحیتوں کو کھو کر دیا ہے کہ جو راہ سعادت میں ان کے لیے مددگار ہو سکتی تھیں۔ ہاں! کفران کرنے والوں کی جزا آگ کے دردناک عذاب میں جلنا ہی ہے۔ ایسی آگ کہ جس کو انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے دنیا کی زندگی میں روشن کیا ہے۔ اس کا ایندھن ان کے انکار و اعمال اور ان کے وجود میں گئے۔

”کفور“ مبالغے کا میخ ہے اس لیے یہ کافر سے زیادہ عمیق اور گہرا معنی رکھتا ہے۔ علاوہ ازیں کافر مومن کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے لیکن۔ کفور۔ تمام نعمتوں کا کفران کرنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ لہذا اس کا مفہوم زیادہ وسیع ہے۔ اس طرح سے ”کفور“ ان لوگوں کی طرف اشارہ ہے کہ جنہوں نے تمام خدائی نعمتوں کا کفران کیا ہے اور اس جہان میں اس کی رحمت کے تمام دروازوں کو اپنے اوپر بند کر لیا ہے۔ اس لیے آخرت میں خدا بھی نجات کے تمام دروازے ان پر بند کر دے گا۔

بعد والی آیت ان کے دردناک عذاب کے ایک اور حصہ کو بیان کرتی ہے اور اس سلسلے میں بعض حساس نکات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتی ہے: وہ دوزخ میں فریاد کریں گے کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں اس جگہ سے نکال۔ تاکہ ہم عمل صالح بجالائیں، اُن اعمال کے بجائے کہ جو ہم پہلے انجام دیتے تھے (وہو یصطرون فیما دینا اخر جانا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل)۔

ہاں! وہ اپنے بُرے اعمال کو دیکھ کر گہری ندامت میں جا پڑیں گے اور دل سے فریاد کریں گے۔ وہ ایک محال چیز کا تقاضا کریں گے یعنی اعمال صالح بجالانے کے لیے دنیا کی طرف بازگشت کرنے کا مطالبہ۔

”صالحاً کی تعبیر (نکرہ کی شکل میں) اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہم نے کوئی معمولی سا عمل

”یصطرون“ کے ”صراح“ کے مادہ سے شدید فریاد اور چیخ دیکھار کے معنی میں ہے کہ جو انسان استفادہ کرنے اور درد و تکلیف دور کرنے کے لیے اور مددگار کو بلانے کے لیے دل سے نکالتا ہے۔

زکن ہمیں حاصل ہو گئے تھے اس بنا پر تمہارے لیے کوئی عذر اور بہانہ نہیں رہا۔ اگر تمہارے پاس کافی مقدار میں مہلت نہ ہوتی تو عذر تھا اور اگر مہلت نہ ہوتی، لیکن معلوم و مرئی اور رہبر و ہادی تمہارے پاس نہ آتا تب بھی کوئی عذر تھا لیکن ان دونوں کے ہوتے ہوئے کونسا عذر و بہانہ باقی رہ جاتا ہے۔

لفظ "نذیر" (ڈرانے والا) آیات قرآن میں عام طور پر دو انبیاء خصوصاً پیغمبر اسلام کی طرف اشارہ کے طور پر آیا ہے لیکن بعض مفسرین نے اس کے لیے ایک وسیع تر معنی بیان کیا ہے کہ جس میں انبیاء کتب آسمانی اور بیدار کن حوادث مثلاً دوستوں اور رشتہ داروں کی موت اور پیری و ناتوانی۔ بھی شامل ہے۔ خصوصاً عربی اشعار میں لفظ "نذیر" بڑھاپے کے معنی میں بہت استعمال ہوا ہے۔ مثلاً ذیل کے شعر میں:

رأيت الشيب من نذر المعاي

لصاحبه وحسبك من نذير

"میں نے بڑھاپے کے سفید بالوں کو موت سے ڈرانے والا دیکھا ہے اور تیرے لیے یہی "نذیر" کافی ہے۔"

یہ نکتہ بھی قابل توجہ ہے کہ اسلامی روایات میں عمر کی اس حد کے بارے میں جو انسان کی بیداری اور توجہ کے لیے کافی ہے، مختلف تعبیرات بیان کی گئی ہیں بعض میں ساٹھ سال بیان ہوئی ہے جیسا کہ ایک حدیث میں پیغمبر اسلام سے منقول ہے:

من عمره الله ستين سنة فقد اعذر اليه -

جسے خدا نے ساٹھ سال عمر دی ہے اس کے لیے عذر کی راہ بند کر دی ہے۔

یہی معنی امیر المومنین علی سے بھی نقل ہوا ہے۔

ایک اور حدیث میں پیغمبر اسلام سے منقول ہے کہ:

اذا كان يوم القيامة نودي (این) ابناء السنين؟ وهو العمر الذي قال الله

فيه: اولو نعمكم ما يتذكر فيه من تذكركم -

"جس وقت قیامت کا دن ہوگا تو منادی ندا کرے گا کہ ساٹھ سالہ لوگ کہاں ہیں یہ وہی

عمر ہے کہ جس کے بارے میں خدا فرماتا ہے: کیا ہم نے تمہیں اتنی مقدار میں عمر نہیں دی تھی

کہ جس میں لوگ ابھی طرح غور و فکر کرتے ہیں؟"

۱۔ دیکھو دیکھو مجمع البیان، زیر بحث آیت کے ذیل میں۔

۲۔ تفسیر قرطبی اور تفسیر در المنثور۔

لیکن ایک دوسری حدیث میں امام صادق سے اس کی مقدار صرف اٹھارہ سال معین ہوئی ہے۔ البتہ ممکن ہے کہ آخری روایت کم سے کم کی طرف اشارہ ہو اور گزشتہ روایات زیادہ سے زیادہ کی طرف اس بنا پر ان روایات میں کوئی تضاد نہیں ہے۔

یہاں تک کہ۔ افراد کے اختلاف کے ساتھ۔ دوسرے برسوں پر بھی قابل تطبیق ہے بہر حال آیت کے مفہوم کی وسعت پھر بھی باقی رہتی ہے۔

آخری زیر بحث آیت میں کفار کے اس تقاضے کا جو وہ دوزخ میں دنیا کی طرف بازگشت کے لیے کریں گے جواب دیا گیا ہے: خدا آسمانوں اور زمین کے غیب کو جانتا ہے ایسا خدا یقیناً اس چیز سے بھی آگاہ ہے کہ جو دلوں کے اندر ہے (ان الله عالم الغيب السماوات والارض انه عليه بذات الصدور)۔

درحقیقت پہلا جملہ دوسرے جملے کی ایک دلیل ہے یعنی یہ کس طرح ممکن ہے کہ خدا دلوں کے بھیدوں سے بے خبر ہو جبکہ زمین و آسمان کے تمام اسرار اور عالم هستی کی تمام غیب چیزیں اس کے لیے آشکار ہیں۔

ہاں! وہ جانتا ہے کہ اگر دوزخیوں کے تقاضے کا مثبت جواب دیا جائے اور وہ دنیا کی طرف لوٹ آئیں تو وہی اعمال جاری رکھیں گے جیسا کہ سورہ انعام کی آیت ۲۸ میں صراحت کے ساتھ بیان ہوا ہے:

ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون

اگر وہ پلٹ جائیں تو وہ پھر انہیں کاموں کو انجام دیں گے کہ جن سے انہیں منع کیا

گیا ہے۔ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔

علاوہ ازیں یہ آیت تمام مومنین کے لیے ایک تنبیہ ہے کہ وہ اپنی نیتوں میں اخلاص پیدا کرنے کی کوشش کریں اور خدا کے علاوہ کسی پر نظر نہ رکھیں کیونکہ اگر ان کی نیت اور محرکات عمل میں معمولی سی بھی ناخالصی ہوئی تو وہ جو مقام مغیوب سے آگاہ ہے اُسے بھی جانتا ہے اور اسی کے مطابق جزا دے گا۔

چند اہم نکات

۱۔ "ذات الصدور" سے کیا مراد ہے؟ قرآن مجید کی دس سے زیادہ آیات میں بعینہ ہی جملہ آیا ہے یا تھوڑے سے فرق کے ساتھ یہ بات آئی ہے:

۱۔ مجمع البیان، زیر بحث آیت کے ذیل میں۔

ان الله عليه بذات الصدور۔

”ذات“ کا لفظ جس کا مذکر ”ذو“ ہے اصل میں ”صاحب“ کے معنی میں ہے۔ اگرچہ فلاسفہ کی تعبیرات میں، عین و حقیقت اور گوہر اشیا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے لیکن مفردات میں راجح کے قول کے مطابق یہ ایک ایسی اصطلاح ہے کہ جو کلام عرب میں موجود نہیں ہے۔ اس بنا پر ”ان الله عليه بذات الصدور“ کا مفہوم یہ ہوگا کہ خدا دلوں کے صاحب و مالک سے باخبر ہے۔ یہ جلد ان فلوں کے عقائد و نیات کے بارے میں ایک لطیف کنایہ ہے کیونکہ عقیدے اور نیتیں جس وقت دل میں گھر کر لیں تو گو یا وہ قلب انسان کی مالک ہو جاتی ہیں اور اس پر حکومت کرتی ہیں اور اسی بنا پر یہ عقائد و نیات انسانی دل کے صاحب و مالک شمار ہوتے ہیں۔

یہ وہی بات ہے کہ جس سے بعض بزرگ علماء نے استفادہ کرتے ہوئے اسے اس عبارت میں مجسم کیا ہے؛

الانسان أرائه وافكاره، لاصورته واعضائه۔

”انسان تو بس اس کے عقائد و افکار ہی ہوتے ہیں، نہ کہ اس کی شکل و صورت اور اعضاء بدن“

۲۔ واپسی کی کوئی راہ نہیں: یقیناً قیامت اور موت کے بعد کی زندگی دنیا کی نسبت ایک مرحلہ تکمال و ارتقا ہے اور دہاں سے اس جہان کی طرف بازگشت کوئی معقول بات نہیں ہے۔ کیا ہم گزرے ہوئے کل کی طرف لوٹ سکتے ہیں؟ کیا نوموود بچہ جینی دور کی طرف لوٹ سکتا ہے؟ کیا وہ بچل جو شاخ سے جدا ہو گیا ہے ممکن ہے کہ پھر شاخ کی طرف لوٹ جائے؟ اسی بنا پر آخرت والوں کے لیے دنیا کی طرف بازگشت ممکن نہیں ہے۔

اگر بالفرض ممکن بھی ہو تو بھی فراکش کا انسان اپنی اس گزشتہ روش کو برقرار رکھے گا۔ دُور جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے بار بار خود اپنے آپ کو آزمایا ہے کہ خاص حالات میں جبکہ ہم کسی تنگی یا سختی میں گرفتار ہوتے ہیں، تو اس وقت اپنے خدا کے ساتھ مخلصانہ عہد و پیمان کرتے ہیں، لیکن جس وقت وہ حالات بدل جاتے ہیں تو ہم تمام قول و قرار بھول جاتے ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو سچ اپنے اندر ایک گہری تبدیلی پیدا کر لیتے ہیں۔ ایسی تبدیلی نہیں کہ جو حالات کے ساتھ مشروط ہو۔ یہ حقیقت قرآن مجید کی متعدد آیات میں بیان ہوئی ہے۔ سورہ انعام کی آیہ ۲۸ میں قرآن صریحاً ایسے افراد کی تکذیب کرتے ہوئے کہتا ہے:

”اگر یہ پلٹ بھی جائیں تو ان کا طرز عمل وہی پہلے والا ہوگا۔“

لیکن سورہ اعراف کی آیہ ۵۳ میں صرف اسی بات پر قناعت کی گئی ہے کہ وہ دنیا کا لوگ ہیں لیکن ان کی بازگشت کی درخواست کا صراحت کے ساتھ جواب نہیں دیا گیا:

فهل لئن شفعا فيشفعوا لنا او نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا انفسهم و ضل عنهم ما كانوا يفترون۔

”کیا آج ہمیں کوئی شافع مل جائیں گے کہ جو ہماری شفاعت کریں یا پھر ہمیں اجازت ملے کہ ہم واپس چلے جائیں اور جو عمل ہم پہلے کیا کرتے تھے اس کے بجائے نیک عمل انجام دیں؟ انہوں نے اپنے وجود کا سرمایہ گنوا دیا ہے اور اپنا ہی نقصان کیا ہے اور وہ سارے بھوٹے معبود جو انہوں نے گھر رکھے تھے گم ہو گئے اور ان کے بناوٹی معبودوں کا کوئی نام و نشان وہاں نہیں ملے گا۔“

یہی مطلب سورہ مؤمنون کی آیہ ۱۰۷ و ۱۰۸ میں دوسری طرح بیان ہوا ہے:

ربنا اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون قال اخلصوا فيها ولا تكلمون۔

”پروردگارا! ہمیں دوزخ سے نکال، اگر ہم پلٹ گئے (اور پھر انہیں اعمال کو دہرایا) تو پھر ہم ظالم ہیں وہ ان کے جواب میں فرمائے گا: دُور ہو جاؤ اور مجھ سے بات نہ کرو۔“

بہر حال یہ ایک بے بنیاد تقاضا ہے اور محال آرزو ہے۔ شاید وہ بھی کم و بیش یہ جانتے ہیں لیکن شدت بچا رگی کی وجہ سے اس تقاضے کو دہرائیں گے لہذا آج ہی جبکہ ہمیں موقع میسر ہے ہم جو کچھ چاہتے ہیں وہ انجام دینا چاہیئے۔

هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ ۖ فَمَنْ كَفَرَ
فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ ۖ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا

وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا ○

۳۹ قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي
مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ ۚ أَمْ

أَتَيْنَهُمُ كِتَابًا فَهُمْ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْهُ ۚ بَلْ إِن يَبْدُ الظَّالِمُونَ
بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ إِلَّا غُرُورًا ○

۴۱ إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا ۚ وَلَئِنْ
زَالَتَا إِنِ امْسُكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّنْ بَعْدِهِ ۚ إِنَّهُ كَانَ

حَلِيمًا غَفُورًا ○

ترجمہ

۳۹ وہ وہی ہے کہ جس نے تمہیں زمین میں جانشین بنایا۔ اب جو شخص کافر ہوگا
تو اس کا نقصان خود اسی کو ہوگا اور کافروں کا کفر پروردگار کے ہاں ان کے لیے غضب

کے سوا اور کسی چیز کا اضافہ نہیں کرتا اور ان کا کفر خالص کے سوا اور کچھ نہیں بڑھاتا۔

۴۰ بھو: کیا تم اپنے ان معبودوں کے بارے میں غور نہیں کرتے ہو جنہیں تم نے خدا
کا شریک قرار دیا ہے۔ مجھے دکھاؤ تو وہی کہ انہوں نے زمین کی کس چیز کو پیدا کیا

ہے یا یہ آسمانوں (کی خلقت اور مالکیت) میں کیا شرکت رکھتے ہیں؟ یا ہم نے

انہیں کوئی ایسی (آسمانی) کتاب دی ہے کہ جس میں سے اپنے (شرک کے) لیے
کوئی دلیل رکھتے ہیں؟ نہیں ان میں سے کوئی چیز بھی نہیں ہے بلکہ ظالم لوگ صرف
ایک دوسرے سے جھوٹے وعدے کرتے ہیں۔

۴۱ خدا ہی آسمان و زمین کو روکے ہوئے ہے تاکہ وہ اپنے نظام سے منحرف نہ
ہو جائیں اور اگر وہ منحرف ہو جائیں تو اُس کے علاوہ کوئی اور انہیں روک نہیں
سکتا۔ وہ حلیم و غفور ہے۔

تفسیر

آسمان و زمین اس کی قدرت سے قائم ہیں

ان مباحث کے بعد کہ جو گزشتہ آیات میں کفار و مشرکین کے انجام کے بارے میں تھیں زیر بحث
آیات میں ایک اور طریقے سے ان سے باز پرس کی گئی ہے اور ان کے طرز عمل کے بطلان کو کچھ
اور واضح دلائل کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔

ارشاد ہوتا ہے: وہ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں جانشین بنایا (ہو اللہ الذی جعلکم
خلائف فی الارض)۔

یہاں پر "خلائف" چاہے زمین میں خدا کے خلفاء اور خدائی نمائندوں کے معنی میں ہو اور خواہ
گزشتہ اقوام کے جانشینوں کے معنی میں (اگرچہ یہاں پر دوسرا معنی ہی زیادہ صحیح نظر آتا ہے) انسانوں پر
خدا کے انتہائی لطف و کرم کی دلیل ہے کہ اس نے زندگی کے تمام وسائل انہیں عطا فرمائے ہیں۔

اسی نے عقل و شعور اور فکر و ہوش دیئے ہیں اور اسی نے مختلف جسمانی قوی انسان کو عطا کیے
ہیں۔ اسی نے دوئے زمین کو طرح طرح کی نعمتوں سے بھر دیا ہے۔ اسی نے ان وسائل سے استفادہ
کرنے کا طریقہ بھی انسان کو سکھایا ہے۔ اس کے باوجود وہ اپنے دلی نعمت کو بھلا کر بے حقیقت اور
بنادلی خداؤں کے دامن سے کیسے وابستہ ہو جاتا ہے؟

در حقیقت یہ جملہ توحید و ربوبیت کا بیان ہے کہ جو توحید عبادت پر ایک دلیل ہے۔
ضمنی طور پر یہ جملہ تمام انسانوں کے لیے ایک تنبیہ بھی ہے کہ وہ جان لیں کہ ان کی یہ زندگی ابدی
جادوئی نہیں ہے۔ جس طرح سے یہ دوسری اقوام کے جانشین بنے ہیں، کچھ دنوں کے بعد پٹے جائیں گے

اور دوسری قومیں ان کی جانشین ہو جائیں گی۔ لہذا ٹھیک طرح سے سوچ لیں کہ وہ اس چند روزہ زندگی میں کیا کر رہے ہیں اور اپنے مستقبل کو کس طرح نگہ رہے ہیں اور ان سے متعلق دنیا میں کس طرح کی تاریخ باقی رہ جائے گی؟

اسی بنا پر ساتھ ہی یہ فرمایا گیا ہے: "جو شخص کافر ہو جائے گا اس کا کفر خود اسی کے نقصان میں ہوگا" (فمن کفر فعليه كفرة)۔

"نیز کافروں کا کفر پروردگار کے نزدیک غضب کے سوا کسی چیز کا اضافہ نہیں کرتا" (ولا يزيد الكافرين كفروهم عند ربهم الا مقتات)۔

"اور ان کا کفر خسارے کے سوا ان کے لیے کچھ بھی زیادہ نہیں کرتا" (ولا يزيد الكافرين كفروهم الا خسارا)۔

درحقیقت آخری دو جملے "من کفر فعليه كفرة" کی تفسیر ہیں کیونکہ یہ جملہ کہتا ہے کہ انسان کا کفر صرف اس کے اپنے نقصان پر تمام ہوتا ہے اس کے بعد اس مسئلے کے لیے دو دلیلیں قائم کرتا ہے، پہلی دلیل یہ ہے کہ یہ کفر ان اور بے ایمانی ان کے پروردگار کے ہاں کہ جو تمام نعمتوں کا بخشنے والا ہے اس کے غضب کے سوا کوئی نتیجہ نہیں رکھتی۔

دوسری دلیل یہ ہے کہ شتم الہی کے علاوہ یہ کفر گھاٹے کے سوا کسی چیز کا اضافہ نہیں کرتا، وہ اپنی ہستی کا سرمایہ اپنے ہاتھ سے دے بیٹھتے ہیں اور انحطاط اور ظلمت کو اپنے لیے خرید لیتے ہیں، اس سے زیادہ اور کیا نقصان ہوگا؟

ان دونوں میں سے ہر ایک دلیل اس غلط روش کو باطل کرنے کے لیے کافی ہے۔ "لا یزید" (زیادہ نہیں کرتا) کی تکرار وہ بھی فعل مضارع کی شکل میں کہ جو استمرار کی دلیل ہے، اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ انسان طبعی طور پر افزائش کی جستجو میں ہوتا ہے۔ اگر وہ توحید کا راستہ اختیار کر لے تو سعادت و جمال میں افزائش ہوگی اور اگر کفر کی راہ میں قدم رکھے گا تو اسے پروردگار کے غضب اور خسارے میں اضافہ نصیب ہوگا۔

اس نکتے کی یاد دہانی بھی ضروری ہے کہ پروردگار کا غضب اور غصہ اس معنی میں نہیں ہے کہ جو انسانوں میں ہوتا ہے کیونکہ انسان میں تو غصہ ایک قسم کا ہيجان اور اندرونی برا فروختگی ہے کہ جو تند تیز اور شدید حرکات کا سرچشمہ ہوتی ہے اور انسانی قوتوں کو دفاع کے لیے یا انتقام لینے کے لیے مجتمع کرتی ہے۔ لیکن پروردگار میں ان مفاہیم میں سے کوئی بھی بات نہیں۔ اور یہ تو متغیر اور ممکن موجودات کے آثار ہیں بلکہ غضب الہی سے مراد ایسے لوگوں سے کہ جو بُرے اعمال کے مرتکب ہوئے ہیں رحمت کے دامن کو کھینچ لینا اور اپنے لطف کو روک لینا ہے۔

بعد والی آیت ایک اور دو لوگ جواب مشرکین کو دیتی ہے اور انہیں یہ بات سمجھاتی ہے کہ اگر انسان کسی کی پیروی کرتا ہے یا اس سے دل لگاتا ہے تو اسے چاہیے کہ اس کے لیے کوئی عقلی دلیل رکھتا ہو یا منقولات میں سے کوئی قطعی دلیل اس کے پاس ہو۔ قرآن کہتا ہے کہ تمہارے پاس تو ان دونوں میں سے کوئی بھی دلیل موجود نہیں ہے۔ اس صورت میں تو تم صرف دھوکے اور فریب میں مبتلا ہو۔

فرمایا گیا ہے: "ان سے کہہ دے، کیا تم ان جہلی معبودوں کے بارے میں غور نہیں کرتے کہ جنہیں تم نے خدا کا شریک سمجھ لیا ہے۔ مجھے دکھاؤ تو میں کہ انہوں نے زمین میں سے کس چیز کو پیدا کیا ہے" (قل اذیتو شرکاً انکم الذین تدعون من دون الله ارونی ما ذلک خلقوا من الارض)۔

"یا کیا وہ آسمانوں کی خلقت میں شریک ہیں" (ام لھو شرک فی السماوات)۔ اس حال میں ان کی پرستش کی کیا دلیل ہے؟ معبود ہونا خالق ہونے کی فرع ہے اور جبکہ تم جانتے ہو کہ آسمان و زمین کا خالق تو صرف خدا ہے تو اس کے سوا کوئی اور معبود بھی نہیں ہوگا کیونکہ ہمیشہ خالقیت میں توحید، عبودیت میں توحید کی دلیل ہے۔

اب جبکہ ثابت ہو گیا کہ کوئی عقلی دلیل تمہارے مدعا کے لیے نہیں ہے تو کیا کوئی دلیل منقول تمہارے پاس موجود ہے؟ "کیا ہم نے کوئی (آسمانی) کتاب انہیں دی ہے اور اپنے اس کام کے لیے اس میں ان کے پاس کوئی واضح دلیل ہے؟" (ام انیتوا ہم کتاباً فھو علی بینۃ منہ)۔

نہیں کتاب الہی میں سے ان کے پاس کوئی واضح دلیل اور برہان نہیں ہے۔ پس ان کا سرمایہ مکرو فریب کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ بلکہ یہ سنگم ایک دوسرے سے جھوٹے وعدے کرتے ہیں (بل ان یعد الظالمون بعضھم بعضاً الا غرورا)۔

دوسرے لفظوں میں اگر ہر گروہ کے بت پرست اور تمام مشرک یہ دعویٰ رکھتے ہیں کہ روئے زمین میں ان کے بت ان کی مرادوں کو پورا کرنے کی قدرت رکھتے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ کوئی ایسی چیز نونے کے طور پر پیش کریں کہ جو زمین میں ان کے معبودوں نے خلق کی ہو۔

اگر ان کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ بت فرشتوں اور آسمان کی مقدس مخلوقات کے منظر ہیں۔ جیسا کہ ان کی ایک جماعت کا عقیدہ تھا۔ تو انہیں چاہیے کہ آسمانوں میں ان کی خلقت کی شرکت کی نشاندہی کریں۔

اور اگر ان کا عقیدہ یہ ہے کہ خلقت میں تو شریک نہیں ہیں البتہ انہیں صرف مقام شفاعت حاصل ہے۔ جیسا کہ بعض کا دعویٰ تھا۔ تو انہیں چاہیے کہ وہ کتب آسمانی سے کوئی سند اس مدعا کو ثابت کرنے

کے لیے پیش کریں۔

اب جبکہ ان مدارک میں سے کوئی بھی مدارک ان کے پاس نہیں ہے تو یہ سنگریسے فریب کاریں کہ جو جھوٹی باتیں ان سے کہتے رہتے ہیں۔

یہ بات قابل توجہ ہے کہ ”زمین و آسمان“ سے مراد یہاں زمینی اور آسمانی مخلوق کا مجموعہ ہے اور زمین کے بارے میں خلقت اور آسمان کے بارے میں شرکت کی تعبیر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آسمانوں میں شرکت بھی خلقت کے حوالے سے ہونا چاہیے۔

اور ”کتا بآ“ کی تعبیر ”مگرہ“ کی شکل میں اور وہ بھی پروردگار کی طرف استناد کے ساتھ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کسی بھی آسمانی کتاب میں کوئی چھوٹی سے چھوٹی دلیل بھی ان کے دعویٰ پر نہیں ہے۔

”بیتہ“ کی تعبیر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ واضح درویشن دلیل آسمانی کتب سے بھی حاصل کی جاسکتی ہے۔

”ظالمون“ کی تعبیر دوبارہ اس معنی پر ایک تاکید ہے کہ ”شرک“ واضح اور آشکار ظلم ہے۔

”غور“ کے وعدوں کی تعبیر اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ بت پرست یہ خرافات و ادھام کھوکھلے وعدوں کی شکل میں ایک دوسرے سے کرتے تھے اور مروج اور بے بنیاد تقلیدوں کی صورت میں ایک دوسرے کی طرف الفاظ کرتے تھے۔

بعد والی آیت میں آسمانوں اور زمین پر خدا کی حاکمیت کے بارے میں گفتگو ہے۔ حقیقت میں بناوٹی معبودوں کی عالم ہستی میں وفات کی نفی کے بعد حقیقت دروہیت میں توحید کو بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے: ”خدا ہی آسمان اور زمین کو روکے ہوئے ہے تاکہ وہ اپنی راہ سے منحرف اور زائل نہ ہو جائیں“

(ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا) ۱۰

نہ صرف ابتدائی خلقت ہی خدا کی طرف سے ہے بلکہ ان کی نگہداری، تدبیر اور حفاظت بھی اسی کے دست قدرت میں ہے بلکہ ان میں ہر لمحہ جدید تخلیقات ہوتی رہتی ہیں اور ہر زمانے میں ایک نئی خلقت ہوتی ہے اور اس مبداء فیاض سے لمحہ بہ لمحہ فیض ہستی انہیں پہنچا رہتا ہے کیونکہ اگر ایک لمحے کے لیے بھی ان کا رابطہ اس عظیم مبداء سے منقطع ہو جائے تو وہ فنا کی راہ اختیار کر لیں،

اگر نازی کشد یکدم فردیزندت لبھا

”اگر وہ ایک لمحے کے لیے بھی ناز کرے تو تمام سانچے گر پڑیں۔“

یہ درست ہے کہ آیت عالم ہستی کے اعلیٰ نظام کی حفاظت کا ذکر کرتی ہے لیکن جیسا کہ تفسیر مذکورہ میں ثابت ہو چکا ہے ممکنات یعنی بقا۔ میں بھی اسی طرح سے مبداء کے محتاج ہیں جس طرح سے کہ اپنے مدد میں لہذا اس طرح نظام کی حفاظت نئی تخلیقات کو جاری رکھنے اور فیض خداوندی کو جاری رکھنے کے سوا اور کوئی چیز نہیں ہے۔

یہ بات قابل توجہ ہے کہ آسمانی ٹرسے بغیر اس کے کہ کسی جگہ بندھے ہوئے ہوں، ہزاروں لاکھوں سال سے اپنے مبین مدار پر حرکت کر رہے ہیں۔ بغیر اس کے کہ ذرہ برابر بھی انحراف کریں۔ اس کا نونہ نظام شمسی میں دیکھتے ہیں۔ ہماری زمین کئی ملین بلکہ کئی ارب سال سے سورج کے گرد اپنے راستے پر دقیق نظم کے تحت چکر لگا رہی ہے کہ جس کا سرچشمہ قوت جاذبہ اور قوت دافعہ کا اعتدال ہے اور فرماں پروردگار بدستبرہم خم کیے ہوئے ہے۔

پھر تاکید کے طور پر مزید فرمایا گیا ہے: ”اگر وہ یہ چاہیں کہ اپنے مدار سے باہر نکل جائیں تو کوئی بھی خدا کے سوا انہیں روک نہیں سکتا“ (ولئن زالتا ان امسکھما من احد من بعدہ)۔

نہ تھارے گھڑے ہوئے بت، نہ فرشتے اور نہ ہی ان کے علاوہ کوئی اور، کوئی بھی شخص اس کام پر قادر نہیں۔

آیت کے آخر میں اس بناء پر کہ گمراہ مشرکین کے سامنے توبہ کا دروازہ بند نہ کیا جائے اور ہر مرحلے میں انہیں بازگشت کا موقع میسر رہے، فرمایا گیا ہے: ”خدا ہمیشہ حلیم و غفور ہے“ (انہ کان حلیم غفور)۔

اپنے علم کی وجہ سے ان کی سزائیں جلدی نہیں کرتا اور اپنی غفوریت کی وجہ سے ان کی توبہ اس کی شرائط کے ساتھ قبول کرتا ہے۔ اس بناء پر آیت میں مشرکین کی کیفیت اور توبہ و بازگشت کے وقت خدا کی رحمت ان کے شامل حال ہونے کو بیان کیا گیا ہے۔

بعض مفسرین نے ان دو اوصاف کو آسمان و زمین کی حفاظت کے ساتھ مربوط سمجھا ہے کیونکہ ان کا زوال عذاب و مصیبت ہے اور خدا اپنے علم و غفران کی وجہ سے اس عذاب و مصیبت کو لوگوں کے دامن گیر نہیں ہونے دیتا اگرچہ ان میں سے بہت سوں کے گفار و اعمال کا تقاضا یہی ہے کہ یہ عذاب نازل ہو۔ جیسا کہ سورہ مريم کی آیات ۸۸ تا ۹۰ میں بیان ہوا ہے:

وقالوا اتخذوا الهین وولدا لقد جئتم شیثا اذا تکاد السماوات یتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا۔

”انہوں نے کہا کہ خدائے رحمن نے اپنے لیے بیٹا انتخاب کیا ہے۔ تم نے یہ کیسی بُری اور تکلیف دہ بات کہی ہے؟ قریب ہے کہ آسمان اس بات کو سن کر منتشر ہو جائے اور زمین پھٹ پڑے اور پہاڑ شدت سے نیچے گر پڑیں۔“

۱۰۔ ان تزولا کا جملہ تفسیر میں اس طرح تھا:

لثلا تزولا۔ یا۔ کراہة ان تزولا۔

یہ کتبہ بھی قابل توجہ ہے کہ "ولئن زالتا..." کا جملہ اس معنی میں نہیں ہے کہ اگر وہ زائل ہو جائیں تو خدا کے سوا کوئی بھی انہیں نہیں روکے گا بلکہ اس معنی میں ہے کہ اگر وہ مائل بہ زوال ہوں تو خدا ہی ان کو محفوظ رکھ سکتا ہے۔ درنہ زوال کے بعد محفوظ رکھنے کا کوئی مفہوم نہیں ہے۔

پوری انسانی تاریخ میں بار بار یہ امر پیش آیا ہے کہ بعض ستارہ شناسوں نے یہ پیش گوئی کی ہے کہ ممکن ہے کہ فضاں و مدار ستارہ یا اس کے علاوہ کوئی ستارہ اپنے راستے اس کرۂ زمین کے قریب سے گزرے تو اس کے ٹکرا جانے کا احتمال ہے۔ ایسی پیش گوئیوں نے کئی دفعہ تمام دنیا والوں کو پریشان کر کے رکھ دیا۔ ان حالات میں سب کو یہ احساس ہوتا تھا کہ ایسے میں کسی شخص سے کچھ نہیں ہو سکتا کیونکہ اگر فضاں کرۂ آسمانی زمین کی طرف آجائے اور قوتِ جاذبہ کے زیر اثر دونوں ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں تو فروعِ بشر کے کئی ہزار سالہ تمدن کا نام و نشان مٹ جائے یہاں تک کہ دوسرے زندہ موجودات بھی صفحہ زمین پر باقی نہ رہیں۔ پروردگار کی قدرت کے سوا کوئی اس حادثے کو روکنے پر قادر نہیں۔

اس قسم کے حالات میں سب کے سب نیازِ مطلق کا احساس ہے نیازِ مطلق خدا کی طرف ہی کریں گے لیکن جب احتمالی خطرات برطرف ہو جائیں گے تو بھول اور نسیان انسانوں پر سایہ نکلن ہو جائے گا۔ نہ صرف آسمانی مخلوق اور سیاروں کا ٹکرانا ہولناک ہے بلکہ کسی ایک سیارے کا مختصر سا انحراف مثلاً زمین کا اپنے مدار سے ہٹ جانا کئی ہولناک حادثوں کا سبب ہو سکتا ہے۔

اس کی قدرت کے سامنے چھوٹا بڑا سب برابر ہے

یہ بات قابل توجہ ہے کہ زیر بحث آیات میں آسمانوں کے کہنی جگہ پر قائم رہنے کو خدا کی قدرت کے ساتھ منسک کیا گیا ہے۔ قرآن کی دوسری آیات میں یہی تعبیر امواج ہوا کے اوپر پرندوں کی موجودگی کے بارے میں آئی ہے:

العویروا الی الطیر مسخرات فی جوا السماء ما یمسکھن الا اللہ ان فی ذالک لآیات لقوم یمنون۔

نیکو انہوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا کہ جو آسمان کی بلندیوں میں مسخر ہیں۔ خدا کے سوا کوئی بھی انہیں نہیں روکتا۔ اس چیز میں ایمان لانے والوں کے لیے خدا کی عظمت و قدرت کی نشانیاں ہیں۔ (اعمل - ۹۹)

تعبیرات کی یہ ہم آہنگی اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ پروردگار کی بے انتہا قدرت کے لیے تمام آسمانوں کے گرد اور زمین کی نگہداری امواج ہوا کے اوپر ایک پرندہ کی نگہداری کے مانند ہے۔ ایک مقام پر تو وہ وسیع آسمان کی خلقت کو اپنے وجود کی نشانی بتاتا ہے اور دوسری جگہ پھر جیسے چھوٹے

سے حشرہ کی خلقت کو اپنی قدرت کی نشانی قرار دیتا ہے۔

کبھی سورج کی قسم کھاتا ہے کہ جو عالم ہستی میں قوت و طاقت کا عظیم منبع ہے اور کبھی بہت ہی عام انجیر جیسے پھل کی قسم کھاتا ہے۔

یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس کی قدرت کے سامنے چھوٹے بڑے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ امیر المؤمنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں:

وما الجلیل والملطیف والثقیل والخفیف، والقوی والضعیف فی خلقہ الا سواء۔

چھوٹا اور بڑا، بھاری اور ہلکا، قوی اور ضعیف سب اس کی توانائی کے سامنے یکساں ہیں۔ ان تمام مسائل کی دلیل ایک ہی چیز ہے اور وہ یہ ہے کہ خدا کا وجود ایک ایسا وجود ہے کہ جو ہر جہت سے لامتناہی ہے اور "لامتناہی" کے مفہوم پر غور و خوض اس حقیقت کو ابھی طرح ثابت کر دیتا ہے کہ "سخت" اور "آسان"، "چھوٹا" اور "بڑا"، "پیمیدہ" اور "سادہ" جیسے مفہیم صرف محدود موجودات کو پیش آتے ہیں جس وقت لامحدود قدرت کے بارے میں بات ہوتی ہے تو پھر یہ مفہیم بالکل بدل جاتے ہیں اور سب کے سب بلا تفریق ایک ہی صفت میں قرار پاتے ہیں۔

۴۱) وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ
لَيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ ۚ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ
مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا ۝

۴۲) اسْتَكْبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ ۚ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ
السَّيِّئِ إِلَّا بِأَهْلِهِ ۚ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ ۚ
فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ۚ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ
تَحْوِيلًا ۝

۴۳) أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ
عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً ۚ
وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمُوتِ وَلَا فِي
الْأَرْضِ ۚ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا ۝

ترجمہ

۴۱) انہوں نے انتہائی تاکید کے ساتھ قسم کھائی کہ اگر کوئی خبردار کرنے والا پیغمبر
ان کے پاس آئے تو وہ سب سے زیادہ ہدایت یافتہ امت ہوں لیکن جب
ان کے پاس پیغمبر آیا تو سوائے فرار اور (حق سے) دوری کے ان میں کسی چیز
کا اضافہ نہ ہوا۔

۴۲) یہ سب کچھ اس بنا پر تھا کہ انہوں نے زمین میں استکبار کیا اور بُری سے بُری

چالیں چلیں لیکن بڑی چالیں زیاں صرف اپنے چلنے والوں کا دامن ہی پکڑتی
ہیں۔ کیا انہیں اپنے سے پہلے لوگوں کے ساتھ برتے جانے والے طرز عمل (اور
اُن پر ہونے والے سخت عذاب) سے مختلف کی توقع ہے۔ تم ہرگز خدا کے
طریقے میں کوئی تبدیلی نہ دیکھو گے۔ اور ہرگز خدا کی سنت میں کوئی تغیر نہ پاؤ گے۔
۴۳) کیا انہوں نے زمین میں چل پھر کر نہیں دیکھا کہ جو اُن سے پہلے تھے اُن کے
ساتھ کیا ہوا؟ (جبکہ) وہ لوگ ان سے زیادہ قوی (اور زیادہ طاقتور تھے) آسمان
اور زمین میں سے کوئی چیز اس کے احاطہ قدرت سے باہر نہیں جائے گی۔
وہ دانا اور توانا ہے۔

شان نزول

تفسیر در المنثور، روح المعانی، مفاتیح الغیب اور دوسری تفسیروں میں ہے کہ مشرکین عرب جس
وقت یہ سنتے تھے کہ بعض گزشتہ امتوں مثلاً یودیوں نے خدائی پیغمبروں کی تکذیب کی تھی اور انہیں شدید
کر دیا تھا تو کہتے تھے کہ ہم ایسے نہیں ہیں اگر خدا کا بھیجا ہوا پیغمبر ہمارے پاس آئے تو ہم تمام امتوں کی
نسبت زیادہ ہدایت قبول کرنے والے ہوں گے، لیکن وہی لوگ تھے کہ جب اسلام کا آفتاب عالم تاب
ان کی سرزمین سے طلوع ہوا اور پیغمبر اسلام سب سے عظیم کتاب لے کر اُن کے پاس آئے تو نہ صرف
یہ کہ انہوں نے ان کی دعوت قبول نہ کی بلکہ جھٹلایا، طرح طرح کے مکر و فریب بھی کیے اور آپ کے خلاف
لڑے بھی۔

زیر نظر آیات اسی ضمن میں نازل ہوئیں اور انہیں ان کھوکھلے اور بے بنیاد دعووں پر ملامت و سرزنش کی ہے

تفسیر

استکبار اور سازشیں - ان کی بد بختی کا سبب

گزشتہ آیات میں مشرکین اور دنیا و آخرت میں ان کے انجام کے بارے میں گفتگو تھی، زیر بحث
سے اکثر تفاسیر، زیر بحث آیات کے ذیل ہیں۔

آیات میں بھی دہریہ بحث جاری ہے۔

پہلی آیت کہتی ہے کہ: "انہوں نے انتہائی تاکید کے ساتھ قسم کھائی کہ اگر کوئی خبردار کرنے والا ان کے پاس آئے تو یقیناً وہ تمام امتوں کی نسبت زیادہ ہدایت یافتہ ہوں" (واقموا باللہ جہداً ایمانہم لیون جادھو نذیبو لیکنون اھدی من احدى الامم)۔

"ایمان"۔ "بیمین"۔ کی جگہ ہے اور قسم کے معنی میں ہے۔ "بیمین اصل میں دائیں ہاتھ کے معنی میں ہے اور چونکہ قسم کھاتے اور عہد باندھتے وقت دایاں ہاتھ ایک دوسرے کے ہاتھ میں دیا جاتا ہے اس بنا پر یہ لفظ آہستہ آہستہ قسم کے معنی میں استعمال ہونے لگا۔

"جہد"۔ "جہاد" کے مادہ سے کسی دگوشش کے معنی میں ہے۔ اس بنا پر "جہد ایمانہم" کی تعبیر تاکید کی قسم کی طرف اشارہ ہے۔

جی ہاں! وہ جس وقت تاریخ کے صفحات کا مطالعہ کرتے تھے کہ جو گزشتہ امتوں خصوصاً یودیوں کی اپنے پیغمبروں سے بے وفائیوں، ناشکریوں، وعدہ شکنیوں اور جرائم کی داستان بیان کرتی تھی تو بہت تعجب کرتے تھے اور اپنے بارے میں دعوے اور لاف زنی کیا کرتے تھے۔

لیکن جب تجربے کی کسوٹی اور امتحان کی گرم جھٹی سے گزرے، ان کی خواہش کے مطابق اللہ کی طرف سے رسول آگیا تو انہوں نے ثابت کیا کہ وہ بھی اُسی قماش کے ہیں۔ جیسا کہ قرآن اسی آیت کے آخر میں کہتا ہے: "جس وقت خدا کی طرف سے خبردار کرنے والا اور ڈرانے والا ان کے پاس آیا تو فرار کرنے اور حق سے دور ہونے کے سوا ان میں کسی چیز کا اصفافہ نہیں ہوا" (فلما جآئہم نذیر ما زادہم الا نفورا)۔

یہ تعبیر اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ وہ پہلے بھی اپنے دعویٰ کے برخلاف حق کے طرفدار نہیں تھے۔ دین ابراہیمی کا جو حصہ ان کے پاس تھا وہ اُسے محترم نہیں سمجھتے تھے۔ ہر روز کسی بہانے سے اسے پاؤں کے نیچے روندتے تھے۔ "مستقلات عتیدہ" اور حکم عقل کی قدر و قیمت کے بھی قائل نہیں تھے۔ جب پیغمبر اسلام نے قیام کیا اور ان کے جاہلانہ تعصب اور ناجائز مفادات پر زو پڑی تو وہ حق سے اور زیادہ

چونکہ امدی مفرد ہے لہذا آیت کا مضمون پہلی نظر میں یہ ہوگا کہ وہ امتوں میں سے ایک امت سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوں گے کہ جو احتمالاً قوم یہود کی طرف اشارہ ہے (کیونکہ انہیں جملہ میں مفرد موصوم کا معنی نہیں رکھتا) لیکن جیسا کہ بعض مفسرین نے اشارہ کیا ہے کہ قرآن حال اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ ان کی مراد اس مفرد سے عموم تھا۔ کیونکہ وہ مبالغہ اور تاکید کے مقام پر تھے اور چاہتے تھے کہ یہ دعویٰ کریں کہ ان کے درمیان پیغمبر کے مبعوث ہونے کی صورت میں وہ سب امتوں سے آگے نکل جائیں گے۔

دور ہو گئے۔ ہاں! وہ ہمیشہ سے حق سے دور ہی تھے اور اب یہ دوری ہر زمانے کی نسبت زیادہ ہو گئی تھی۔

بعد والی آیت اسی بات کی تشریح ہے کہ جو گزشتہ آیت میں گزر چکی ہے، یہ آیت کہتی ہے: "حق سے ان کی دوری اس بنا پر تھی کہ انہوں نے زمین میں ٹکڑی راہ اختیار کر رکھی تھی اور حق کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کے لیے ہرگز تیار نہ ہوتے تھے" (استکباراً فی الارض)۔

"اور اس بنا پر بھی تھا کہ انہوں نے قبیح اور بُری چالوں کو اپنا پیشہ بنالیا تھا" (ومکر الیہ)۔ "لیکن یہ بُری چالیں صرف چالبا زوں کے ہی دامن گیر ہوتی ہیں" (ولا یحیی المحکر الیہ)۔ (الاباہلہ)۔

"لا یحیی"۔ "حقوق" کے مادہ سے ہے اور اس کا معنی ہے "نازل نہیں ہوتا، درست کو نہیں پہنچتا، اور احاطہ نہیں کرتا"۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو مسکتا ہے وقتی طور پر دوسرے لوگ ان کی چالوں کا شکار ہو جائیں لیکن آخر کار وہ جیلہ سازی خود جیلہ ساز کی طرف لوٹتی ہے۔ اُسے مخلوق خدا کے سامنے رسوا اور بدنام کرتی ہے اور بارگاہِ خدا میں شرمسار کرتی ہے۔ اور یہی رسوائی مشرکین مکر نے حاصل کی۔

درحقیقت یہ آیت کہتی ہے کہ انہوں نے صرف خدا کے عظیم پیغمبر سے دوری اختیار کرنے پر ہی قناعت نہیں کی بلکہ آپ پر ضرب لگانے کے لیے اپنی پوری طاقت سے مدد لی اور اس کا اصل سبب اور محرک کبر و غرور اور حق کے سامنے سر تسلیم خم نہ کرنا تھا۔

اس آیت کے آخر میں اس مستکبر، مکار اور خیانت کار گردہ کو ایک پُر معنی اور بلا دینے والے جملے کے ساتھ تہدید کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے: "کیا انہیں گزشتہ لوگوں کے سے انجام کے علاوہ کسی اور کی توقع ہے؟" (فهل یظنون الا سنت الاولین)۔

یہ مختصر سا جملہ تمام سرکش اقوام مثلاً قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود اور قوم فرعون کے بُرے اور منحوس انجام

بہت سے مفسرین تھے کہ ہے کہ استکباراً ترکیب نحوی کے لحاظ سے "یعول لہ" ہے اور "نفور" اور حق سے دور ہونے کی علت کا بیان ہے اور "مکر الیہ" کو اس پر عظمت سمجھتے ہیں اور بعض نے اسے "نفوراً" پر عظمت سمجھا ہے۔

"مکر الیہ" جنس کی نوع کی طرف اضافت کے قبیل سے ہے جیسے علم الفقه کیونکہ مکر ہر قسم کی چارہ جاتی اور تدبیر کے معنی میں ہے چاہے بُری ہو یا اچھی، اسی لیے کہی اس کی خدا کی طرف بھی نسبت دی گئی ہے مثلاً "ومکروا ومکر اللہ (اکل عرنہ)" لیکن "سیحی" مکر کی ایک خاص نوع ہے کہ جو جیلہ سازی اور چال بازی ہے۔

"نظر" اور "انتظار" جیسا کہ راغب مفردات میں کہتا ہے کہی ایک ہی معنی میں آتے ہیں۔

کی طرف اشارہ ہے۔ ان میں سے ہر قوم بلائے عظیم میں گرفتار ہوئی۔ قرآن نے بارہا ان کی دردناک سرقرشہ کے بعض گوشوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ یہاں اسی ایک مختصر سے جملے کے ساتھ ان سب کو اس گردہ کی آنکھوں کے سامنے مجسم کر دیا ہے۔

اس کے بعد مزید تاکید کے لیے فرمایا گیا ہے: **وَمَنْ مَّا مَلَكَتْ يَدَايَاكَ مِنْ نَفْسٍ فَاعْلَمْ أَنَّ لَهَا كِتَابًا مِمَّا بَيْنَ يَدَيْكَ وَأَنَّهُ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَانِ** (اور جو کسی بھی کوئی تیری ہاتھ میں نہیں پائے گا اور جس کی تیری ہاتھ میں ہے، اسے جان لے کہ اس کے لیے کتاب ہے جو میرے سامنے ہے اور اس پر صرف سفید لوگ ہی لکھ سکتے ہیں)۔

یکھے ممکن ہے کہ خدا ایک قوم کو تو کچھ اعمال کی بناء پر سزا دے لیکن کسی دوسرے گروہ کو کہ جس کا وہی طرز عمل ہو اسے معاف کر دے؟ کیا وہ حکیم و عادل نہیں ہے اور کیا وہ ہر کام حکمت اور عدل کی بناء پر انجام نہیں دیتا؟ سنو! کی تبدیلی اُس کے بارے میں مقصود ہوتی ہے کہ جو عود آگاہی رکھتا ہے اور زمانہ کے گزرنے کے ساتھ ایسے مسائل سے واقف ہوتا ہے کہ جو اُسے گزشتہ طریقے سے باز رکھتے ہیں یا وہ کہ جو آگاہ تو ہے لیکن حکمت و عدالت کی میزان کے مطابق عمل نہیں کرتا اور مخصوص میلانات اس کی فکر پر مادی ہوں لیکن وہ پردہ درگاہ کہ جو ان تمام امور سے سبزہ اور پاک ہے، اس کی سنت آئندہ کے لوگوں کے بارے میں بھی وہی ہے کہ جو گزشتہ لوگوں کے بارے میں تھی، اس کی سنتیں ثابت اور تغیر ناپذیر ہیں۔

قرآن نے متعدد آیات میں خدائی سنتوں کے تغیر ناپذیر ہونے کا ذکر کیا ہے اس کے بارے میں ہم نے جلد ۹ میں سورہ احزاب کی آیہ ۷۲ کے ذیل میں تفصیل کے ساتھ بحث کی ہے۔

اجمالی طور پر یہ ہے کہ اس جہان کے عالم تحوّل و تشریح میں ثابت اور غیر متغیر قوانین ہیں کہ جنہیں قرآن نے خدائی سنتوں کے ساتھ تعبیر کیا ہے جن میں ہرگز تبدیلی اور تغیر کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ قوانین جس طرح سے گزشتہ ایام پر نافذ تھے اسی طرح آج بھی اور آئندہ کل پر بھی نافذ ہیں۔ بے ایمان مشکربین کی سزا جبکہ خدا کی طرف سے پند و نصیحت سود مند نہ ہو، اسی طرح راہبرانِ راہ حق کی مدد جبکہ وہ مخلصانہ کوشش سے دستبردار نہ ہوں۔ انہیں سنتوں میں سے ہے۔ اور یہ دونوں سنتیں گزشتہ زمانے میں بھی تغیر ناپذیر تھیں اور آج بھی تغیر ناپذیر ہیں۔ یہ بات قابلِ توجہ ہے کہ قرآن مجید کی بعض آیات میں صرف خدائی سنتوں کے تبدیل نہ ہونے کے بارے میں گفتگو ہوئی ہے (احزاب - ۶۲) اور بعض دوسری آیات میں ان کے عدم تحوّل کی بات ہوئی ہے۔ (یعنی اسرائیل - ۷۷)۔

لیکن زیر بحث آیت میں دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ تاکید کی صورت میں لایا گیا ہے اور

اس سلسلے میں جلد ۹ میں سورہ احزاب کی آیہ ۶۲ کے ذیل میں بحث کے علاوہ ہم نے سورہ بنی اسرائیل کی آیہ ۷۷ کے ذیل میں بھی بحث کی ہے۔

ارشاد ہوتا ہے کہ "نسبت الہی کے لیے تجھے نہ تبدیل ملے گی اور نہ تحول۔"

کیا ان دونوں کے ایک ہی معنی ہیں اور تاکید کے لیے دونوں الفاظ اکٹھے بیان ہوئے ہیں یا ان میں سے ہر ایک کسی مستقل معنی کی طرف اشارہ ہے؟

ان دونوں الفاظ کے بنیادی مفہوم کی طرف توجہ کرتے ہوئے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ دونوں دو مختلف معانی کی طرف اشارہ کرتے ہیں "تبدیل" یہ ہے کہ کسی چیز کو بالکل بدل دیا جائے یعنی اسے لے جا کر کوئی دوسری چیز اس کی جگہ پر رکھ دی جائے لیکن "تحوّل" یہ ہے کہ اُسی موجود کو "کیفیت" یا "کمیت" کے لحاظ سے تبدیل کر دیا جائے۔

اسی طرح سے خدائی منتیں نہ تو بالکل بدلتی ہیں اور نہ ہی کم و بیش اور ضعیف و شدید ہوتی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ خدا مشابہ گناہوں اور جرائم کے بارے میں ہر جہت سے مشابہ سزا دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک گروہ کے لیے تو سزا ہو اور دوسرے گروہ کو معاف کر دے یا کسی گروہ کی سزا کو کم یا بالا کر دے۔ وہ قانون کہ جو ایک ثابت بنیاد پر استوار ہے اس میں نہ کوئی تبدیلی ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی تغیر و تبدل ہے۔ آخری نکتہ جو اس آیت کے بارے میں نظر آتا ہے یہ ہے کہ ایک جگہ "سنت" کی اللہ کی طرف نسبت دی گئی ہے اور اسی آیت میں دوسری جگہ "سنت" کی گزرے ہوئے لوگوں کی طرف نسبت دی گئی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ پہلی نظر میں ان دونوں کے درمیان اختلاف کا خیال پیدا ہو۔ لیکن ایسا نہیں ہے کیونکہ پہلے موقع پر فاعل کی طرف اضافہ ہے جبکہ دوسرے موقع پر مفعول کی طرف۔ پہلے موقع پر سنت گزار کے بارے میں گفتگو ہے، اور دوسرے موقع پر اس شخص کے بارے میں گفتگو ہے کہ جس کے بارے میں یہ نسبت الہی جاری ہوگی۔

بعد والی آیت، اس مشرک اور مجرم گروہ کو گزرا سے جوئے لوگوں کے آثار اور ان کا انجام مشاہدہ کرنے کی دعوت دیتی ہے تاکہ انہوں نے جو کچھ تاریخ میں ان کے بارے میں سنا ہے، ان کے علاوہ میں جا کر

مفسرین کی ایک جماعت نے یہاں "تحویل" کو "مذاب کے نقل مکانی" کے معنی میں تفسیر کیا ہے، اس معنی میں کہ خدا اپنی سزا ایک شخص سے اٹھا کر دوسرے کو دے دے۔ یہ تفسیر ذریعہ بحث آیت سے ہم آہنگ نظر نہیں آتی۔ گفتگو یہ نہیں ہے کہ ایک شخص کو دوسرے کی جگہ سزا دے بلکہ گفتگو یہ ہے کہ سزا کی وزیادتی اور تغیر و تبدل پیدا نہیں کر سکتی۔ گویا ان مفسرین نے "تحول" کے اود کا "تحویل" کے ساتھ اشتباہ کیا ہے۔ بعض متون لغت مثلاً "معجم البحرین" میں اس طرح آیا ہے:

تحويل، تغيير الشيء على خلاف ما كان، والتحويل: النقل من موضع الى موضع۔
 ”کسی چیز کا اس حالت کے برخلاف ہونا کہ جس پر پہلے ہی تحويل ہے۔ اور ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا تحويل ہے۔“

اور ان کے آثار کے اندر پہنچ کر خود اپنی آنکھ سے دیکھیں تاکہ بات عین یقین میں بدل جاسے۔
فرمایا گیا ہے: ”کیا انہوں نے زمین میں ہل بھر کر نہیں دیکھا کہ ان لوگوں کا کیا انجام ہوا کہ جو ان سے پہلے تھے (اولو یسروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبة الذین من قبلہم)۔
اگر یہ لوگ تصور کرتے ہیں کہ یہ ان سے زیادہ طاقتور ہیں تو انتہائی غلط فہمی میں مبتلا ہیں کیونکہ وہ ان سے زیادہ قوی اور طاقتور تھے (وکانوا اشد منہم قوۃ)۔

وہ (مومن) کہ جنہوں نے سرزمین مصر کو اپنے اقتدار کی جولان گاہ بنایا ہوا تھا اور وہ فردوسی کہ جنہوں نے اپنی ہمدی طاقت و قوت کے ساتھ بابل کی وسیع سرزمین اور دوسرے ملکوں پر حکومت کی تھی اسے قوی تھے کہ موت کے بت پرست تو ان کے مقابلے میں کسی شمار و قطار میں بھی نہیں۔

علاوہ ازیں انسان خواہ جتنے بھی طاقتور اور قوی ہوں، ان کی طاقت خدا کی قدرت کے مقابلے میں صفر ہے کیونکہ ”کوئی چیز آسمان میں سے اور نہ ہی زمین میں سے، اس کی قدرت کے احاطے سے نہیں نکل سکتی اور نہ ہی اسے عاجز و ناتواں کر سکتی ہے۔“ (وما کان اللہ لیعجزہ من شیء فی السعواء است ولا فی الارض)۔

وہ دانہ بھی ہے اور توانا بھی۔ نہ کوئی چیز اس کی نگاہ سے مخفی رہ سکتی ہے اور نہ ہی کوئی کام اس کی قدرت کے سامنے مشکل ہے اور نہ ہی کوئی شخص اس پر غلبہ حاصل کر سکتا ہے۔

یہ دل کے اندھے، ہیکبر اور مکار جید اگر یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ اس کی قدرت کے چنگل سے بھاگ کر نکل سکتے ہیں تو یہ ان کی کور چشمی ہے اور اگر وہ اپنے قبیح اور شرمناک اعمال سے دستبردار نہ ہوں گے تو وہ بھی آخر کار گزرے ہوئے سرکشوں کے سے ہوں گے کہ انجام میں گرفتار ہوں گے۔

قرآن مجید میں بار بار یہ مطلب ہمارے سامنے آیا ہے کہ خدا بے ایمان اور سرکش افراد کو زمین میں سیر کرنے اور ان اقوام کے آثار کا مشاہدہ کرنے کی دعوت دیتا ہے جو عذاب الہی میں گرفتار ہوتے۔

سورہ روم کی آیہ ۹ میں ہے:

اولو یسروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبة الذین من قبلہم ؕ
کانوا اشد منہم قوۃ واثابوا الارض و عمروها اکثر مما عمروها و جاؤ تھو
رسلہم بالبینات ؕ فما کان اللہ لیظلمہم و لکن کانوا انفسہم یظلمون ؕ
”کیا انہوں نے زمین میں سیر نہیں کی تاکہ وہ دیکھتے کہ ان لوگوں کا انجام کیا ہوا کہ جو

لیعجزہ“ جیساکہ ہم پہلے ہی بیان کر چکے ہیں، اعجاز سے ہے اور عاجز کرنے کے معنی میں ہے اسی بنا پر بہت سے مواقع پر قہر و قدرت سے فراز نہ کر سکنے یا کسی پر قابو نہ پانے کے معنی میں آیا ہے۔

ان سے پہلے تھے۔ وہی کہ جو ان سے زیادہ قوت رکھتے تھے اور انہوں نے زمین کو دگرگوں کیا اور زمین پر ان کی آبادی ان سے زیادہ تھی اور ان کے پیغمبر واضح دلائل کے ساتھ ان کے پاس آئے تھے مگر وہ اپنی خود سری پر قائم رہے اور خدا کے درونک عذاب میں گرفتار ہوئے، خدا نے ہرگز ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے خود ہی اپنے اوپر ظلم کیا۔
یہی مطلب سورہ یوسف کی آیہ ۱۰۹ میں،

سورہ حج کی آیہ ۴۶ میں،

سورہ تہیم کی آیہ ۱۲ اور ۸۲ میں

اور سورہ انعام کی آیہ ۱۱ میں اور قرآن کی بعض دوسری سورتوں میں بھی بیان ہوا ہے۔

یہ مکرر تاکیدیں انسانوں کے فہم و فہم میں ان مشاہدات کے بہت اثر انداز ہونے کی دلیل ہیں۔ انہیں ان مقامات پر جانا چاہیے اور جو کچھ انہوں نے تاریخ میں پڑھا ہے یا لوگوں سے سنا ہے اسے آنکھ سے دیکھنا چاہیے۔

وہ جاہل اور فرعونوں کے اٹے ہوئے تخت، بادشاہان کسریٰ کے دیران مجلات، قیصروں کی کھڑی ہوئی قبروں اور فردوس کی بوسیدہ اور خاک شدہ ہڈیوں اور قوم لوط و ثمود کی تباہ شدہ سرزمینوں کو قریب سے دیکھیں، خاموش آثار کے پند و نصائح سنیں، مٹی کے اندر سونے والوں کی فریادوں پر کان دھریں اور جو کچھ انجام کار ان کے اوپر آنے والا ہے اسے اپنی آنکھ سے دیکھیں۔

ایک معاصر شاعر نے اس سلسلے میں بہت عمدہ اشارے کیے ہیں اور اس قرآنی حقیقت کو مصر کے سفر اور فراعزہ کے آثار دیکھنے کے بعد بہت ہی لطیف، پرکشش اور بلا دینے والے اشارے میں بیان کیا ہے۔ وہ کہتا ہے:

بر مصر رقت و آثار باستان دیدم بر مصر آنچه شنیدم ز داستان دیدم
بسی جنین و چنان خواندہ بودم از تاریخ بر مصر از توپچہ پنهان کہ بر میاں دیدم
تو کاخ دیدی و من کاخوں در دل خاک ہنوز در طلب ملک جاوداں دیدم
تو تاج دیدی و من ملک رفہ بر تاراج تو عاج دیدی و من مشہد استخوان دیدم
تو تخت دیدی و من تخت نازکوں از تخت تو صخرہ دیدی و من صخرہ زماں دیدم
گوشہ در دل آئندہ آنچه پنهان داشت بر مصر از توپچہ پنهان کہ بر میاں دیدم

میں مصر گیا اور آثار قدیمہ دیکھے مصر کی جو داستان سنی تھی اُسے خود دیکھا۔

بہت سی ایسی ایسی باتیں تاریخ میں پڑھی تھیں اور مصر میں بہت سی چیزیں جو تھیں پنهان ہیں انہیں عیاں دیکھا۔
تو نے مل دیکھا اور میں نے مٹی میں سونے والے دیکھے جو ابھی تک ملک جاوداں کے طالب ہیں۔ (بیتہ عاشقہ اگلے صفحہ پر)

اللہ کی وسیع رحمت کے ذکر سے ہوا تھا۔ اس طرح سے اس کے آغاز و اختتام پر رحمت الہی کا بیان ہے۔ گزشتہ آیت بے ایمان مجرموں کو گزشتہ لوگوں کی سرنوشت کے حوالے سے تنبیہ کرتی ہے۔ اس لیے بہت سے لوگوں کے سامنے یہ سوال اُبھر رہا ہے کہ اگر تمام سرکشوں کے بارے میں سنت الہی یہی ہے تو پھر مکہ کی اس مشرک اور سرکش قوم کو خدا سزا کیوں نہیں دیتا؟

اس سوال کے جواب میں فرمایا گیا ہے: اگر خدا تمام لوگوں کو ان اعمال کی بنا پر کہ جو انہوں نے انجام دیئے ہیں سزا دے (اور اصلاح، تجدید نظر اور خود سازی کے لیے انہیں کچھ بھی مہلت نہ دے) تو پھر کسی بھی جاندار کو زمین پر باقی نہ چھوڑے گا (ولو یؤاخذ اللہ الناس بما کسبوا ما ترک علی ظہرہا من دابۃ)۔

ایسے پے در پے عذاب نازل ہوں اور بجلیاں، زلزلے اور طوفان ظالم گنہگاروں کی سرکوبی کریں کہ زمین کسی کے لیے زندہ رہنے کی جگہ نہ رہے۔

لیکن خدا اپنے لطف و کرم سے انہیں معین زمانے تک تاخیر میں ڈالے گا اور انہیں توبہ و اصلاح کی مہلت دے گا۔ (ولکن یؤخرہم الی اجل مستی)۔

لیکن یہ علم اور خدائی مہلت ایک حساب سے ہوتی ہے۔ یہ اس وقت تک کے لیے ہے کہ ان کی اہل آن پہنچے گی تو ہر شخص کو اس کے عمل کے مطابق جزا دے گا کیونکہ خدا اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے، وہ ان کے اعمال کو بھی دیکھ رہا ہے اور ان کی نیوتوں سے بھی باخبر ہے۔ (فاذا جاء اجلہم فان اللہ کان بعبادہ بصیراً)۔

یہاں دو سوال سامنے آتے ہیں جن کا جواب اس سے کہ جو کچھ ہم نے بیان کیا ہے واضح ہو جاتا ہے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ یہ حکم عام کہ اگر خدا لوگوں کو ان کے اعمال کی وجہ سے سزا دے تو کوئی بھی صفحہ زمین پر باقی نہ بچے گا، انبیاء و اولیاء اور صالحین کو بھی شامل کر لیتا ہے۔

۱۔ "اذا جاء اجلہم" کا جملہ شرط ہے اور اس کی جزا مقدر ہے یہ واقع میں اس طرح تھا:

فاذا جاء اجلہم یجازی کل احد بما عمل۔

اس بنا پر "فان اللہ" کا جملہ جزا کی علت ہے کہ جو معذرت معلول کا جانشین ہوا ہے۔

یہ احتمال بھی ہے کہ "لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون" کی جزا ہو کہ جو قرآن کی دوسری آیات مثلاً سورہ نمل کی آیہ ۶۱ میں بیان ہوئی ہے۔

تو اس بنا پر "فان اللہ کان بعبادہ بصیراً" کا جملہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ سب کو پہچاننا اور جاننا ہے کہ کس کی اہل آن پہنچی ہے، تاکہ اسے اپنی قدرت کے ذریعے پکڑ لے۔

۲۵ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَہْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَٰكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۖ فَاِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ فَانَ اللَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا ۝

ترجمہ

۲۵ اور اگر خدا لوگوں کو ان کاموں کی وجہ سے کہ جو انہوں نے انجام دیئے ہیں سزا دے تو زمین پر کوئی چلنے پھرنے والا جاندار باقی نہ چھوڑے، لیکن (وہ اپنے لطف سے) انہیں ایک معین مدت تک تاخیر میں ڈالے گا (اور انہیں مہلت دے گا تاکہ وہ اپنی اصلاح کر لیں) لیکن جب ان کی اہل آجائے گی (تو پھر خدا ہر شخص کو اس کے عمل کے مطابق جزا دے گا) کیونکہ وہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے (اور سب کے اعمال و نیات سے آگاہ ہے)۔

تفسیر

اس کا لطف نہ ہوتا تو کوئی جاندار زمین پر باقی نہ رہتا

زیر نظر آیت سورۃ فاطر کی آخری آیت ہے۔ اس سورہ کی گزشتہ آیات میں تند و تیز بحثیں اور شدید تنبیہیں تھیں اور آخری آیت میں پروردگار کے لطف و رحمت کا بیان ہے۔ جیسے اس سورہ کا آغاز لوگوں پر

(بیت حاشیہ گزشتہ صفحہ): تو نے تاج دیکھا اور میں نے کراچ شدہ ملک دیکھا، تو نے باغی دانت دیکھے اور میں نے مٹھی بھر بڑیاں دیکھیں۔

تو نے تخت دیکھا اور میں نے ہر رنگوں شد بخت دیکھا، تو نے پتھر دیکھے اور میں نے زلزلے کو ان کا مذاق اڑاتے دیکھا۔

ماں سے ہر آنے والے کے دل میں جو کچھ چھپایا ہوا تھا وہ بہت کچھ مصر میں میں نے میاں دیکھا ہے۔

زمین میں سر کرنے اور خدا کے آثار کو محسوس کرنے اور اسی طرح گزشتہ لوگوں کے آثار اور ان کے روح انسان کی تربیت کے لیے بے حد انزات کے سلسلے میں ہم نے سورہ آل عمران کی آیہ ۱۳۷ کے ذیل میں تفصیلی بحث کی ہے۔

اس سوال کا جواب واضح ہے کیونکہ اس قسم کے احکام عامۃ الناس اور اکثریت قاطع سے متعلق ہیں۔ انبیاء و ائمہ اور صالحین کو جو اقلیت میں ہیں مسئلہ طور پر اس سے خارج ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہر حکم اگرچہ رکھتا ہے اور وہ اس حکم سے متعلق ہیں۔

یہ یقین اس طرح ہے جیسا کہ ہم کہتے ہیں اہل جہان غافل ہیں، جہل میں ہیں اور مغرور ہیں اور اس سے مراد ان کی اکثریت ہے۔

سورہ روم کی آیہ ۱۴ میں ہے:

ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیزیعہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون

”لوگوں کے اعمال کی وجہ سے خشکی اور تری میں غرابی آشکار ہو گئی ہے، خدا چاہتا ہے کہ ان کے اعمال کے بعض نتائج انہیں چکھائے تاکہ وہ پلٹ آئیں۔“

ظاہر ہے کہ یہ غرابی تمام لوگوں کے اعمال کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ اکثریت پر نظر ہے۔ اسی سورہ کی آیہ ۳۲ کہ جو انسانوں کو قین گرد ہوں۔ ظالم، درمیانے اور ”سابق بالخیرات“ میں تقسیم کرتی ہے، اس معنی پر ایک اور گواہ ہے۔

اس بناء پر زیر بحث آیت عصمت انبیاء سے کسی قسم کا اختلاف نہیں رکھتی۔

دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا زیر بحث آیت میں ”دابتہ“ (چلتے پھرنے والا) غیر انسانوں کے لیے بھی ہے یعنی وہ بھی انسانوں کی سزا کی بنا پر ختم ہو جائیں گے۔

اس سوال کا جواب یہ ہے کہ دوسرے جانداروں کے وجود کا فلسفہ یہ ہے کہ انسان ان سے فائدہ اٹھائیں اور جب نسل بشر ہی ختم کر دی جائے تو پھر ان کے وجود کی کوئی ضرورت ہی نہیں رہتی۔

آخر میں ہم اس بحث کو پیغمبر اکرم کی ایک حدیث کے ساتھ ختم کرتے ہیں کہ جو آخری آیت کی تفسیر میں بیان ہوئی ہے۔

اس حدیث کے مطابق پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں:

”خداوند عالم نے فرمایا ہے کہ اسے آدم کے بیٹے کو میرے ارادے اور مشیت کے مطابق آزاد پیدا کیا گیا ہے کہ جو کچھ اپنے لیے چاہے اختیار کر سکتا ہے اور تو میرے ارادے کے ساتھ صبر و ارادہ

”دابتہ“ ”دہیب“ کے مادہ سے آہستہ آہستہ چلتے اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھانے کے معنی میں ہے لیکن لغوی معنی کے لحاظ سے عام طور پر چلتے پھرنے والے کو کہتے ہیں چاہے وہ جلدی جلدی چلتے یا آہستہ آہستہ لیکن کبھی کبھی ”دواب“ سواری کے جانوروں کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔

ہو اسے جو کچھ اپنے لیے ارادہ کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ ان نعمتوں کے ذریعے کہ جو میں نے تجھے دی ہیں تو نے قوت حاصل کی ہے اور میری مصیبت کا مرتکب ہوا ہے اور میری عطا کردہ قدرت و عافیت کے ساتھ تو میرے فرائض کو ادا کر سکتا ہے۔ اس بناء پر میں تیرے حسنات اور نیکیوں کے سلسلے میں خود تجھ سے ادنی ہوں اور تو اپنے گنہگاروں کے سلسلے میں مجھ سے ادنی ہے میری طرف سے ان نعمتوں کے ذریعے کہ جو میں نے تجھے دی ہیں ہمیشہ خیرات ہی پہنچی ہیں اور تیری طرف سے تیرے جرائم کی بناء پر ہمیشہ شر اور برائی تجھ تک پہنچی ہے۔ میں نے تجھے انذار کرنے اور پند و نصیحت کرنے میں ہرگز کوئی کسر نہیں چھوڑی اور غرور و غفلت کے موقع پر میں نے تجھے فوراً سزا نہیں دی (بلکہ میں نے توبہ و اصلاح کے لیے تجھے کافی مہلت دی)۔

اس کے بعد پیغمبر نے فرمایا کہ یہ وہی چیز ہے کہ جس کے متعلق خدا فرماتا ہے کہ:

”ولو یؤخذ اللہ الناس بماکیوا ما ترک علی ظہرہا من دابتہ“

پروردگار! ہمیں ان لوگوں میں سے قرار دے کہ جو موقع نکل جانے سے پہلے بیدار ہو جاتے ہیں اور تیری طرف پلٹ آتے ہیں اور اپنے تاریک ماضی کو حسنات کے نور اور تیری رضا سے روشن کرتے ہیں۔ بارالہ! اگر تیری رحمت شامل حال نہ ہوتی تو وہ آگ کہ جو ہمارے بُرے اعمال کے اندر سے بھڑکتی ہیں نکل جاتی اور اگر تیری بخشش کے نور اور روشنی کا ہمارے دل پر چھڑکاؤ نہ ہوتا تو شیطان کا لشکر اس پر قبضہ کر لیتا۔ خداوند! ہمیں ہر قسم کے شرک سے محفوظ رکھ اور ایمان اور خالص توحید کا چراغ ہمارے دل میں روشن فرما اور ہماری گفتار و اعمال میں تقویٰ کی روشنی زیادہ کر دے۔

سورہ فاطر کا اختتام

۱۲ رجب ۱۴۰۲ ہجری

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سورہ یس کے مضامین

جیسا کہ ہم جانتے ہیں یہ سورت مکہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس بنا پر اس کے مضامین بالکل سبکی سورتوں کے سے ہیں یعنی توحید، معاد، وحی، قرآن اور نذارت و بشارت سے متعلق گفتگو۔ اس سورہ میں چار حصے خصوصیت کے ساتھ نمایاں ہیں :

- ۱۔ سب سے پہلے پیغمبر اسلام کی رسالت، قرآن مجید، اس آسمانی کتاب کے نازل کرنے کا مقصد اور اس کے گردیدہ ہونے والوں کا بیان ہے اور یہ بیان آیہ ۱۱ تک جاری رہتا ہے۔
- ۲۔ اس سورہ کے دوسرے حصے میں انبیاء الہی میں سے تین کی رسالت اور توحید کی طرف ان کی دعوت کی کیفیت اور شرک کے خلاف ان کے مسلسل اور زبردست معرکے کے بارے میں بیان ہے کہ جو درحقیقت پیغمبر اسلام کو ایک قسم کی تسلی ہے اور انہیں اس عظیم ذمہ داری کی انجام دہی کی راہ دکھائی گئی ہے۔
- ۳۔ اس سورہ کا تیسرا حصہ آیہ ۳۳ سے شروع ہوتا ہے اور آیہ ۴۴ تک چلتا ہے یہ توحید کے پرکشش نکات سے معمور ہے اور عالم ہستی میں پروردگار کی نشانیوں کا فصیح و بلیغ بیان ہے۔ اس کے بعد پھر اسی بحث توحید اور آیات الہی کے بیان کی طرف بازگشت ہے۔

۴۔ اس سورہ کا ایک اہم حصہ معاد و قیامت سے مربوط مسائل، اس کے مختلف دلائل حشر و نشر کی کیفیت قیامت کے دن سوال و جواب، عالم کے اختتام اور جنت و جہنم کے بارے میں بیان پر مشتمل ہے۔ اس حصے میں بہت ہی اہم اور دقیق نکتے پوشیدہ ہیں۔

ان چاروں مباحث کے درمیان غفلوں اور بے خبری کی بیداری کے لیے ہلادینے والی آیات آئی ہیں جو قلب و روح کے لیے بہت اثر آفریں ہیں۔

خلاصہ یہ کہ اس سورہ میں انسان خلقت، قیامت، موت و حیات اور نذارت و بشارت کے مختلف مناظر کا سامنا کرتا ہے کہ جس سے مجموعی طور پر ایک بیدار کن اور شفا بخش نسخہ تیار ہوتا ہے۔

سورہ یس کی فضیلت

متعدد احادیث کی گواہی کے مطابق یہ قرآن کی ایک نہایت اہم سورہ ہے۔ اس طرح سے کہ احادیث میں اسے "قلب قرآن" کہا گیا ہے۔

ایک حدیث میں پیغمبر اسلام سے منقول ہے :

سورہ یس

مکہ میں نازل ہوئی ،
اس کی ۸۳ آیات ہیں

*

تاریخ آغاز ۱۳ رجب الخیر ۱۲۰۴ ہجری

روز ولادت باسعادت امام المتقین

امیر المومنین علی علیہ السلام

جعلنا الله من شيعته ومحبيه

ورزقنا شفاعته

ان لكل شيء قلباً وقلب القرآن ليس
ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل یس ہے

”ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل یس ہے“

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

- ۱ یَسْ
- ۲ وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ
- ۳ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ
- ۴ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ
- ۵ تَنْزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ
- ۶ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنْذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ
- ۷ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ
- ۸ إِنَّا جَعَلْنَا فِي آعْنَاقِهِمْ أَغْلًا فَمَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ
- ۹ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ
- ۱۰ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أُنْذِرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ

ترجمہ

شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے

۱ یَسْ

۲ قرآن حکیم کی قسم!

۳ یَقِينًا تُو (خدا کے) رسولوں میں سے ہے۔

۴ صراطِ مستقیم پر۔

۵ (یہ قرآن) خدائے عزیز و رحیم کی طرف سے نازل ہوا ہے۔

۶ تاکہ تو اس قوم کو ڈرائے کہ جن کے آباؤ اجداد کو ڈرایا نہیں گیا تھا اسی لیے وہ غافل ہیں۔

۷ ان میں سے اکثر کے بارے میں (اللہ کا) فرمان حق ہو کر آچکا ہے اسی بنا پر وہ ایمان نہیں لاتے۔

۸ ہم نے ان کی گردنوں میں طوق ڈال دیئے ہیں کہ جو ٹھوڑیوں تک پہنچے ہوتے ہیں اور اس لیے انہوں نے سروں کو اوپر کر رکھا ہے۔

۹ ہم نے ان کے سامنے بھی ایک دیوار بنا دی ہے اور ان کے پیچھے بھی ایک دیوار بنا دی ہے اور ان کی آنکھوں کو ہم نے ڈھانپ دیا ہے۔ اس لیے وہ کچھ نہیں دیکھ سکتے۔

۱۰ ان کے لیے یکساں ہے چاہے تو انہیں ڈرائے یا نہ ڈرائے وہ ایمان نہیں لائیں گے۔

تفسیر

”قلب قرآن کا آغاز“

یہ سورت قرآن مجید کی دوسری ۲۸ سورتوں کی طرح حروف مقطعات کے ساتھ شروع ہوتی ہے (یا اور سین)۔

ہم نے حروف مقطعات کی تفسیر کے بارے میں سورۃ بقرہ، آل عمران اور اعراف کی ابتدا میں

مفصل گفتگو کی ہے یہ

لیکن خصوصیت کے ساتھ سورہ یسین میں ان حروف مقطعه کے لیے کچھ اور تفسیر بھی ہیں۔
ان میں سے ایک یہ ہے کہ یہ لفظ مرکب ہے "یا۔ حرف ندا اور۔ سین۔ سے یعنی ذات پیغمبر اسلام
سے اور اس طرح سے پیغمبر اکرم کو بعد دوائے مطالب کے بیان کرنے کے لیے مخاطب کیا گیا ہے۔
مختلف احادیث میں یہ بھی بیان ہوا ہے کہ یہ لفظ پیغمبر گرائی اسلام کے ناموں میں سے ایک
نام ہے یہ

دوسری تفسیر یہ ہے کہ یہاں مخاطب انسان ہے "سین" اس کی طرف اشارہ ہے لیکن یہ احتمال
بعد والی آیات کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہے کیونکہ ان آیات میں روئے سخن صرف پیغمبر اکرم کی طرف ہے۔
اسی لیے ایک روایت میں امام صادق سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا:

يُنْقِ اسْمَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَالِدَيْلِ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ
تَعَالَى إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔

"یسین رسول خدا کا نام ہے اور اس پر دلیل یہ ہے کہ اس کے بعد فرمایا گیا ہے کہ تو
مرسلین میں سے ہے اور صراط مستقیم پر ہے" (نور الثقلین جلد ۱ ص ۳۷۰)۔

ان حروف مقطعه کے بعد۔ بہت سی ان سورتوں کی طرح کہ جو حروف مقطعه سے شروع ہوتی ہیں۔
قرآن مجید کے بارے میں گفتگو ہے۔ البتہ یہاں قرآن کی قسم کھاتے ہوئے فرمایا گیا ہے "والقرآن حکیم"
(قرآن حکیم کی قسم)۔

قابل توجہ بات یہ ہے کہ قرآن کی "حکیم" کے ساتھ توصیف کی گئی ہے جبکہ حکمت عام طور پر زندہ
اور عاقل شخص کی صفت ہے۔ گویا قرآن کا زندہ و عاقل اور رہبر و پیشوا کے طور پر تعارف کروایا جا رہا ہے کہ
جو حکمت کے دروازے انسانوں کے سامنے کھول سکتا ہے اور اس صراط مستقیم کی طرف کہ جس کی طرف ہد
دالی آیات میں اشارہ کیا ہے، رہنمائی کر سکتا ہے۔

البتہ خدا قسم کھانے کا محتاج نہیں ہے لیکن قرآن کی قسمیں ہمیشہ دواہم فوائد کی حامل ہوتی ہیں۔ پہلا کسی
مطلب کی تاکید کے لیے اور دوسرا اس چیز کی عظمت بیان کرنے کے لیے کہ جس کی قسم کھائی جا رہی ہے۔

تفسیر نمونہ جلد اول، جلد دوم اور جلد چہارم میں مذکورہ سورتوں کے آغاز کی طرف رجوع فرمائیں۔

نور الثقلین، جلد ۱ ص ۳۷۰ و ص ۳۷۵۔

مخونکہ کوئی بھی شخص کم قدر و قیمت موجودات کی قسم نہیں کھاتا۔

بعد والی آیت اس چیز کو کہ جس کی خاطر پہلی آیت میں قسم کھائی گئی تھی بیان کرتی ہے، فرمایا گیا ہے،
"يَقِينًا تَوْحِيدًا" کے رسولوں میں سے ہے (انشائے لمن المرسلین)۔
"ایسی رسالت کہ جو حقیقت اور تیرے صراط مستقیم پر ہونے سے مشک ہے" علی صراط مستقیم) یہ

پھر مزید ارشاد ہوتا ہے: "یہ وہ قرآن ہے جو خدا نے عزیز و رحیم کی طرف سے نازل ہوا ہے"
(تَنْزِيلُ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ) یہ

خدا کے "عزیز" ہونے کا ذکر اس حقیقت کو بیان کرنے کے لیے ہے کہ وہ اس قسم کی عظیم اور
شکست ناپذیر کتاب پر قدرت رکھتا ہے کہ جو تمام زمانوں میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک معجزہ کی صورت میں
باقی رہے گی اور کوئی طاقت اس کی عظمت کو دلوں سے محو نہیں کر سکتی۔

خدا کی "رحیمیت" کا ذکر یہ حقیقت بیان کرنے کے لیے ہے کہ اس کی رحمت کا تقاضا ہے کہ اس
قسم کی عظیم نعمت انسانوں کو دے۔

بعض مفسرین نے ان دو اوصاف کو دو قسم کے رد عمل کا بیان سمجھا ہے جو ممکن ہے اس کتاب آسمانی
کے نزول اور اس رسول کے بھیجے پر لوگوں کی طرف سے ظاہر ہو۔

اگر وہ انکار پر عمل جائیں تو خدا نے انہیں اپنی عزت و قدرت کے ساتھ تہدید کی ہے اور اگر اسے دل
سے تسلیم اور قبول کر لیں تو خدا نے انہیں اپنی رحمت کی بشارت دی ہے یہ

اس بنا پر اس نے اپنی عزت و رحمت کو باہم ملا دیا ہے۔ جن میں سے عزت ڈراوے کی منظر ہے اور

۱۔ "علی صراط مستقیم" کی ترکیب کے بارے میں مفسرین میں اختلاف ہے۔ بعض "جادو مجدد" کو "مُرسَلین" سے متعلق
جانتے ہیں۔ جن کا مضموم یہ ہے کہ "تیری رسالت جادو مستقیم پر ہے" بعض نے اسے خبر کے بعد خبر جانا ہے، اور
اس کا مضموم یہ ہے کہ تو صراط مستقیم پر قائم ہے بعض نے اسے موضع نصب میں "حال" ہونے کے معنی میں
لیا ہے اور اس کا مضموم یہ ہے کہ تو مرسلین میں سے ہے جبکہ تو صراط مستقیم پر ہے (البتہ معنی کے لحاظ سے ان تینوں
احتمالوں میں چنداں فرق نہیں ہے)۔

۲۔ تنزیل کا مضموم ہونا اس بنا پر ہے کہ وہ فعل مقدّم کا مفعول ہے اور تقدیر میں اس طرح تھا،
نَزَلَ تَنْزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ

اس جملے کی ترکیب کے باقی دوسرے احتمال بھی ذکر کیے گئے ہیں۔

تفسیر کبیر، فخر رازی زیر بحث آیت کے ذیل میں۔

رحمت بشارت کی منظر ہے گویا اُس نے اپنی عزت و رحمت کی بنا پر عظیم آسمانی کتاب انسانوں کو دی ہے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا کسی پیغمبر یا آسمانی کتاب کی حقانیت کو قسم اور تاکید کے ذریعے ثابت کیا جاسکتا ہے؟

اس سوال کا جواب خود زیر نظر آیات میں چھپا ہوا ہے کیونکہ ایک طرف تو قرآن کی حکیم ہونے کے ساتھ توصیف کی گئی ہے جو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس کی حکمت کسی سے پوشیدہ نہیں ہے اور اپنی حقانیت کی دلیل آپ ہے۔

دوسری طرف یہ کہ پیغمبر کی صراطِ مستقیم پر گامزن ہونے کے ساتھ توصیف کی گئی ہے یعنی ان کی دعوت کے مطالب خود یہ بات بیان کرتے ہیں کہ ان کی راہِ سیدھی ہے۔ ان کی سابعۃ زندگی کے حالات بھی اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ صراطِ مستقیم کے سوا ان کا کوئی اور راستہ نہیں ہے۔

ہم نے انبیاء کی حقانیت کے دلائل میں اس مطلب کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ان کی حقانیت کو معلوم کرنے کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ ان کی دعوت کے مضامین و مطالب کا بڑے غور کے ساتھ مطالعہ کیا جائے۔ اگر وہ فطرت، عقل اور وجدان کے ساتھ ہم آہنگ ہوں اور ایسی سطح پر ہوں کہ جو ایک انسان کے بشری قوت کے ساتھ ممکن نہ ہوں، اس کے علاوہ خود پیغمبر کی زندگی کے سابعۃ حالات بھی ایسے ہوں کہ جو اس بات کی نشاندہی کریں کہ وہ امین و صادق ہے اور اس میں دروغ و فریب نہیں ہے تو یہ امور اس بات کے زندہ قرآن ہوں گے کہ وہ خدا کا بھیجا ہوا ہے اور زیر بحث آیات حقیقت میں ان ہی دو مطالب کی طرف اشارہ ہیں۔ اس بنا پر یہ قسم اور دعویٰ ہرگز بے دلیل نہیں ہے۔

اس سے قطع نظر، فنِ مناظرہ کے لحاظ سے، ہمت دھرم منکرین کے دلوں میں نفوذ کے لیے جس قدر زیادہ علم، زیادہ قاطع اور بیشتر تاکید کے ساتھ جہادیں آئیں گی اتنا ہی وہ اُن پر اثر انداز ہوں گی۔

پھر ایک اور سوال سامنے آتا ہے کہ اس جملے میں ذاتِ پیغمبر کو کیوں مخاطب کیا گیا ہے اور مشرکین اور عام لوگوں کو کیوں نہیں؟

اس کا جواب یہ ہے کہ مقصد یہ تھا کہ اس بات کی تاکید کی جائے کہ تو حق پر اور صراطِ مستقیم پر ہے، چاہے وہ قبول کریں یا نہ کریں۔ بنا بریں تو اپنی عظیم ذمہ داری کی ادائیگی میں کوشاں رہ اور مخالفین کے قبول نہ کرنے کی وجہ سے خفایت میں ہرگز کمی نہ آنے دے۔

بعد والی آیت نزولِ شان کے اصل مقصد کو اس طرح پیش کرتی ہے:

”ہم نے تجھ پر مشرکان نازل کیا ہے تاکہ تو اس قوم کو خبردار کرے کہ جن کے آبار و احبہ کو خبردار نہیں کیا گیا۔ اس بنا پر وہ غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں (لننذر قومًا ما

اننذر انبا وھنر فھنر غافلون)۔

یعنی اُس قوم سے مراد وہی مشرکین عرب ہیں جو سکتا ہے یہ کہا جائے کہ کوئی قوم انذار کرنے والے کے بغیر نہیں تھی اور زمین بھی جی جھب خدا سے خالی نہیں رہی، اس کے علاوہ سورہ فاطر کی آیہ ۲۲ میں یہ بیان ہوا ہے کہ:

وان من امة الا خلا فيها نذیر

”کوئی امت ایسی نہیں تھی کہ اس میں کوئی ڈرانے والا نہ آیا ہو۔“

اس کا جواب یہ ہے کہ زیر بحث آیت میں ایسا عظیم اور آشکار ڈرانے والا پیغمبر مراد ہے کہ جس کی شہرت ہر جگہ پہنچی ہوئی ہو۔ درنہ مشتاق اور طالبانِ حق کے لیے ہر زمانے میں جھب الہی موجود ہوتی ہے اور اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کے دور اور پیغمبر اسلام کے درمیانی عرصہ کو فرمت کا زمانہ شمار کرتے ہیں تو یہ اس معنی میں نہیں کہ اُن کے لیے جھب خدا مطلقاً موجود ہی نہیں تھی، بلکہ یہ عظیم اور اولوالعزم پیغمبروں کے لحاظ سے فرمت کا زمانہ تھا۔

امیرالمومنین علیؑ اس سلسلے میں فرماتے ہیں:

ان الله بعث محمداً وليس احد من العرب يقرء كتاباً ولا يدعى نبوة۔

اس بارے میں کہ ادھر والی آیت میں ”ما“ نافیہ ہے یا کوئی اور، مختلف احتمال ذکر کیے گئے ہیں۔ بہت سے مفسرین نے اسے ”نافیہ“ قرار دیا ہے اور ہم نے بھی مذکور بالا تفسیر میں ہی معنی اپنایا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اولاً ”فھنر غافلون“ اس معنی پر گواہ ہے کہ انذار کرنے والے کا نہ ہونا غفلت کا سبب بنا ہے۔ سورہ سجدہ کی آیہ ۳۱ میں اسی بات پر شاہد ہے، جہاں قرآن کہتا ہے:

لننذر قومًا ما اتاهم من نذیر من قبلک لعلھم یعتدون

مقصد یہ ہے کہ تو ایسی قوم کو انذار کرے کہ جس کے لیے تجھ سے پہلے کوئی انذار کرنے والا نہیں آیا، شاید کہ وہ ہدایت حاصل کریں۔

بعض ”ما“ کو موصول سمجھتے ہیں کہ جس سے اس کا مضمون یہ ہوگا:

”وہ انہیں اسی طرح انذار کرتا ہے کہ جس طرح ان کے آباؤ اجداد کو انذار کیا گیا تھا۔“

بعض نے یہ احتمال ذکر کیا ہے کہ ”ما“ مصدر ہے اور اس لحاظ سے اس جملہ کا معنی اس طرح ہوگا:

”تاکہ تو اس قوم کو انذار کرے اسی مقدار میں کہ جتنا ان کے آباؤ اجداد ڈرانے گئے تھے۔“

لیکن یہ دونوں احتمال ضعیف ہیں۔

”فلانی بے وقت میں محمد کو معوش فرمایا کہ جس وقت عرب میں کوئی بھی کتاب آسمانی نہیں پڑھتا تھا اور نہ ہی کسی کو دعویٰ نبوت تھا“ (بیج البلاغہ خطبہ ۳۳، ۱۰۴)۔

ہر حال نزول قرآن کا مقصد یہ تھا کہ غافل اور سوتے ہوئے لوگوں کو بیدار کیا جائے، جن خطرات نے اُن کا احاطہ کیا ہو اسے انہیں اُن کی طرف متوجہ کیا جائے اور جن گناہوں اور شرک و فساد میں وہ آلودہ ہیں انہیں اُن سے نکلنے کی دعوت دی جائے۔

ہاں! قرآن تو آگاہی و بیداری کی ایک بنیاد ہے اور قلب و روح کو پاک کر دینے والی کتاب ہے۔ اس کے بعد قرآن کفر و شرک کے سرخون کے بارے میں ایک پیشگوئی کے طور پر کہتا ہے: ”اَن میں سے اکثر کے اوپر وعدہ الہی حق بن کر نافذ ہو چکا ہے، پس وہ ایمان نہیں لائیں گے“ (لقد حق القول علی اکثرهم فہم لا یؤمنون)۔

”قول“ سے یہاں کیا مراد ہے، اس ضمن میں مفسرین نے مختلف احوال ذکر کیے ہیں لیکن غلبہ اس سے مراد شیطان کے پیروکاروں کے لیے جہنم کے عذاب کا وعدہ ہی ہے۔ جیسا کہ سورہ سجدہ کی آیت ۱۳ میں ہے کہ:

”وَلٰكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ“
”لیکن میری بات ان کے لیے نافذ ہو چکی ہے کہ میں جہنم کو جن دافس سے بھر دوں گا“
سورہ زمر کی آیت ۱۷ میں بھی ہے:

”لٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَی الْكَافِرِينَ“

”لیکن عذاب کا حکم اور وعدہ کافروں کے بارے میں حق ہو کر نافذ ہو چکا ہے“

ہر حال یہ ایسے افراد کے بارے میں ہے کہ جنہوں نے خدا سے ہر قسم کا ربط منقطع کر لیا تھا، ہر قسم کے رشتے توڑ لیے تھے اور اپنے لیے ہدایت کے تمام دریچے بند کر لیے تھے اور ہٹ دھرمی اور عناد کو آخری حد تک پہنچا دیا تھا۔ ہاں! یہ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے اور ان کے لیے بازگشت کی کوئی راہ نہیں ہے کیونکہ انہوں نے اپنے پیچھے کے تمام پل خود تباہ کر دیے ہیں۔

حقیقت یہ ہے کہ انسان اسی صورت میں اصلاح پذیر اور قابل ہدایت ہے جبکہ اس نے بُرے اعمال اور اپنے پست اخلاق کے ذریعے اپنی فطرتِ توحیدی کو بالکل پامال نہ کر دیا ہو۔ ورنہ مطلق تاریکی اس کے دل پر غالب آجائے گی اور امید کے سارے دریچے اس پر بند ہو جائیں گے۔

ضمنی طور پر اس بات سے واضح ہو گیا کہ اس اکثریت سے مراد کہ جو ہرگز ایمان نہیں لائے گی شرک و کفر کے سرخون میں کہ جن میں سے کچھ تو اسلامی جنگوں میں شرک اور بت پرستی کی حالت میں مارے گئے اور کچھ جو باقی رہ گئے تھے آخر عمر تک دل سے ایمان نہ لائے ورنہ مشرکین مکہ کی اکثریت تو فسح تک

کے بعد:

”یَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا“ (نصر-۲)

”کے مطابق گروہ درگروہ اسلام میں داخل ہو گئی تھی۔“

اس کے بعد کی آیات کے مطابق ان کے سامنے اور پیچھے دیوار موجود ہے اور وہ نابینا ہیں اور آبرو یہ تصریح بھی کرتی ہے کہ ان کے لیے انداز کرنا اور نہ کرنا یکساں ہے۔ یہ آیت بھی اسی مذکورہ معنی کی شہادہ ہے۔

ہر حال بعد والی آیت اس اثرنا پذیر گروہ کے تعارف میں ہے ان کے پہلے تعارف میں کہتی ہے: ”ہم نے ان کی گردنوں میں طوق ڈال دیئے ہیں کہ جو اُن کی ٹھوڑیوں تک آئے ہوئے ہیں اور ان کے سروں کو اوپر کیا ہوا ہے“ (اَنَّا جَعَلْنَا فِيْ عُنُقِهِمْ اَغْلَالًا فَهِيَ اِلَى الْاَذْقَانِ فَهُمْ مُّقْبَحُونَ)۔

”اغلال“ ”غل“ کی جمع ہے اور اصل میں ”مادہ غل“ سے ایسی چیز کے معنی میں ہے کہ جو چند چیزوں کے درمیان موجود ہو، مثلاً وہ جاری پانی کہ جو درختوں کے درمیان سے گزرتا ہے اُسے ”غل“ (بروزن ”عمل“) کہتے ہیں اور ”غل“ وہ حلقہ تھا کہ جسے گردن یا ہاتھ میں ڈالتے تھے پھر اُسے زنجیر کے ساتھ باندھ دیتے تھے اور چونکہ گردن یا ہاتھ اس کے درمیان ہوتا تھا لہذا یہ لفظ اُس کے بارے میں استعمال ہوا ہے کبھی وہ طوق کہ جو گردن میں ہوتے تھے انہیں علیحدہ زنجیر کے ساتھ باندھا جاتا تھا اور ہاتھ کے حلقے علیحدہ ہوتے تھے، لیکن کبھی کبھی ہاتھوں کو حلقوں میں ڈال کر اس حلقے کے ساتھ کہ جو گردن میں ہوتا تھا باندھ دیتے تھے اور قیدی کو انتہائی اذیت دی جاتی تھی۔

نیز پیکس یا شدتِ غم اور غصے کی حالت کو ”غلہ“ (بروزن ”قلہ“) کہا جاتا ہے تو یہ بھی اس حالت کے انسان کے دل اور جسم پر اثر انداز ہونے کی وجہ سے ہے۔ اصولاً ”مادہ غل“ (بروزن ”جد“) بھی داخل ہونے اور داخل کرنے کے معنی میں آیا ہے۔ اسی لیے گھر کے اناج اور زراعت وغیرہ کو بھی ”غلہ“ کہتے ہیں۔

برصورت میں جب طوق ”غل“ گردن میں ڈالا جاتا تھا تو وہ ٹھوڑی تک پہنچا ہوا ہوتا تھا اور سر کو اوپر کر دیتا تھا اور جب قیدی اور اسیر اس کی وجہ سے بہت سختی میں ہوتا تھا تو اپنے گرد و پیش کو بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔

جو کچھ بیان ہوا ہے اس سے واضح ہوتا ہے کہ ”اکثرہم“ کی ضمیر ”قوم“ کی طرف کہ جو اس سے پہلے ہے نہیں لوثی بلکہ قوم کے سرخون کی طرف لوثی ہے اور اس کی شہادہ اس کے بعد کی آیات ہیں۔

منوات راغب اور قطر المحیط اور مجمع البحرین (مادہ ”غل“)

ہٹ دھرم بت پرستوں کی حالت کی یہ تشبیہ کتنی عمدہ ہے کہ جو ایسے انسانوں کے ساتھ دی گئی ہے کہ جتنوں نے "تقلید" کا طوق اور بیہودہ عادات و رسوم کی زنجیر و طوق کو اپنی گردن اور ماتھ پاؤں میں باندھ لیا ہے، اور ان کے وہ طوق ایسے ہیں کہ انہوں نے ان کے سرول کو اوپر کر رکھا ہے اور حقائق کو دیکھنے سے غور کر دیا ہے وہ ایسے قیدی ہیں کہ نہ تو حرکت کر سکتے ہیں اور نہ ہی دیکھ سکتے ہیں۔

ہر حال زیر بحث آیت اس بے ایمان گروہ کے حالات دنیا کی ایک تصویر ہے اور آخرت میں ان کے حالات کا ایک بیان بھی ہے، جو اس جہان کی کیفیت کا ایک مرقع ہے اور اگر یہ لفظ ماضی کی شکل میں ذکر ہوا ہے تو اس سے کوئی مشکل پیدا نہیں ہوتی کیونکہ قرآن مجید کی بہت سی آیات میں آئندہ ہونے والے سلسلہ اور یقینی واقعات میں ماضی میں بیان ہوئے ہیں۔ یہ وہی چیز ہے کہ جو ادباء کی زبان میں معروف ہے کہ "مستحق الوقوع مضارع، ماضی کی شکل اختیار کر لیتا ہے"۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں معانی کی طرف اشارہ ہو، ان کی اس عالم میں حالت کے بارے میں بھی اور دوسرے جہان کے بارے میں بھی۔

مفسرین کی ایک جماعت نے زیر بحث آیت اور اس کے بعد کی آیت کی کئی شان نزول بیان کی ہیں اور ان کے مطابق یہ "الرجل" کے بارے میں یا قبیلہ بنی خزوم یا قریش کے ایک شخص کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، انہوں نے پیغمبر اکرم کے قتل کا بار یا مصمم ارادہ کیا لیکن خدا نے انہیں معجزانہ طور پر اس کام سے باز رکھا اور اس حساس لمحے میں جب کہ وہ پیغمبر اکرم کے نزدیک پہنچ کر یہ چاہتے تھے کہ آپ پر ضرب کاری لگائیں تو ان کی آنکھیں بے کار ہو گئیں یا حرکت کی طاقت ان سے سلب ہو گئی۔

لیکن یہ تمام بیان کردہ شان نزول آیت کے مفہوم کی عمومیت اور اس کے معنی کی وسعت سے مانع نہیں ہے اور یہ کفر کے تمام سرغزوں اور ہٹ دھرم متعصب لوگوں کے بارے میں ہے۔ ضمنی طور پر ہم نے جو کچھ "فہم لایؤمنون" کی تفسیر میں بیان کیا ہے یہ اس کی ایک تائید ہے کہ اس سے مراد مشرکین کی اکثریت نہیں ہے بلکہ مشرک، کفر اور لفاق کے سرغزوں کی اکثریت مراد ہے۔

بعد والی آیت میں انہیں افراد کی ایک اور صفت بیان کی گئی ہے اور ان کی اثر ناپذیری کے حوالے کی ایک بولتی ہوئی تصویر ہے۔ فرمایا گیا ہے: "ہم نے ایک دیوار تو ان کے سامنے بنا دی ہے اور ایک دیوار ان

نے ہم نے جو کچھ سطور بالا میں بیان کیا ہے اس سے معلوم ہوا کہ "ہی" کی ضمیر (فعی الی الاذقان) میں "اغلال" کی طرف لوٹتی ہے کہ وہ ان کی غلوئی تک کہنے ہوئے ہیں اور "فہم مقمحوں" اس پر تفسیر ہے اور یہ جو ایک جماعت نے خیال کیا ہے کہ "ہی" کی ضمیر (ایدی) "ہاتھوں" کی طرف لوٹتی ہے کہ جس کا آپ میں ذکر نہیں، بہت ہی بعید نظر آتا ہے۔

تفسیر آلوسی، جلد ۲۲ ص ۱۹۹۔

کے پیچھے (وجعلنا من بین یدیم سداً ومن خلفہم سداً)۔ وہ ان دونوں دیواروں کے درمیان اس طرح سے محصور ہو کر رہ گئے ہیں کہ نہ تو آگے جانے کے لیے

ان کے پاس کوئی راستہ ہے اور نہ ہی واپس لوٹنے کے لیے "اور اس حالت میں ہم نے ان کی آنکھوں کو ڈھانپ دیا ہے، لہذا وہ کچھ نہیں دیکھ سکتے" (فاغشیناہم فہم لایبصرون)۔

کبھی عجیب بولتی ہوئی تصویر ہے۔ ایک طرف سے تو وہ ایسے قیدیوں کی مانند ہیں کہ جو طوق و زنجیر میں جکڑے ہوئے ہیں اور دوسری طرف سے گردن میں پڑے ہوئے طوق کا حلقہ اتنا بڑا ہے کہ اس نے ان کے سرول کو آسمان کی طرف اٹھا رکھا ہے اور وہ اپنے اطراف کی کوئی چیز نہیں دیکھ پاتے۔

ایک دیوار سے ان کا آگے سے اور ایک نے پیچھے سے محاصرہ کیا ہوا ہے اور آگے اور پیچھے کا راستہ ان کے لیے بند کر دیا ہے۔

نیز ان کی آنکھیں بھی بند کر دی گئی ہیں اور دیکھنے کی بصارت بے کار ہو گئی ہے۔

خوب غور کریں کہ جو شخص ایسی کیفیت سے دوچار ہو وہ کیا کر سکتا ہے، کیا سمجھ سکتا ہے، کیا دیکھ سکتا ہے اور کس طرح قدم بڑھا سکتا ہے؟ خود غرض و خود بین مشکوک اندھے، ہرے عقلمند اور ہٹ دھرم متعصبین کی کیفیت حقائق کے سامنے ایسی ہی ہے۔

اسی بنا پر آخری زیر بحث آیت میں صراحت کے ساتھ فرمایا گیا ہے: "ان کے لیے برابر ہے چاہے تو انہیں ڈرائے یا نہ ڈرائے، وہ ایمان نہیں لائیں گے" (وسواء علیہم ءانذرتہم ام لم تنذرہم لایؤمنون)۔

تیری گفتگو چاہے جتنی بھی پُر تاثیر ہو اور وحی آسمانی چاہے جس قدر بھی مؤثر ہو، جب تک دلوں کی زمین اہل اور تیار نہ ہو اثر نہ کرے گی۔ اگر آفتاب عالم تاب ہزاروں سال شورو زار پر چمکتا رہے اور پُر برکت بارشیں اس پر برستی رہیں اور نسیم بہار مسلسل اس کے اوپر سے گزرتی رہے، خش و خشاک کے سوا اس سے کچھ حاصل نہ ہو گا کیونکہ قائل کی قابلیت کے ساتھ ساتھ قابل کی قابلیت بھی شرط ہے۔

چند اہم نکات

۱۔ آلات شناخت کا بیکار ہو جانا: انسان اس بنا پر کہ اپنے وجود سے باہر کے عالم سے بھی آگاہ ہو سکے کچھ وسائل و آلات سے فائدہ اٹھاتا ہے، جنہیں آلات شناخت کہا جاتا ہے۔ ان میں سے ایک حصہ تو "ذات کے اندر" ہوتا ہے اور دوسرا حصہ "ذات سے باہر"۔ عقل و

خرد اور وجدان و فطرت تو ذات کے اندر والے شناخت کے آلات ہیں اور انسان کے حواس ظاہری۔ جیسے بینائی و شنوائی۔ ذات سے باہر کے آلات شناخت ہیں۔

ان خدا داد وسائل سے اگر صحیح طور پر استفادہ کیا جائے تو روز بروز زیادہ قوی اور زیادہ طاقتور ہوتے جائیں گے اور مزید بہتر اور مزید قیمتی حقائق کی شناخت کریں گے۔

لیکن اگر وہ ایک مدت تک اخلاقی راہوں میں چلتے رہیں یا اُن سے بالکل استفادہ نہ کیا جائے تو آہستہ آہستہ کمزور پڑ جائیں گے یا بالکل بگڑ جائیں گے اور حقائق کی برعکس نشاندہی کریں گے، ٹھیک ایک صاف و شفاف آئینہ کی مانند کہ جسے ایک دبیز ضخیم گردو غبار ڈھانپ لے یا زیادہ اور گہری خراشیں اس پر لگ جائیں تو پھر اس میں کوئی چیز بھی دکھائی نہیں دیتی اور اگر دکھائی دے بھی تو ہرگز حقیقت کے مطابق نہیں ہوگی۔ انسان کے یہی غلط اعمال اور اخلاقی فائدے اٹھانا، آلات شناخت کی اس عظیم نعمت کو اس سے چھین لیتے ہیں۔ اس بنا پر قہور وار وہ خود ہے اور اس کا گناہ بھی خود اسی کی گردن پر ہے۔

اوپر والی آیات اس اہم اور سرفہشت ساز مسئلہ کی بولتی ہوئی تصویر ہیں۔ منجبر ہوس بازوں اور متعصب خود خواہوں کو ان سے تشبیہ دی گئی ہے کہ جو طوق و زنجیر میں گرفتار ہیں۔ یہ وہی مواد ہوس، کبر و غرور اور اندھی عقیدہ کی زنجیریں ہیں کہ جو خود انہوں نے اپنے ہاتھ اور گردن میں ڈالی ہیں اور یہ اُن لوگوں کے مشابہ ہیں کہ جو ایک قوی اور ناقابل عبور چار دیواری کے محاصرے میں آگئے ہیں۔

اور دوسری طرف سے اُن کی آنکھیں بند اور نابینا ہیں۔ صرف طوق و زنجیر ہی ان کو حرکت سے روکنے کے لیے کافی ہیں جبکہ دو عظیم دیواریں بھی ان کی فعالیت میں مانع ہیں اور ان کی آنکھیں بھی کچھ دیکھنے کے قابل نہیں ہیں۔

یہ دونوں دیواریں گویا اس قدر بلند اور نزدیک ہیں کہ جو انہیں کچھ دیکھنے نہیں دیتیں اور انہیں حرکت سے بھی محروم کر دیتی ہیں۔

ہم نے بار بار بیان کیا ہے کہ انسان کا ہدایت قبول کرنا اس وقت تک ہے جب تک کہ وہ اس مرحلے تک نہ پہنچ گیا ہو لیکن جب وہ اس مرحلے تک پہنچ جائے تو پھر تمام انبیاء و اولیاء بھی جمع ہو جائیں اور تمام کتب آسمانی اس کے سامنے پڑھی جائیں تو بھی اس پر مؤثر نہ ہوں گی۔

اور یہ جو روایات اسلامی اور اسی طرح آیات قرآنی میں تاکید کی گئی ہے کہ اگر کسی انسان سے کوئی لغزش ہو جائے اور کوئی گناہ اس سے سرزد ہو جائے تو فوراً توبہ کر لے اور خدا کی طرف لوٹ آئے اور لیت و صل، تاخیر اور اصرار و تکبر سے پرہیز کرے، تو یہ اس لیے ہے کہ معاملہ اس حد تک نہ پہنچ جائے کہ جو زنگ لگ چکا ہے اُترنے ہی نہ پائے۔ جھوٹی جھوٹی رکاوٹوں کو ایک بڑی رکاوٹ میں تبدیل ہونے سے پہلے ہی ختم کر دے اور پیش رفت اور حرکت کی گنجائش باقی رکھے اور غبار کو اپنی آنکھوں سے ہٹا دے تاکہ راستے کو واضح طور پر دیکھ سکے۔

۲۔ آگے اور پیچھے حامل دیواریں: بعض مفسرین نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ حرکت کو جاری رکھنے میں اصل رکاوٹ تو آگے اور سامنے کی رکاوٹیں ہوتی ہیں، پیچھے کی دیوار کے کیا معنی ہیں؟ بعض نے توبہ جواب دیا ہے کہ انسان دو قسم کی ہدایت کا حامل ہے،

۱۔ فطری اور استدلالی ہدایت اور

۲۔ فطری و وجدانی ہدایت

سامنے کی دیوار اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ ہدایت فطری سے محروم ہوگا، وہ چاہے گا کہ پیچھے کی طرف لوٹ جائے اور ہدایت فطری کی طرف نظر کرے تو پیچھے کی دیوار اسے فطرت کی طرف بازگشت سے روکے گی بلکہ

بعض دوسرے مفسرین نے یہ کہا ہے کہ آگے والی دیوار ان رکاوٹوں کی طرف اشارہ ہے کہ جو اُسے آخرت اور سعادت، جاودانی تک پہنچنے سے روکتی ہیں اور پیچھے والی دیوار وہ چیز ہے کہ جو اسے دنیا کی سعادت اور آرام و سکون تک پہنچنے نہیں دیتی بلکہ

یہ احتمال بھی آیت کی تفسیر میں موجود ہے کہ انسان جس وقت مقصد تک پہنچنے کی راہ میں رکاوٹ کا سامنا کرتا ہے تو وہ پیچھے کی طرف لوٹتا ہے تاکہ مقصد تک پہنچنے کے لیے کوئی دوسرا راستہ اختیار کرے لیکن جب دونوں طرف ایک ایک دیوار بن چکی ہو تو وہ ہر حالت میں مقصد کی طرف جانے سے محروم ہو جائے گا۔ ضمنی طور پر اس سوال کا جواب واضح ہو گیا کہ دائیں اور بائیں طرف دیوار کا کوئی بیان کیوں نہیں ہوا کیونکہ دائیں بائیں چلنا کبھی بھی انسان کو مقصد تک نہیں پہنچاتا، اسے تو کوئی راستہ آگے کی طرف ہی نکالنا چاہیے۔ علاوہ ازیں عام طور پر دیوار ایسی جگہ پر بنائی جاتی ہے کہ جب دائیں اور بائیں طرف راستہ بند ہو اور دونوں کے درمیان صرف ایک ہی گزرگاہ موجود ہو تو دیوار تعمیر ہو جانے سے وہ گزرگاہ بھی بند ہو جاتی ہے اور عملی طور پر انسان محاصرے میں آجاتا ہے۔

۳۔ انفس و آفاق کی دنیا میں سیر سے محرومی: خدا کی شناخت کے لیے عام طور پر دو راستے موجود ہیں۔ ایک تو خدا کی اُن نشانیوں کا مطالعہ کہ جو انسان کے جسم و روح میں موجود ہیں اور انہیں "آیات انفس" کہا جاتا ہے۔

دوسرا ان آیات اور نشانیوں کا مطالعہ کہ جو اس کے وجود سے باہر زمین و آسمان، ثوابت و سیارات اور کوہ و دریا میں پائی جاتی ہیں۔ انہیں "آیات آفاق" کہتے ہیں کہ جن کی طرف قرآن مجید سورہ نجم السجدہ کی

تفسیر کبیر، قرآنی، زیر بحث آیات کے ذیل میں۔

تفسیر قرطبی، زیر بحث آیات کے ذیل میں۔

آیہ ۵۳ میں اشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے :

سنرہم آیاتنا فی الأفاق و فی أنفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق
ہم مغرب انہیں آفاق و انفس میں اپنی نشانیاں دکھائیں گے تاکہ ان پر ثابت ہو
جائے کہ خدا حق ہے ۔

جس وقت انسان کی قوت شناخت بے کار ہو جاتی ہے تو آیات انفس کا مشاہدہ بھی اس پر بند ہو
جاتا ہے اور آیات آفاق کا مشاہدہ بھی ۔

زیر بحث آیات میں " انا جعلنا فی اعناقہم اغلاظاً فہی الی الاذقان فہم
مقمحون " کا جملہ پہلے معنی کی طرف اشارہ ہے کیونکہ طوق ان کے سروں کو اس طرح سے اوپر کیے
ہوئے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو بھی دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتے اور آگے اور پیچھے کی دیواریں ان کی آنکھ کو
اس طرح سے اپنے اطراف کے مشاہدہ سے باز رکھتی ہیں وہ دیکھنے کی جتنی بھی کوشش کرتے ہیں اس دیوار کے
سوا انہیں کچھ دکھائی نہیں دیتا اور آفاقی آیات کے مشاہدہ سے بھی محروم رہ جاتے ہیں ۔

۱۱) اِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ الْغَيْبَ
فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَّ أَجْرٍ كَرِيمٍ ۝

۱۲) اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ
وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِيٓ اِمَامٍ مُّبِينٍ ۝

ترجمہ

۱۱) تو تو صرف اس شخص کو ڈرا سکتا ہے کہ جو اس خدائی نصیحت کی پیروی کرتا
ہے اور خدائے رحمن سے پوشیدہ طور سے ڈرتا ہے ایسے شخص کو بخشش اور
بہترین اجر و ثواب کی بشارت دے دے ۔

۱۲) ہم ہی مردوں کو زندہ کرتے ہیں اور جو کچھ انہوں نے آگے بھیجا ہے اور
ان کے تمام آثار کو ہم لکھتے ہیں اور ہم نے ہر چیز کا واضح کتاب میں
احصاء کر دیا ہے ۔

تفسیر

کس قسم کے لوگ تیری تنبیہ کو قبول کرتے ہیں

گزشتہ آیات میں ایسے گروہ کے بارے میں گفتگو تھی کہ جو کسی طرح بھی خدائی تنبیہوں کو قبول کرنے پر
آمادہ نہیں تھے اور ان کو ڈرانا نہ ڈرانا برابر ہے ۔ زیر بحث آیات ایک اور گروہ کے بارے میں گفتگو کرتی
ہیں ۔ یہ لوگ مذکورہ گروہ کے بالکل برعکس قرار پاتے ہیں ۔ ایسا اس لیے کیا گیا ہے تاکہ ایک کا دوسرے
سے موازنہ کر کے ۔ مسئلہ زیادہ واضح ہو جائے اور یہی قرآن کا طریق کار ہے ۔

ارشاد ہوتا ہے : " تو تو صرف اُسی کو خدا سے ڈرا سکتا ہے جو اس کے ذکر کی پیروی کرے اور خداوند
رحمان سے پوشیدہ طور پر اور غیب میں ڈرے " (اِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ الْغَيْبَ) ۔

”اور جو ایسا ہے اسے مغفرت اور بہترین اجر و ثواب کی بشارت دے“ (فیشرہ بمغفرتہ واجر کریم)۔

چند قابل توجہ نکات

۱۔ اس آیت میں ایسے اشخاص کے جن پر پیغمبر کا ”انذار“ اور پسند و نصیحت موثر ہے کے دو اوصاف بیان ہوئے ہیں :

۱۔ نصیحت کی پیروی۔

۲۔ پوشیدہ طور پر خدا سے ڈرتا۔

البتہ ان دو اوصاف سے مراد آمادگی اور صلاحیت ہے۔ یعنی انذار صرف ان افراد پر موثر ہوتا ہے جو سننے والا کان اور آمادہ دل رکھتے ہیں۔ انذار ان میں دو اثر پیدا کرتا ہے پہلا ذکر قرآن کی پیروی اور دوسرا پردہ نگار اور اس کی طرف سے ماند ذمہ داریوں کی ادائیگی کا احساس۔

دوسرے لفظوں میں ان دو اوصاف کی صلاحیت ان میں موجود ہے لیکن انذار کے بعد وہ عملی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ بہت دھرم، دل کے اندھوں اور غافل لوگوں کے برخلاف کہ جو نہ تو سننے والے کان رکھتے ہیں اور نہ ہی خشیت و خوف الہی کے لیے آمادگی۔

یہ آیت سورہ بقرہ کی پہلی آیات کے مانند ہے کہ جن میں فرمایا گیا ہے :

ذٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ

”اس کتاب آسمانی میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے اور یہ پرہیزگاروں کے لیے باعث ہدایت ہے۔“

۲۔ بہت سے مفسرین کے نظریہ کے مطابق ”ذکر“ سے مراد قرآن مجید ہے۔ کیونکہ یہ حفظ قرآن میں بار بار اسی شکل میں ایسی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔

لیکن اس بات میں کوئی امر مانع نہیں ہے کہ اس سے مراد اس کا لغوی معنی یعنی ہر قسم کا تذکرہ اور نصیحت ہو اور اس میں آیات قرآن اور پیغمبر اکرم اور خدائی رہبروں کے تمام انذار اور پسند و نصائح بھی اس کے مفہوم میں شامل ہوں۔

۱۔ سورہ نمل۔ ۴۴، ۴۵، ۴۶، ۴۷، ۴۸، ۴۹، ۵۰، ۵۱، ۵۲، ۵۳، ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۳، ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳،

کہ حضرت اور اجرِ کریم ترتیب وار نصیحت کی پیروی اور پروردگار کے خوف کا نتیجہ ہیں۔

گزشتہ آیات میں مومنین اور انبیاء کے انذار کو قبول کرنے والوں کے اجر و ثواب کا ذکر ہے۔ اسی مناسبت سے بعد والی آیت میں مسئلہ معاد و قیامت اور حساب و کتاب اور جزاء کے لیے ثبوتِ اعمال کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے: ہم مُردوں کو زندہ کرتے ہیں (انما نحن نفی الموتی)۔
 "مخن" (ہم) اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس عظیم قدرت کے ہوتے ہوئے کہ جس کا تم سب کو ہمارے متعلق علم ہے مزید کسی بحث و گفتگو کی ضرورت نہیں ہے کہ بوسیدہ اور گلی بٹریاں نئے سرے سے کس طرح زندہ ہوں گی اور لباسِ حیات کس طرح زیب تن کریں گی۔
 نہ صرف یہ کہ ہم مُردوں کو زندہ کریں گے بلکہ ہم وہ تمام کچھ کہ جو انہوں نے آگے بھیجا ہے اور اُس کے تمام آثار بھی لکھ رہے ہیں (ونكتب ما قدموا و اتارھو)۔

اس بنا پر کوئی چیز فروگزاشت نہیں ہوگی اور ہر چیز نامہ اعمال میں رد و حساب کے لیے محفوظ ہو جائے گی۔

"ما قدموا" (جو کچھ انہوں نے آگے بھیجا ہے) ان اعمال کی طرف اشارہ ہے کہ جو انہوں نے انجام دیئے ہیں اور اُن کا کوئی اثر باقی نہیں رہا۔ لیکن "واتارھو" کی تعبیر انسان کے ان اعمال کی طرف اشارہ ہے کہ جو باقی رہ جاتے ہیں اور ان کے آثار معاشرے میں منعکس ہوتے ہیں۔ مثلاً صدقات جاریہ (انسان کی تعمیرات، اوقات اور ایسے مراکز کہ جو بعد ازاں باقی رہ جاتے ہیں اور لوگ ان سے فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں)۔

یہ احتمال بھی آیت کی تفسیر میں موجود ہے کہ "ما قدموا" تو ان اعمال کی طرف اشارہ ہو کہ جو شخصی جنبہ رکھتے ہیں اور "واتارھو" ان کاموں کی طرف کہ جو رواج پا جاتے ہیں اور انسان کے بعد بھی موجبِ خیر و برکت یا موجبِ شر و زیاں اور سببِ گناہ بنتے ہیں۔

البتہ آیت کا مفہوم وسیع ہے اور ممکن ہے کہ دونوں تفاسیر اس کے مفہوم میں جمع ہوں۔
 آیت کے آخر میں مزید تاکید کے لیے اضافہ کیا گیا ہے: ہم نے تمام چیزوں کا واضح اور آشکار کتاب میں احصاء کر دیا ہے (وکل شیء احصینا فی امام مبین)۔

اکثر مفسرین نے یہاں "امام مبین" سے "لوح محفوظ" مراد لی ہے یعنی وہ کتاب کہ جس میں اس جہان کے تمام موجودات، واقعات اور اعمال ثبت و محفوظ ہیں۔

نیز "امام" کی تعبیر ممکن ہے کہ اس نظر سے ہو کہ یہ کتاب قیامت میں ثواب و عقاب کے تمام مامورین کے لیے رہبر اور پیشوا ہے اور انسانوں کے اعمال کی قد قیامت پرکھنے کے لیے ان کی حیزا و سزا کا

ایک معیار ہے۔

یہ بات بھی قابلِ توجہ ہے کہ لفظ "امام" قرآن کی بعض دوسری آیات میں "تورات" کے بارے میں استعمال ہوا ہے۔ فرمایا گیا ہے:

افمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى اماما ورحمة (ہود - ۱۷)

"کیا وہ شخص کہ جو اپنے پروردگار کی طرف سے واضح دلیل رکھتا ہو اور اسی کی طرف سے اس کے پیچھے ایک شاہد بھی ہو اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب کہ جو امام اور رحمت تھی اس پر گواہی دیتی ہے (اس شخص کی مانند ہے کہ جو ایسا نہیں ہے)۔"

اس آیه میں لفظ "امام" کا اطلاق تورات پر اس کے معارف و احکام کی بنا پر ہے۔ اسی طرح اس میں بیان شدہ پیغمبر اسلام کی ان نشانیوں کی وجہ سے ہے اور ان تمام امور میں وہ مخلوق کے لیے رہبر و پیشوا بن سکتی ہے۔ اس بنا پر مذکورہ لفظ "امام" ہر موقع پر اس موقع کی مناسبت سے مفہوم دیتا ہے۔

چند اہم نکات

۱۔ ثبوتِ اعمال کی مختلف کتابیں: قرآن مجید کی آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے اعمال چند کتابوں میں ثبت ہوتے ہیں تاکہ حساب و کتاب کے وقت کسی شخص کے لیے بھی کسی قسم کا کوئی عذر باقی نہ رہے۔

پہلی کتاب تو "شخصی نامہ اعمال" ہے کہ جو ایک فرد کی ساری عمر کے اعمال ثبت کرتی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ قیامت کے دن ہر شخص سے کہا جائے گا:

اقرا کتابک کفی بنفسک الیوم علیک حبیبنا
 "تو خود ہی اپنا نامہ اعمال پڑھ لے، تو خود ہی اپنے نفس کا حساب کرنے کے لیے کافی ہے" (بنی اسرائیل - ۱۷۴)

یہ وہ مقام ہے کہ مجرمین کی فریاد بلند ہوگی:

يقولون يا ويلتنا مال هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها
 "وہ کہیں گے کہ داسے جو ہم پر یہ کیسی کتاب ہے کہ کوئی بھی چھوٹا یا بڑا گناہ ایسا نہیں ہے کہ جو اس میں ثبت نہ ہو" (کف - ۴۹)

"یہ وہی کتاب ہے کہ جو نیکو کاروں کے دائیں ہاتھ میں اور بدکاروں کے بائیں ہاتھ میں ہوگی" (حق - ۱۹ و ۲۵)

دوسری کتاب "امثال" کا نام اعمال ہے اور ان کی اجتماعی زندگی کے اعمال بیان کرتی ہے جیسا کہ قرآن کتاب ہے،

کل امة تدعی الی کتابھا

"قیامت کے دن ہر امت کو اس کے نامہ اعمال کی طرف بلایا جائے گا (زبانہ - ۲۸)۔

تیسری کتاب اعمال نامہ جامع و عمومی یعنی لوح محفوظ ہے کہ جس میں نہ صرف اولین و آخرین کے تمام انسانوں کے اعمال بلکہ عالم کے تمام واقعات بجا ثبت ہیں۔ یہ قیامت کے اس عظیم موقع پر آدمی کے اعمال پر ایک اور گواہ ہے اور حقیقت میں یہ کتاب حساب و کتاب کے فرشتوں اور جزا و سزا کے ملائکہ کے لیے امام درہر ہے۔

۲۔ ہر چیز ثبت ہوتی ہے: ایک گویا اور بیدار کرنے والی حدیث میں امام صادق سے منقول ہے:

ان رسول اللہ نزل بارض قرعاء فقال لاصحابہ: ائتوا بحطب، فقالوا: یا رسول اللہ نحن بارض قرعاء قال فلیأت کل انسان بما قدر علیہ، فجاءوا بہ حتی رموا بین ید یدہ، بعضہ علی بعض، فقال رسول اللہ (ص) ہکذا تجمع الذنوب شو قال ایا حکم والمحقرات من الذنوب، فان لکل شیء طابا الاوان طالبا یکتب ما قدموا واثارہم وکل شیء احصیناہ فی امام مبین۔

رسول خدا ایک بے آب و گیاہ علاقے میں پہنچے تو آپ نے اپنے اصحاب سے فرمایا: لکڑیاں اور ایندھن اکٹھا کر کے لاؤ۔

انہوں نے عرض کیا: اے خدا کے رسول! یہ خشک سرزمین ہے کہ جس میں کوئی لکڑی اور ایندھن نہیں ہے۔

آپ نے فرمایا: تم جاؤ اور تمہیں جس سے جتنا ہو سکتا ہے جمع کرے۔ ان میں سے ہر ایک تھوڑا سا ایندھن اور خشک لکڑی لے آیا اور آپ سے پیغمبر خدا کے سامنے ایک دوسرے پر ڈال دیا (اسے آگ لگائی گئی تو اس سے بڑے بڑے شعلے

۱۔ "لوح محفوظ" کے بارے میں ہم نے تفسیر نمونہ کی جلد ۵ میں سورہ رعد کی آیہ ۳۹ کے ذیل میں اور اسی طرح جلد ۳ میں سورہ انفاس کی آیہ ۵۹ کے ذیل میں بحث کی ہے۔

جبر کئے گئے)۔

اس کے بعد آپ نے فرمایا: اس طرح سے (چھوٹے چھوٹے) گناہ ایک دوسرے میں جمع ہوتے جاتے ہیں (اور تم ان کو فرداً فرداً ایک سمجھ کر اہمیت نہیں دیتے)۔

اس کے بعد آپ نے فرمایا: چھوٹے چھوٹے گناہوں سے ڈرو کیونکہ ہر چیز کا ایک حساب کنندہ ہے اور جو کچھ تم نے آگے بھیجا ہے اور جو کچھ اس کے آثار باقی رہ گئے ہیں اس کا حساب کنندہ اُسے لکھا ہے اور اس نے ہر چیز کو کتاب مبین میں ثبت کیا ہے۔ یہ بلا دینے والی حدیث اس امر کی منہ بولتی تصویر ہے کہ جب چھوٹے چھوٹے گناہ جمع ہوتے ہیں تو ان کا مجموعہ ایک بہت بڑی آگ کا سامان بن جاتا ہے۔

ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ قبیلہ "بنو سلمہ" مدینہ سے کچھ فاصلے پر رہتا تھا۔ انہوں نے مسجد نبوی کے قریب نقل مکانی کرنے کا ارادہ کیا تو زیر بحث آیت نازل ہوئی (اتنا نحن نحی الموقفی.....) تو پیغمبر اکرم نے ان سے فرمایا: "ان انا رکبکم کتاب" تمہارے آثار (مسجد کی طرف آنے کے لیے تمہارے قدم) تمہارے نامہ اعمال میں لکھے جائیں گے (اور ان کا اجر و ثواب تمہیں ملے گا) جب بنی سلمہ نے یہ سنا تو انہوں نے اپنا ارادہ بدل دیا اور اپنی اسی جگہ پر رہ گئے۔

واضح رہے کہ یہ آیت ایک وسیع مفہوم رکھتی ہے اور ان امور میں سے ہر ایک اس کا ایک مصداق ہے۔

وہ چیز کہ جو ممکن ہے ابتدائی نظر میں اوپر والی تفسیر کے ساتھ ہم آہنگ تصور نہ ہو، اہل بیت سے مروی وہ روایات ہیں کہ جن میں "امام مبین" سے امیر المومنین مراد لیے گئے ہیں۔

ان میں سے ایک حدیث امام باقر سے مروی ہے۔ آپ نے اپنے والد گرامی سے اور انہوں نے اپنے دادا سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جس وقت یہ آیت: "وکل شیء احصیناہ فی امام مبین" نازل ہوئی تو حضرت ابو بکر و عمر کھڑے ہو گئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ! کیا اس سے مراد توورات ہے؟ فرمایا نہیں! عرض کیا: انجیل ہے؟ فرمایا نہیں! عرض کیا: قرآن ہے؟ فرمایا نہیں! اسی حالت میں امیر المومنین علی رسول اللہ کی طرف آئے جس وقت آپ کی نگاہ ان پر پڑی تو فرمایا:

هو هذا: انه الامام الذی احصى اللہ تبارک و تعالیٰ فیہ علم کل شیء۔

تفسیر نور الثقلین جلد ۳ ص ۳۷۸۔

تفسیر قرطبی میں یہ حدیث ابو سعید خدری سے صحیح ترمذی سے نقل ہوئی ہے اور اس کے مشابہ حدیث صحیح مسلم میں جابر بن عبد اللہ انصاری سے بھی منقول ہے دوسرے مفسرین مثلاً اکوسی، فراہی، طبرسی اور علامہ طباطبائی نے بھی اسے کچھ فرق کے ساتھ ذکر کیا ہے۔

”امام مبین یہ شخص ہے یہی ہے وہ امام کہ جس میں خداوند تعالیٰ نے ہر چیز کے علم کا احصاء کر دیا ہے۔“

تفسیر علی بن ابراہیم میں ابن عباس کے واسطے سے خود امیر المومنین سے بھی نقل ہوا ہے کہ آپ نے فرمایا:

انا والله الامام المبین ابین الحق من الباطل ورثته من رسول الله

”خدا کی قسم! میں وہ امام مبین ہوں کہ جو حق کو باطل سے جدا کرتا ہے۔ یہ علم میں نے رسول اللہ سے ورثہ میں حاصل کیا ہے اور اُن سے سیکھا ہے۔“

اگرچہ بعض مفسرین جیسے آلوسی نے شیعہ حوالوں سے ایسی روایات نقل کرنے سے خوف کھایا ہے اور اسے تفسیر آیہ سے بے خبری اور نادانی کی طرف منسوب کیا ہے لیکن تھوڑا سا غور کرنے سے واضح ہو جاتا ہے کہ اس قسم کی روایات ”امام مبین“ کی ”لوح محفوظ“ کے ساتھ تفسیر کے منافی نہیں ہیں کیونکہ پیڑ کا پاک دل پہلے درجہ میں اور ان کے جانشین کا دل دوسرے درجہ میں ایسے آئینے ہیں کہ جو لوح محفوظ کو منعکس کرتے ہیں اور ان علوم کا ایک عظیم حصہ کہ جو ”لوح محفوظ“ میں ہے خدا کی طرف سے ان کی طرف الامام ہوتا ہے۔ اس طرح سے وہ ”لوح محفوظ“ کا ایک نمونہ ہیں۔ اس بنا پر ”امام مبین“ کا اطلاق اس مطلب پر کوئی عجیب بات نہیں ہے کیونکہ یہ ایک ایسی شاخ ہے کہ جو اسی جڑ کی طرف لوٹتی ہے۔ اس سے قطع نظر جیسا کہ ہم جانتے ہیں انسان کامل کا وجود ایک ”عالم صغیر“ ہے کہ جس میں عالم کبیر سایا ہوا ہے اس سلسلے میں حضرت علی علیہ السلام کی طرف یہ شرف منسوب ہے:

استزعم انک جرم صغیر؟ وفیث انطوی العالم الاکبر!
”کیا تو یہ گمان کرتا ہے کہ تو ایک چھوٹا سا جرم ہے حالانکہ عالم کبیر تجھ میں سمو دیا گیا ہے۔“

یزم یہ بھی جانتے ہیں کہ عالم ہستی ایک لحاظ سے علم خدا اور لوح محفوظ کا ایک صفحہ ہے۔

تعجب کی بات یہ ہے کہ آلوسی نے باوجودیکہ مذکورہ روایات کا شدت سے انکار کیا ہے تاہم آخری تفسیر کو چنداں بعید نہیں سمجھا۔

بہر حال اس بات میں کہ ”امام مبین“ سے مراد ”لوح محفوظ“ ہی ہے کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ مذکورہ روایات بھی اس پر قابل تطبیق ہیں۔ (غور کیجئے گا)۔

⑬ وَأَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ ۝

⑭ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُّرْسَلُونَ ۝

⑮ قَالُوا مَا آتَيْنَا آلَ بَشَرَ مِثْلَنَا وَمَا آتَاكَمُ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ ۝

⑯ قَالُوا رَبَّنَا عَلِّمْنَا إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ ۝

⑰ وَمَا عَلَّمْنَا إِلَّا الْبَلْغُ الْمُبِينُ ۝

⑱ قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝

⑲ قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ أَإِنْ ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ۝

ترجمہ

⑬ اُن سے بستی والوں کی مثال بیان کیجئے کہ جس وقت خدا کے رسول ان کی طرف آئے۔

⑭ جبکہ ہم نے دو رسول ان کی طرف بھیجے لیکن انہوں نے (ہمارے) رسولوں کی تکذیب کی۔ اس لیے ہم نے ان دونوں کی تقویت کے لیے تیسرے کو بھیجا

ان سب نے کہا کہ ہم تمہاری طرف (خدا کے) بھیجے ہوئے ہیں۔

(۱۵) لیکن انہوں نے (جواب میں کہا) کہ تم تو ہم جیسے بشر کے سوا اور کچھ نہیں اور خداوند رحمن نے کوئی چیز نازل نہیں کی ہے تم صرف جھوٹ بولتے ہو۔

(۱۶) انہوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار آگاہ ہے کہ ہم یقینی طور پر تمہاری طرف اس کے بھیجے ہوئے ہیں۔

(۱۷) اور ہمارے ذمہ تو واضح طور پر پہنچا دینے کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔

(۱۸) انہوں نے کہا کہ ہم تو تمہیں اپنے لیے فال بد سمجھتے ہیں (اور تمہارا وجود منحوس ہے) اور اگر تم ان باتوں سے دستبردار نہ ہو گے تو ہم تمہیں سنگسار کر دیں گے اور ہماری طرف سے تمہیں دردناک سزا ملے گی۔

(۱۹) انہوں نے کہا کہ تمہاری نخواست تو خود تمہاری ہی طرف سے ہے، اگر تم اچھی طرح سے غور کرو، بلکہ تم حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو۔

تفسیر

بستی والوں کی سرگزشت ایک عبرت ہے

قبل ازیں قرآن، پیغمبر اسلام کی نبوت، سچے مومنین اور ہٹ دھرم منکرین کے بارے میں بحث گزری ہے۔ زیر بحث آیات میں اس ضمن میں گزشتہ امتوں کی کیفیت کا ایک نمونہ بیان ہو رہا ہے۔ ان آیات اور بعد والی چند آیات کے ضمن میں کہ جو مجموعی طور پر ۱۸ آیات بنتی ہیں، چند گزشتہ پیغمبروں کی سرگزشت بیان کی گئی ہے۔ یہ انبیاء ایک مشرک اور بت پرست قوم کی ہدایت کے لیے مامور ہوئے تھے۔ مشرک آنے انہیں "اصحاب القریہ" کے نام سے یاد کیا ہے۔ یہ لوگ مخالفت کے لیے کھڑے ہو گئے اور انجام کار عذاب میں گرفتار ہوئے۔ یہ سرگزشت اس لیے بیان کی گئی ہے تاکہ مشرکین مکہ کے لیے تنبیہ ہو اور پیغمبر اکرم اور اس وقت کے مھوڑے سے مومنین کے لیے تسلی کا باعث ہو۔

بہر حال اس سورہ کے قلب میں کہ جو خود قرآن کا دل ہے اس سرگزشت کا ذکر اس زمانے کے مسلمانوں سے اس کی کامل شباهت کی بنا پر ہے۔

پہلے فرمایا گیا ہے: "تم ان سے سستی والوں کی مثال بیان کرو کہ جس وقت خدا کے رسول ان کی طرف آئے (واضرِب لہم مثلاً اصحاب القریہ اذ جاءہم المرسلون) یہ

"قریہ" اصل میں اس جگہ کو کہتے ہیں کہ جہاں لوگ جمع ہوں اور کبھی خود انسانوں کو بھی "قریہ" کہا جاتا ہے۔ اس بنا پر یہ ایک وسیع مفہوم رکھتا ہے کہ جو شہروں کے لیے بھی ہے اور دیہات کے لیے بھی اگرچہ فارسی زبان میں عام طور پر صرف دیہات کے لیے بولا جاتا ہے لیکن عربی زبان میں اور قرآن مجید میں بار بار اہم شہروں اور علاقوں مثلاً مصر اور مکہ وغیرہ پر اطلاق ہوا ہے۔

اس بارے میں کہ شہروں میں سے یہ کونسا شہر تھا، چنانچہ مفسرین کے درمیان مشہور یہ ہے کہ وہ شامات کے شہروں میں سے "انطاکیہ" تھا اور یہ قدیم روم کے مشہور شہروں میں سے تھا اور اب بھی جزائیائی خانہ سے تری کا حصہ ہے۔ اس کے بارے میں مزید تفصیل ہم نکات میں بیان کریں گے۔

بہر حال اس سورہ کی آیات سے اچھی طرح معلوم ہو جاتا ہے کہ اس شہر کے رہنے والے بت پرست تھے اور یہ رسول انہیں توحید کی دعوت دینے اور شرک کے خلاف جدوجہد کرنے کے لیے ان کے پاس آئے تھے۔

قرآن اس اجمالی بیان کے بعد ان کے قصے کی تفصیل بیان کرتے ہوئے کہتا ہے: "وہ وقت کہ جب ہم نے دو رسولوں کو ان کی طرف بھیجا لیکن انہوں نے ہمارے رسولوں کی تکذیب کی، لہذا ہم نے ان دو کی تقویت کے لیے تیسرا رسول بھیجا، ان تینوں نے کہا کہ ہم تمہاری طرف خدا کے بھیجے ہوئے ہیں" (اذ ارسلنا الیہمواشین فکذبوہما فعززنا بثالث فقالوا انا الیکم مرسلون) یہ اس طرح پروردگار کے تین رسول اس گمراہ قوم کی طرف آئے (دو پہلے آئے اور ایک بعد ازاں ان کی تقویت کے لیے)۔

اس بارے میں کہ یہ رسول کون تھے، مفسرین کے درمیان اختلاف ہے بعض نے کہا ہے کہ ان دو بعض کا نظریہ ہے کہ "اصحاب القریہ" "اضرب" کا پہلا مفعول ہے اور "مثلاً" اس کا دوسرا مفعول ہے کہ جو پہلے مفعول پر مقدم ہوا ہے اور بعض نے اسے "مثلاً" کا بدلہ مراد لیا ہے۔ لیکن پہلا احتمال زیادہ مناسب نظر آتا ہے۔

بعض مفسرین نے لفظ "اذ" کو یہاں "اصحاب القریہ" کا بدلہ مراد لیا ہے اور بعض — اسے فعل محذوف یعنی "اذکر" سے متعلق سمجھتے ہیں۔

کے نام "شمعون" اور "یوحنا" تھے اور تیسرے کا نام یسوع تھا اور بعض نے ان کے دوسرے نام ذکر کیے ہیں۔

اس بارے میں بھی مفسرین میں اختلاف ہے کہ وہ خدا کے پیغمبر اور رسول تھے یا حضرت مسیحؑ کے بھیجے ہوئے اور ان کے نمائندے تھے (اور اگر خدا یہ فرماتا ہے کہ ہم نے انہیں بھیجا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ مسیح کے بھیجے ہوئے بھی خدا ہی کے رسول ہیں)۔ زیر بحث آیات کا ظاہر پہلی تفسیر کے موافق ہے اگرچہ اس نتیجہ میں کہ جو قرآن لینا چاہتا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا۔

اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس گمراہ قوم نے ان رسولوں کی دعوت پر کیا رد عمل ظاہر کیا؟ قرآن کہتا ہے، انہوں نے بھی وہی بہانہ کیا کہ جو بہت سے سرکش کافروں نے گزشتہ خدائی پیغمبروں کے جواب میں کیا تھا، "انہوں نے کہا، تم تو ہم ہی جیسے بشر ہو اور خدا نے رحمن نے کوئی چیز نازل نہیں کی ہے۔ تمہارے پاس جھوٹ کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔" (قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون)۔

اگر خدا کی طرف سے کوئی بھیجا ہوا ہی آنا تھا تو کوئی مقرب فرشتہ ہونا چاہیے تھا، نہ کہ ہم جیسا انسان اور اسی امر کو انہوں نے رسولوں کی تکذیب اور فرمان الہی کے نزول کے انکار کی دلیل خیال کیا۔ حالانکہ وہ خود بھی جانتے تھے کہ پوری تاریخ میں سب رسول نسل آدم ہی سے ہوئے ہیں ان میں حضرت ابراہیمؑ بھی تھے کہ جن کی رسالت سب مانتے تھے یقیناً وہ انسان ہی تھے، اس سے قطع نظر کیا انسانوں کی ضروریات، مشکلات اور تکلیفیں انسان کے علاوہ کوئی اور سمجھ سکتا ہے۔

آیت میں خدا کی صفت رحمانیت کا ذکر کیوں کیا گیا ہے؟ ممکن ہے کہ یہ اس لحاظ سے ہو کہ خدا ان کی بات کو نقل کرتے ہوئے خصوصیت سے اس صفت کا ذکر کرتا ہے تاکہ ان کا جواب خود ان کی بات ہی سے حل ہو جائے۔ کیونکہ یہ بات کیسے ممکن ہو سکتی ہے کہ وہ خدا کہ جس کی رحمت عامہ نے سارے عالم کو گھیر رکھا ہے وہ انسانوں کی تربیت اور رشد و تکامل کی طرف دعوت دینے کے لیے پیغمبر نہ بھیجے؟

یہ احتمال بھی ہے کہ انہوں نے خصوصیت کے ساتھ وصف رحمن کا اس لیے ذکر کیا ہے کہ وہ یہ کہیں کہ خداوند مہربان اپنے بندوں کا کام پیغمبروں کے بھیجنے اور مشکل ذمہ داریاں عائد کرنے سے نہیں کرتا وہ تو آزاد رکھتا ہے۔ یہ کمزور اور بے بنیاد منطق اس گروہ کے انکار کے ساتھ ہم آہنگ تھی۔

پیغمبروں اور امتوں کے ہم نوع ہونے کے فلسفہ کے بارے میں ہم جلد ۱ ص ۱۱۱ (سورہ بنی اسرائیل کی آیہ ۲۹ کے ذیل میں) تفصیل سے بحث کر چکے ہیں (اردو ترجمہ دیکھیے)۔

ہر حال یہ پیغمبر اس گمراہ قوم کی شدید اور سخت مخالفت کے باوجود یسوع نہ ہوئے اور انہوں نے کمزوری نہ دکھائی اور ان کے جواب میں کہا: ہمارا پروردگار جانتا ہے کہ یقیناً ہم تمہاری طرف اس کے بھیجے ہوئے ہیں۔" (قالوا ربنا يعلم انما اليك لمرسلون)۔
"اور ہمارے ذمہ تو واضح اور آشکار طود پر ابلاغ رسالت کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے" (وما علينا الا البلاغ المبين)۔

مسلمہ طور پر انہوں نے صرف دعویٰ ہی نہیں کیا اور قسم پر ہی قناعت نہیں کی، بلکہ "بلاغ مبين" کی تفسیر سے اجمالی طور پر معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنی طرف سے دلائل و معجزات بھی پیش کیے تھے ورنہ ان کا ابلاغ "بلاغ مبين" کا مصداق نہ ہوتا کیونکہ "بلاغ مبين" تو اس طرح ہونا چاہیے کہ حقیقت سب تک پہنچ جائے اور یہ بات یقینی اور حکم دلائل اور واضح معجزات کے سوا ممکن نہیں ہے۔ بعض روایات میں بھی آیا ہے کہ انہوں نے حضرت مسیحؑ کی طرح بعض ناقابل علاج بیماروں کو حکم خدا سے، شفا بخشی۔

لیکن یہ دل کے اندھے واضح منطق اور معجزات کے سامنے نہ صرف الجھکے نہیں بلکہ انہوں نے اپنی خشونت اور سختی میں اضافہ کر دیا اور تکذیب کے مرحلے سے قدم آگے بڑھاتے ہوئے تنبیہ اور شدت عمل کے مرحلے میں داخل ہو گئے۔ انہوں نے کہا، ہم تو تمہیں خال بد سمجھتے ہیں تمہارا وجود منحوس ہے اور تم ہمارے شہر کے لیے بد بختی کا سبب ہو۔" (قالوا اتنا تطيرنا بكم)۔

مکن ہے کہ ان انبیاء الہی کے آنے کے ساتھ ہی اس شہر کے لوگوں کی زندگی میں ان کے گناہوں کے زیر اثر یا خدائی تنبیہ کے طور پر بعض مشکلات پیش آتی ہوں۔ جیسا کہ بعض مفسرین نے نقل ہی کیا ہے کہ ایک مدت تک بارش کا نزول منقطع رہا۔ لیکن انہوں نے نہ صرف یہ کہ کوئی عبرت حاصل نہیں کی بلکہ اس امر کو پیغمبروں کی دعوت کے ساتھ وابستہ کر دیا۔

پھر اس پر بس نہیں کی بلکہ کھلی دھمکیوں کے ساتھ اپنی قبیح نیتوں کو ظاہر کیا اور کہا، اگر تم ان باتوں سے دستبردار نہ ہوئے تو ہم یقینی طور پر تمہیں سنگسار کر دیں گے اور ہماری طرف سے تمہیں دردناک سزائے گی (لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمضنكم مائة عذاب اليم)۔

کیا دردناک سزا (عذاب اليم) سنگسار کرنے کے بارے میں تاکید ہے یا اس کے علاوہ کوئی اور

"تطير" کے بارے میں اور خال بد لینے اور اس لفظ کے بنیادی مضمون کے متعلق ہم نے جلد ۱ میں سورہ اعراف کی آیہ ۳۱ کے ذیل میں اور جلد ۸ میں سورہ نمل کی آیہ ۲۷ کے ذیل میں تفصیل کے ساتھ بحث کی ہے۔
تفسیر قرطبی زیر بحث آیت کے ذیل میں۔

سزا ہے؟ نہ دو احتمال ہیں۔

دوسرا احتمال میں زیادہ صحیح نظر آتا ہے۔ کیونکہ سنگسار کرنا سزا کی بدترین قسم ہے جو کبھی کبھی موت پر بھی منجھوتی ہے۔ ممکن ہے کہ "عذاب الیوم" کا ذکر اس بات کی طرف اشارہ ہو کہ ہم تمہیں یہاں تک سنگسار کریں گے کہ وہ تمہاری موت کا سبب بن جائے یا یہ کہ سنگسار کرنے کے علاوہ دوسری قسم کی سختیاں ہوں گی جو گزشتہ زمانے کے ظالم لوگ کیا کرتے تھے۔ مثلاً سلاخیاں گرم کر کے آنکھوں میں داخل کرنا یا پھٹی ہوئی دھات حلق میں ڈالنا اور اسی قسم کے دوسرے عذاب بھی ہم تمہیں دیں گے۔

بعض مفسرین نے یہ احتمال بھی ذکر کیا ہے کہ سنگسار کرنا تو جہائی عذاب تھا لیکن "عذاب الیوم" روحانی عذاب تھا۔

لیکن پہلی تفسیر زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے۔

ہاں! باطل کے طرفدار اور ظلم و فساد کے حامی چونکہ کوئی منطق پیش کرنے کی قابلیت نہیں رکھتے لہذا ہمیشہ دھکیوں، دباؤ اور تشدد کا سہارا لیتے ہیں وہ اس بات سے غافل ہیں کہ راہ خدا کے راہرو اس قسم کی دھکیوں کے آگے نہیں جھکتے بلکہ ان کی استقامت میں اور اضافہ ہوتا ہے جس دن انہوں نے اس میدان میں قدم رکھا ہے اسی روز اپنی جان پھیلی پر رکھ کر ایثار و قربانی کے لیے آمادہ ہو گئے ہیں۔

یہ وہ مقام تھا کہ خدا کے پیغمبر اپنی منہ بولی منطق کے ساتھ ان کی فضول ہذیبانی باتوں کا جواب دینے کے لیے تیار ہو گئے اور "انہوں نے کہا: تمہاری بد بختی اور نحوست خود تمہاری ہی طرف سے ہے اور اگر تم ٹھیک طرح سے غور کرو تو اس حقیقت سے واقف ہو جاؤ گے" (قالوا اظلمکم معکم ایمن ذکرتو)۔ اگر بد بختی اور نحوست حوادث تمہارے معاشرے کو گھیرے ہوئے ہیں اور برکات الہیہ تمہارے درمیان میں سے اٹھ گئی ہیں تو اس کا عامل اپنے اندر اپنے پست افکار اور قبیح اعمال میں تلاش کرو۔ ذکر بہاری دعوت میں۔ یہ تمہیں تو ہو کہ جنہوں نے بت پرستی، خود غرضی، ظلم اور شہوت پرستی سے اپنی زندگی کی فضا کو تیرہ و تاریک بنا ڈالا ہے اور خدا کی برکات کو اپنے آپ سے منقطع کر کے رکھ دیا ہے۔

بعض مفسرین نے "ایمن ذکرتو" کو ایک مستقل مطلب کی طرف اشارہ سمجھا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر خدا کے نبی آئیں اور تمہیں نصیحت کریں اور ڈرائیں تو کیا اس کی جزایہ ہے کہ تم انہیں عذاب اور سزا کی دھکیاں دو اور ان کے دجود کو نحوست خیال کرو؟ وہ تو تمہارے لیے نورو

لے اور یہ اس صورت میں ہے کہ "لنرجعنکم" "رجعو" کے مادہ سے گالیاں دینے، ناسزا کہنے اور تہمت لگانے کے معنی میں ہو۔

ہدایت اور نیر و برکت کا تھلا لائے ہیں تو کیا اس خدمت کا جواب وہ دھکیاں اور بد کلامیاں ہیں جو رات دن تم انہیں دیتے رہتے ہو یہ۔

آخر کار پروردگار کے ان بھیجے ہوئے افراد کی آخری گفتگو ان سے یہ تھی کہ "تم حد سے بڑھے ہوئے اور تجاؤز کرنے والے لوگ ہو" (بل افسوقم مسرفون)۔

تمہاری اصلی بیماری وہی تمہارا حد سے تجاؤز ہے اگر تم توحید کا انکار کرتے ہوئے شرک کی طرف رخ کرتے ہو تو اس کی وجہ حق سے تجاؤز ہے اور اگر تمہارا معاشرہ بڑے انجام میں گرفتار ہوا ہے تو اس کا سبب بھی گناہ میں زیادتی اور شہوات میں آلودگی ہے خلاصہ یہ کہ اگر غیر خواہوں کی غیر خواہی کے جواب میں تم انہیں موت کی دھمکی دیتے ہو تو یہ بھی تمہارے تجاؤز کی بنا پر ہے۔

ہم ان رسولوں کے تاریخی واقعہ اور ان حوادث کے وقوع کے مقام کے بارے میں اس داستان کی باقی ماندہ آیات کی تفسیر کے بعد تفصیل سے گفتگو کریں گے۔

نے کہا: اے میری قوم! رسولانِ خدا کی پیروی کرو۔

(۲۱) ایسے لوگوں کی پیروی کر لو کہ جو تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے اور وہ خود ہدایت یافتہ ہیں۔

(۲۲) میں کیوں اس ہستی کی پرستش نہ کروں کہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور تم سب اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔

(۲۳) کیا میں اسے چھوڑ کر دوسرے معبود اپنالوں جبکہ خدا نے رحمن چاہے کہ مجھے نقصان پہنچے تو اُن کی شفاعت میرے لیے کچھ بھی فائدہ مند نہ ہو اور نہ ہی وہ مجھے (اس کے عذاب سے) نجات دلا سکیں۔

(۲۴) اگر میں ایسا کروں تو پھر تو میں کھلی گمراہی میں ہوں گا۔

(۲۵) (اسی بنا پر) میں تمہارے رب پر ایمان لایا ہوں، میری باتیں کان لگا کر سنو۔

(۲۶) (آخر کار انہوں نے اُسے شہید کر دیا) اس سے کہا گیا کہ جنت میں داخل ہو جا تو اس نے کہا کہ اے کاش میری قوم کو علم ہوتا۔

(۲۷) کہ میرے پروردگار نے مجھے بخش دیا ہے اور مکرم و محترم لوگوں میں سے قرار دیا ہے۔

(۲۸) ہم نے اس کے بعد اس کی قوم پر کوئی لشکر آسمان سے نہیں بھیجا اور نہ ہی ہماری یہ سنت تھی۔

(۲۹) صرف ایک آسمانی لٹکار تھی، پس اچانک سب خاموش ہو گئے۔

(۲۰) وَجَاءَ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى ۖ قَالَ يَا آتِبِعُوا الْمُرْسَلِينَ ۝

(۲۱) اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مِهْتَدُونَ ۝

(۲۲) وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۝

(۲۳) أَأَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً إِنْ يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ

تُعْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونِ ۝

(۲۴) إِنِّي إِذَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ۝

(۲۵) إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ ۝

(۲۶) قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ ۖ قَالَ يَلِيَتْ قَوْمِي يَعْلمُونَ ۝

(۲۷) بِمَا غَفَر لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ ۝

(۲۸) وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ ۖ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّمَاءِ ۖ

وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ ۝

(۲۹) إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خُمُودُونَ ۝

(۳۰) يُحْسِرَةُ عَلَى الْعِبَادَةِ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ۝

ترجمہ

(۲۰) ایک (با ایمان) مرد شہر کے دور دراز مقام سے دوڑتا ہوا آیا (اور اُس

۳۰) افسوس ہے ان بندوں پر کہ جن کی ہدایت کے لیے جو بھی پیغمبر آیا وہ اس کا مذاق اڑاتے رہے۔

تفسیر

ایک جان بکف مجاہد

زیر بحث آیات میں ان رسولوں کی جدوجہد کا ایک اور حصہ بیان کیا گیا ہے۔ اس حصے میں بتایا گیا ہے کہ ان میں سے تھوڑے سے مومنین نے بڑی شجاعت سے ان انبیاء کی حمایت کی اور وہ کافر و مشرک اور ہٹ دم و کثرت کے مقابلے میں کھڑے ہوئے اور جب تک جان باقی رہی انہیں ہتھیار نہ ملے۔

ارشاد ہوتا ہے: "ایک (با ایمان) مرد شہر کے دروازے کے مقام سے بڑی تیزی کے ساتھ بھاگتا ہوا کافر گروہ کے پاس آیا اور کہا: اے میری قوم! مرسلین خدا کی پیروی کرو (و جاء من اقصى المدينة رجل یسعی قال یا قوم اتبعوا المرسلین)۔

اس شخص کا نام اکثر مفسرین نے "صیب بخار" بیان کیا ہے۔ وہ ایسا شخص تھا کہ جو پروردگار کے پیغمبروں کی پہلی ہی ملاقات میں ان کی دعوت کی حقانیت اور ان کی تعلیمات کی گہرائی کو پا گیا تھا۔ وہ ایک ثابت قدم اور مصمم کارمکن ثابت ہوا۔ جس وقت اُسے خبر ملی کہ وسط شہر میں لوگ ان انبیاء الہی کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور شاید انہیں شہید کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو اس نے خاموش رہنے کو جائز نہ سمجھا، چنانچہ "یسعی" کے لفظ سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بڑی تیزی اور جلدی کے ساتھ مرکز شہر تک پہنچا اور جو کچھ اس کے بس میں تھا حق کی حمایت اور دفاع میں فرد گزاشت نہ کی۔

"رجل" کی تعبیر ناشائستہ شکل میں شاید اس نکتے کی طرف اشارہ ہے کہ وہ ایک عام آدمی تھا۔ کوئی قدرت و شوکت نہیں رکھتا تھا اور اپنی راہ میں یکہ و تنہا تھا لیکن اس کے باوجود ایمان کے نور و حرارت نے اس کا دل اس طرح سے روشن اور مستعد کر رکھا تھا کہ راہ توحید کے مخالفین کی سخت مخالفت کی پرواہ نہ کرتے ہوئے میدان میں کود پڑا۔ اس کا واقعہ اس لیے بیان کیا گیا ہے کہ آغاز اسلام میں مومنین کو جو بہت تھوڑی سی تعداد میں تھے اسے اپنے لیے نمونہ عمل سمجھیں اور جان لیں کہ تنہا ایک مومن بھی پوری طرح ذمہ دار ہوتا ہے اور اس کے لیے خاموش رہنا جائز نہیں ہے۔

"اقصى المدينة" کی تعبیر اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ ان رسولوں کی دعوت شہر کے دور دراز کے مقامات تک پہنچ گئی تھی اور آمادہ دلوں میں اثر کر چکی تھی۔ اس سے قطع نظر کہ شہر کے دور دراز

کے علاقے ہمیشہ ایسے مستضعفین کے مرکز ہوتے ہیں کہ جو حق کو قبول کرنے کے لیے زیادہ آمادہ و تیار ہوتے ہیں اس کے برعکس شہروں میں نسبتاً خوشحال لوگ زندگی بسر کرتے ہیں جن کو حق کی طرف راغب کرنا آسانی کے ساتھ ممکن نہیں ہے۔

"یا قوم" (اے میری قوم) کی تعبیر اس شخص کی اہل شہر کے بارے میں ہمدردی کو بیان کرتی ہے اور رسولوں کی پیروی کی دعوت ایک مخلصانہ دعوت ہے جس میں اس کی ذات کے لیے کوئی فائدہ اور نفع نہیں ہے۔

آئیے اب دیکھتے ہیں کہ یہ مومن مجاہد اپنے شہر والوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے کس منطق اور دلیل کو اختیار کرتا ہے۔

اس نے پہلے یہ دلیل اختیار کی کہ: "ایسے لوگوں کی پیروی کرو جو تم سے اپنی دعوت کے بدلے میں کوئی اجر طلب نہیں کرتے" (اتبعوا من لا یسئلکم اجرا)۔

یہ ان کی صداقت کی پہلی نشانی ہے کہ ان کی دعوت میں کسی قسم کی مادی منفعت نہیں ہے۔ وہ تم سے کوئی مال چاہتے ہیں اور نہ ہی جاہ و مقام، یہاں تک کہ وہ تو تشکر و سپاس گزاری بھی نہیں چاہتے اور نہ ہی کوئی اور صلہ۔

عظیم انبیاء کے خلوص، بے غرضی اور ان کی صفائے قلب کی نشانی کے طور پر بارہا آیات قرآنی میں اس بات کا ذکر آیا ہے۔ صرف سورہ شعراء میں پانچ مرتبہ "وما اسئلکم علیہ من اجر" کی تکرار ہے۔ اس کے بعد قرآن مزید کہتا ہے: (علاوہ ازیں) یہ رسول جیسا ان کی دعوت کے مطالب اور ان کی باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ہدایت یافتہ افراد ہیں (وہم مہتدون)۔

یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ کسی کی دعوت کو قبول نہ کرنا یا تو اس بنا پر ہوتا ہے کہ اس کی دعوت حق نہیں ہے اور وہ بے راہ رومی اور گمراہی کی طرف کھینچ رہا ہے یا یہ کہ ہے تو حق لیکن اس کو پیش کرنے والے اس کے ذریعے کوئی خاص مفاد حاصل کر رہے ہیں کیونکہ یہ بات خود اس قسم کی دعوت کے بارے میں بدگمانی کا ایک سبب ہے لیکن جب نہ وہ بات ہو اور نہ یہ، تو پھر تامل و تردد کے کیا معنی؟

اس کے بعد قرآن ایک اور دلیل پیش کرتا ہے اور اصل توحید کے بارے میں بات کرتا ہے کیونکہ یہی انبیاء کی دعوت کا اہم ترین نکتہ ہے۔ کہتا ہے: "میں اس ہستی کی پرستش کیوں نہ کروں کہ جس نے مجھے پیدا

کیا ہے (وما لی لا اعبد الذی فطرنی)۔

وہ ہستی پرستش کے لائق ہے کہ جو خالق و مالک ہے اور نعمات بخشنے والی ہے، نہ کہ یہ بت کہ جن سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ فطرت سلیم کہتی ہے کہ خالق کی عبادت کرنا چاہیے نہ کہ اس بے قدر و قیمت مخلوق کی "فطرتی" (جس نے مجھے پیدا کیا ہے) ممکن ہے اس نکتے کی طرف بھی اشارہ ہو کہ میں جس وقت اپنی فطرت اصلی اور سرشت حقیقی پر خود کرتا ہوں تو ابھی طرح سے محسوس کرتا ہوں کہ میرے اندر سے ایک ایسی رسا آواز بلند ہوتی ہے کہ جو مجھے میرے خالق کی پرستش کی طرف دعوت دے رہی ہے۔ وہ دعوت کہ جو عقل و غرور کے ساتھ ہم آہنگ ہے، میں "فطرت" اور "عقل و غرور" کی اس دھیری دعوت کو کس طرح اہمیت نہ دوں۔

قابل توجہ بات یہ ہے کہ وہ شخص یہ نہیں کہتا کہ "مالک کفر لا تعبدون الذی فطرکم" (تم اس خدا کی عبادت کیوں نہیں کرتے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے) بلکہ کہتا ہے کہ "میں کیوں اس طرح نہ کروں" یعنی خود اپنے آپ سے شروع کرتا ہے تاکہ بات زیادہ مؤثر ہو۔

اس کے بعد خبردار کرتا ہے کہ یاد رکھو "تم سب کے سب آخر کار اکیلے ہی اس کی طرف لوٹ کر جاؤ گے" (والیہ ترجعون)۔

یعنی نہ صرف تمہارا اس جہان کی زندگی میں اس کے ساتھ تعلق ہے بلکہ دوسرے جہان میں بھی تمہاری ساری سر نوشت اسی کے دست قدرت میں ہوگی ہاں! اسی کی طرف رخ کرو کہ دونوں جہانوں میں تمہاری سر نوشت جس کے اختیار میں ہے۔

اپنے تیسرے استدلال میں بتوں کی کیفیت بیان کرتا ہے اور خدا کے لیے عبودیت کے اثبات کو، بتوں کی عبودیت کی نفی کے ذریعے نکیل کرتے ہوئے کہتا ہے: کیا میں خدا کے سوا اور معبود اپنالوں جبکہ خدائے رحمن مجھے کچھ نقصان پہنچانا چاہے تو ان کی شفاعت مجھے معمولی سا فائدہ بھی نہ دے گی اور وہ مجھے اس کے عذاب سے نہ بچا سکیں گے (واتخذ من دونہ الہة ان یردن الرحمن بضرا لا تغن عنی شفاعتہم شیئاً ولا ینقذون)۔

اس مقام پر پھر اپنے بارے میں بات کرتا ہے تاکہ حکم اور آمریت کا لہجہ نہ ہو اور دوسرے اپنا حجاب

لے "وما لی لا اعبد...." میں کچھ محذوف ہے اور وہ تقدیر میں اس طرح تھا،

ای شئی لی اذا المر اعبد خالقی (جمع البیان)۔

بعض مفسرین نے "مالی" کو "لغو" کیوں کہ معنی میں لیا ہے۔ (تبیان زیر بحث آیت کے ذیل میں)۔

وہ دراصل بت پرستوں کے ہمارے کی نشاندہی کرتا ہے وہ کہتے تھے کہ ہم تو ان کی اس بنا پر پرستش کرتے ہیں کہ وہ بارگاہِ خدا میں ہمارے شیع ہوں۔ کہتا ہے: کونسی شفاعت اور کونسی مدد و نجات؟ وہ تو خود تمہاری مدد کے محتاج ہیں، عبادت کی نکلنے میں وہ تمہارا کیا کام دے سکتے ہیں۔

"الرحمن" کی تعبیر یہاں پر خدا کی رحمت کی وسعت اور تمام نعمتوں کی اسی کی طرف بازگشت ہونے کی جانب اشارہ ہے اور یہ خود توحیدِ عبادت کی دلیل ہے اس کے علاوہ یہ اس نکتہ کو بھی بیان کرتی ہے کہ خدائے رحمن کسی کے لیے ضرر اور نقصان نہیں چاہتا مگر یہ کہ انسان کی غلط روش اپنے انتہائی درجہ کو پہنچ جائے جو اس کو خدا کی وسیع رحمت سے دور کر کے اس کے غضب کی وادی میں گرفتار کر دے۔

اس کے بعد یہ مجاہد مومن مزید تاکید و توضیح کے لیے کہتا ہے: اگر میں اس قسم کے بتوں کی پرستش کروں اور انہیں پروردگار کا شریک قرار دوں تو میں کھلی گمراہی میں ہوں گا (افی اذاً لینی ضلال مبین)۔ اس سے بڑھ کر کھلی گمراہی کیا ہوگی کہ عاقل و با شعور انسان ان بے شعور موجودات کے سامنے گھٹنے ٹیک دے اور انہیں زمین و آسمان کے خالق کے برابر جانے۔

اس مجاہد مومن نے ان استدلالات اور مؤثر و وسیع تبلیغات کے بعد ایک پُر تاثر آواز کے ساتھ سارے مجمع کے سامنے اعلان کیا سب لوگ جان لو کہ میں ان رسولوں کی دعوت پر ایمان لایا ہوں اور میں نے ان رسولوں کی دعوت کو قبول کر لیا ہے (افی اھنت بریکم)۔

"اس بنا پر میری باتوں کو سنو" اور جان لو کہ میں ان رسولوں کی دعوت پر ایمان رکھتا ہوں اور تم میری بات پر عمل کرو کہ میں تمہارے فائدہ کی بات ہے (فاسمعون)۔

اس جگہ میں اور اسی طرح "افی اھنت بریکم" میں، مخاطب کون ہے؟ اس بارے میں یہ عرض ہے کہ گزشتہ آیات کا ظاہر اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ وہی مشرکین اور بت پرستوں کا گروہ ہے کہ جو اس شہر میں رہتا تھا، "بریکم" (تمہارا پروردگار) کی تعبیر بھی اس معنی سے تضاد نہیں رکھتی کیونکہ یہ تعبیر قرآن مجید کی بہت سی آیات میں استدلالات توحید بیان کرتے ہوئے آئی ہے۔

نیز "فاسمعون" (میری بات پر کان دعو) بھی اس بات کے ساتھ کہ جو بیان ہوئی کوئی مخالفت نہیں رکھتا کیونکہ وہ یہ لفظ انہیں اپنی گفتگو کی پیروی کرنے کی دعوت کے لیے کہتا ہے۔ جیسا کہ مومن، اہل فرعون کی داستان میں آیا ہے۔ وہ فرعونوں سے خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے:

یا قوم اتبعون اھد کمر سبیل الرشاد

لے آیت ۳۲۲ یونس - ۳ ہود - ۵۲ ہود - ۲۴ نمل - ۲۹ کف وغیرہ کی طرف رجوع کریں۔

”اے میری قوم میری پیروی کرو تاکہ میں تمہیں سیدھے راستے کی ہدایت کروں۔“ (مومن - ۳۸)

اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ یہ جو بعض مفسرین نے کہا ہے کہ اس جگہ میں وہ رسول مخاطب ہیں کہ جو خدا کی طرف سے اس قوم کو دعوت دینے کے لیے آئے تھے اور - ربکم - کی تعبیر اور فاسمہون کو اس پر قرینہ قرار دیا ہے، اس پر کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔

آیت اب دیکھتے ہیں کہ اس پاکیزہ قوم کے جواب میں اس ہٹ دھرم قوم کا رد عمل کیا تھا۔ قرآن نے اس سلسلے میں کوئی بات نہیں کہی لیکن بعد والی آیات کے لب و لہجہ سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور اسے شہید کر دیا۔

ہاں! اس کی پرجوش اور ولولہ انگیز گفتگو قوی اور طاقتور استدلالات اور ایسے عمدہ و دلنشین نکات کے ساتھ تھی۔ مگر اس سے نہ صرف یہ کہ ان سیاہ دلوں اور سکر و غرور سے بھرے ہوئے سردوں پر کوئی مثبت اثر نہیں پڑا بلکہ کینہ و عداوت کی آگ ان کے دلوں میں ایسی بھڑکی کہ وہ اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اور انتہائی سنگدلی اور بے رحمی سے اس شجاع مرد مومن کی جان کے پیچھے پڑ گئے۔ ایک روایت کے مطابق انہوں نے اسے پتھر مارنے شروع کیے اور اس کے جسم کو اس طرح سے پتھروں کا نشانہ بنایا کہ وہ زمین پر گر پڑا اور جانِ جان آفریں کے سپرد کر دی۔ اس کے لبوں پر سلسل یہ بات تھی کہ ”خداوند! میری اس قوم کو ہدایت فرما کہ وہ جانتے نہیں ہیں یہ سب“

ایک اور روایت کے مطابق اسے اس طرح پاؤں کے نیچے روندنا کہ اس کی روح پرواز کر گئی۔ لیکن قرآن اس حقیقت کو ایک عمدہ اور سرسبز جملہ کے ساتھ بیان کرتے ہوئے کہتا ہے: ”اُسے کہا گیا کہ جنت میں داخل ہو جا“ (قبیل ادخل الجنة)۔

یہ وہی تعبیر ہے کہ جو راہِ خدا کے شہیدوں کے بارے میں قرآن کی دوسری آیات میں بیان ہوئی ہے:

ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتاً بل احياء عند ربهم يرزقون

”یہ گمان نہ کرو کہ جو لوگ راہِ خدا میں قتل کیے گئے ہیں وہ مردہ ہیں بلکہ وہ تو زندہ جاوید ہیں اور اپنے پروردگار سے رزق پاتے ہیں۔“ (آل عمران - ۱۶۹)

جاذبِ قوتِ بات یہ ہے کہ یہ تعبیر اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ یہ مرد مومن شہادت پاتے ہی جنت میں داخل ہو گیا۔ ان دونوں کے درمیان اس قدر کم فاصلہ تھا کہ قرآن مجید نے اپنی لطیف تعبیر میں اس

۱۔ تفسیر قرطبی، زیر بحث آیت کے ذیل میں۔

۲۔ تفسیر مجمع البیان، تبیان، تفسیر ابو الفرج رازی وغیرہ۔

کی شہادت کا ذکر کرنے کے بجائے اس کے بہشت میں داخل ہونے کو بیان کیا۔ شہیدوں کی منزل یعنی بہشتِ سعادت کس قدر نزدیک ہے۔

یہ بات واضح ہے کہ یہاں بہشت سے مراد برزخِ والی بہشت ہے کیونکہ قرآنی آیات سے بھی اور روایات سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ بہشت جاوداں مومنین کو قیامت میں نصیب ہوگی اور دوزخ بھی بدکاروں کے لیے اسی طرح ہے۔

اس بناء پر عالمِ برزخ میں ایک دوسری جنت و دوزخ ہے کہ جو قیامت کی جنت و دوزخ کا ایک نمونہ ہے جیسا کہ امیر المومنین علیؑ کی ایک روایت میں قبر کے بارے میں منقول ہوا ہے:

القبر اما روضة من رياض الجنة او حفرة من حفرة النيران۔

”قبر جنت کے باغوں میں ہے ایک باغ یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔“

بعض مفسرین نے احتمال ظاہر کیا ہے کہ یہ جملہ اس خطاب کی طرف اشارہ ہے کہ جو قیامت کے دن اس مجاہد اور ایثار پیشہ مومن سے کیا جائے گا اور یہ مستقبل کا پہلو دکھاتا ہے نہ کہ حال کا۔ یہ احتمال ظاہر آیت کے خلاف ہے۔

بہر حال اس شخص کی پاک روح آسمانوں کی طرف، رحمتِ الہی کے قرب اور بہشتِ نعیم کی طرف پرواز کر گئی اور دہاں اسے صرف یہ آرزو تھی کہ: ”اے کاش میری قوم جان لیتی“ (قال یا ليت قومي يعلمون)۔

”اے کاش وہ جان لیتے کہ میرے پروردگار نے مجھے اپنی بخشش اور عفو سے نوازا ہے اور مجھے محرم لوگوں کی صف میں جگہ دی ہے۔“ (بما غفرت لي وجعلني من المكممين)۔

اے کاش ان کی آنکھیں ہی بین ہوتی۔ ایسی آنکھ کہ جس پر مادی دنیا کے منہم پر دے پڑے ہوتے نہ ہوتے اور جو کچھ اس پر دے کے پیچھے ہے اسے دیکھ لیتے۔ یعنی وہ ان سب نعمتوں اور خدا کے اکرام و الطاف کو دیکھ لیتے اور جان لیتے کہ ان کی امانتوں کے بدلے خدا نے میرے حق میں کیا لطف فرمایا ہے! اے کاش! وہ دیکھتے اور ایمان لے آتے لیکن افسوس!

ایک حدیث میں ہے کہ پیغمبر گرامی اسلامؐ نے فرمایا:

انه نصح لهم في حياته وبعد موته۔

۱۔ بحار الانوار، جلد ۶ ص ۲۱۸۔

۲۔ ”ما“۔ ”بما غفرت لي“ میں مصدقہ ہے یا موصولہ ہے یا استفہامیہ؟ تین احتمال ذکر کیے گئے ہیں لیکن استفہامیہ والا احتمال بعید نظر آتا ہے۔ دوسرے دو احتمالوں میں سے موصولہ والا احتمال زیادہ تر صریح معلوم ہوتا ہے اگرچہ معنی کے لحاظ سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا۔

”اس با ایمان شخص نے اپنی زندگی میں بھی اپنی قوم کی خیر خواہی کی اور موت کے بعد

بھی ان کی ہدایت کی آرزو رکھتا تھا۔

یہ بات قابل توجہ ہے کہ وہ پہلے خزان الہی کی نعمت کا ذکر کرتا ہے اور پھر اس کے اکرام کا۔ کیونکہ پہلے انسان کی روح کو گناہوں کی آلودگی سے مغفرت کے پانی کے ساتھ پاک ہونا چاہیے اور جب پاک ہو جائے تو پھر بساط قرب اور اکرام الہی کا مقام پاتا ہے۔

یہ نکتہ بھی قابل غور ہے کہ خدا کا اکرام و اعزاز اور بزرگی — بہت سے بندوں کو نصیب ہوتی ہے اور اصولاً ”تقویٰ“ اور ”اکرام“ دو شے بدوش آگے بڑھتے ہیں جیسا کہ فرمایا گیا ہے:

ان اکرمکمْ عند اللہ اتقاکمْ (حجرات - ۱۳)۔

لیکن ”اکرام“ بطور کامل اور کسی شرط کے بغیر قرآن مجید میں دو گروہوں کے بارے میں آیا ہے۔ پہلا گروہ خدا کے مقرب فرشتے ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ:

بل عباد مکرمون لایسبقونہ بالقول وھم بامزہ یعملون

”وہ خدا کے مکرم بندے ہیں کہ جو بات کرنے میں اس پر سبقت نہیں کرتے اور اس کے

فرمان پر کار بند رہتے ہیں۔“ (انبیاء - ۲۶-۲۷)

اور دوسرے کامل الایمان بندے کہ جنہیں قرآن نے ”مخلصین“ کے نام سے یاد کیا ہے اور ان کے بارے میں کہتا ہے:

اولئک فی جنتک مکرمون

”وہ جنت کے باغوں میں مکرم ہوں گے قدر ہوں گے۔“ (مائدہ - ۳۵)۔

بہر حال یہ تو اس مرد مومن اور سچے مجاہد کا انجام تھا کہ جس نے اپنی ذمہ داری کی انجام دہی اور خدا کے پیغمبروں کی حمایت میں کوئی کوتاہی نہیں کی اور آخر کار شریعت شہادت نوش کیا اور خدا کے جوار رحمت میں جگہ پائی۔

لیکن آئیے دیکھیں کہ اس عالم اور سرکش قوم کا انجام کیا ہوا؟

اگرچہ قرآن میں ان تین پیغمبروں کے انجام کار کے متعلق — کوئی بات نہیں کی گئی کہ جو اس قوم کی طرف مبعوث ہوئے۔ لیکن بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس قوم نے، اس مرد مومن کو شہید کرنے کے علاوہ اپنے

پیغمبروں کو بھی شہید کر دیا جبکہ بعض نے تصریح کی ہے کہ اس مرد مومن نے لوگوں کو اپنے ساتھ مشغول رکھا تاکہ وہ پیغمبر اس سازش سے بچ جائیں۔ کہ جو ان کے خلاف کی گئی تھی۔ اور کسی پر اس جگہ منتقل ہو جائیں لیکن اس قوم پر خدا کا درد ناک عذاب نازل ہوا کہ جس کی طرف بعد والی آیات میں ارشاد ہوا ہے یہ امر پہلے قول کی ترجیح کے لیے قرینہ ہے۔ اگرچہ ”من بعدہ“ (اس مرد مومن کی شہادت کے بعد) کی تعبیر نزول عذاب کے بارے میں اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ دوسرا قول صحیح ہے۔ (غور کیجئے گا)۔

ہم نے دیکھا کہ شہر انطاکیہ کے لوگوں نے خدا کے پیغمبروں کی یکسے مخالفت کی۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کا انجام کیا ہوا۔

قرآن اس بارے میں کہتا ہے: ہم نے اس کے بعد اس کی قوم پر کوئی لشکر آسمان سے نہیں بھیجا اور اصولاً ہمارا یہ طریقہ ہی نہیں ہے کہ ایسی سرکش اقوام کو نابود کرنے کے لیے ان امور سے کام لیں (وما ننزلنا علی قومہ من بعدہ من جند من السماء وما کننا منزلین)۔

ہم ان امور کے محتاج نہیں ہیں۔ صرف ایک اشارہ ہی کافی ہے کہ جس سے ہم ان سب کو خاموش کر دیں اور انہیں دیارِ عدم کی طرف بھیج دیں اور ان کی زندگی کو درجِ برہم کر دیں۔

صرف ایک اشارہ ہی کافی ہے کہ ان کے حیات کے عوامل ہی ان کی موت کے عامل میں بدل جائیں اور مختصر سے وقت میں ان کی زندگی کا دفتر پلٹ کر رکھ دیں۔

پھر قرآن مزید کہتا ہے: ”صرف ایک آسمانی چیخ پیدا ہوئی، ایسی چیخ کہ جو ہلا دینے والی اور موت کا پیغام تھی اچانک سب پر موت کی خاموشی طاری ہو گئی“ (ان کانت الا صیحة واحدة فاذا هم خامدون)۔

کیا یہ چیخ بجلی کی کرک تھی کہ جو بادل سے اٹھی اور زمین پر جا پڑی اور ہر چیز کو لرزہ بر اندام کر دیا اور تمام عمارتوں کو تباہ کر دیا اور وہ سب خوف کی شدت سے موت کی آغوش میں چلے گئے؟

یا یہ ایسی چیخ تھی کہ جو زمین کے اندر سے ایک شدید زلزلے کی صورت میں اٹھی اور فضا میں دھماکہ ہوا اور اس دھماکے کی لہر نے انہیں موت کی آغوش میں سلا دیا۔

ایک چیخ وہ جو کچھ بھی تھی، لمحہ بھر سے زیادہ نہ تھی۔ وہ ایک ایسی آواز تھی کہ جس نے سب آوازوں کو خاموش کر دیا اور ایسی ہلا دینے والی تھی کہ جس نے تمام حرکتوں کو بے حرکت کر دیا اور خدا کی قدرت ایسی ہی ہے اور ایک گمراہ اور بے ثمر قوم کا انجام یہی ہوتا ہے۔

بسوزند بوب درختان بی بر سزا خود ہیں است مرئی بری را
”بے ثمر درختوں کی لکڑی جلاسنے ہی کے کام آتی ہے کیونکہ بے ثمر چیز کی سزا یہی ہے۔“

یہ شہر غلیظ ثانی کے زمانہ میں ابوعبیدہ جراح کے ہاتھوں فتح ہوا اور وہ میوں کے ہاتھوں سے نکل گیا۔ اس میں رہنے والے لوگ عیسائی تھے۔ انہوں نے جزیہ دینا قبول کر لیا اور اپنے مذہب پر باقی رہ گئے۔ یہ پہلی عالمی جنگ کے بعد یہ شہر فرانسیسیوں کے قبضہ میں آگیا۔ اہل انطاکیہ زیادہ تر عیسائی اور فرانسیسیوں کے ہم مذہب تھے اس لیے جب فرانسیسیوں نے اسے چھوڑنے کا فیصلہ کیا تو اس بات کے پیش نظر کہ ان کے شام سے نکلنے کے بعد اس ملک میں ہونے والے فتنہ و فساد سے عیسائیوں کو کوئی گزند نہ پہنچے انہوں نے اسے ترکی کے حوالے کر دیا۔

انطاکیہ عیسائیوں کی نگاہ میں اسی طرح سے دوسرا مذہبی شہر شمار ہوتا ہے جس طرح سے مسلمانوں کی نظر میں مدینہ ہے اور ان کا پہلا شہر بیت المقدس ہے کہ جس سے حضرت عیسیٰؑ نے اپنی دعوت کی ابتدا کی اور اس کے بعد حضرت عیسیٰؑ پر ایمان لانے والوں میں سے ایک گروہ نے انطاکیہ کی طرف ہجرت کی اور پولس اور برنابا شہروں کی طرف گئے۔ انہوں نے لوگوں کو اس دین کی طرف دعوت دی۔ وہاں سے دین عیسوی نے وسعت حاصل کی۔ اسی بنا پر قرآن مجید میں اس شہر کے بارے میں (زیر بحث آیات میں) خصوصیت کے ساتھ گفتگو ہوئی ہے۔

مفسر عالمی قدر طبری مجمع البیان میں کہتے ہیں: حضرت عیسیٰؑ نے حواریین میں سے اپنے دو نمائندے انطاکیہ کی طرف بھیجے جس وقت وہ شہر کے پاس پہنچے تو انہوں نے ایک بوڑھے آدمی کو دیکھا کہ جو چند بھیڑیس چرانے کے لیے لایا تھا۔ یہ ”حبیب“ صاحب یس تھا۔ انہوں نے اسے سلام کیا۔ بوڑھے نے جواب دیا اور پوچھا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم عیسیٰؑ کے نمائندے ہیں، ہم اس لیے آئے ہیں کہ تمہیں بتوں کی عبادت کے بجائے خدائے رحمان کی طرف دعوت دیں۔

بوڑھے نے کہا کہ کیا تمہارے پاس کوئی معجزہ یا نشانی بھی ہے؟ انہوں نے کہا: ہاں! ہم بیماروں کو شفا دیتے ہیں اور مادر زاد اندھوں اور برص میں مبتلا لوگوں کو حکم خدا سے صحت و تندرستی بخشتے ہیں۔

فرہنگ قصص قرآن مادہ ”انطاکیہ“ ص ۳۲۔

”پولس“ مشہور عیسائی مبلغ ہے۔ اس نے حضرت عیسیٰؑ کے بعد عیسائیت پھیلانے میں بہت کوشش کی ہے اور ”برنابا“ کا اصلی نام ”یوسف“ ہے، اور وہ ”پولس“ اور ”مرقس“ کے اصحاب میں سے تھا۔ اس کی ایک انجیل ہے جس میں پیغمبر اسلام کے ظہور کی بہت زیادہ بشارتیں نظر آتی ہیں لیکن عیسائی اسے غیر قانونی شمار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ ایک مسلمان نے بھی ہے۔

تفسیر ابو نعیم رازی حاشیہ از مروج عالم برزگوار شمرانی۔

آخری زیر بحث آیت میں بہت ہی جامع اور موثر انداز میں تاریخ کے تمام سرکشوں کے دعوتِ خدا سے ٹکراؤ کا ذکر کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے: ”افسوس ہے ان بندوں پر کہ کوئی ایسا پیغمبران کی ہدایت کے نہیں آیا جس کا انہوں نے مذاق نہ اڑایا ہو یا حسرت علی العباد مایا تہم من رسول الا کائن بہ (پستمن دون)۔“

وائے ہے ان لوگوں پر کہ جنہوں نے خدا کی رحمت کا دریچہ خود سے بند کر لیا۔

افسوس ان پر کہ جنہوں نے اپنی ہدایت کے چراغ توڑ ڈالے۔

ہائے سعادت سے محروم وہ لوگ کہ جو نہ صرف پیغمبروں کی ندا پر کان نہیں دھرتے بلکہ ان کا مذاق اڑانے لگتے ہیں اور پھر انہیں تیغ کر دیتے ہیں حالانکہ گزشتہ بے ایمان سرکشوں کا بُرا انجام دیکھ چکے ہیں اور ان کے درون کا انجام کے بارے میں سُن چکے ہیں یا تاریخ کے صفحات میں پڑھ چکے ہیں لیکن انہوں نے کچھ بھی تو عبرت حاصل نہیں کی اور انہوں نے بھی اسی وادی میں قدم رکھ دیا اور اس انجام میں گرفتار ہو گئے۔

واضح رہے کہ یہ جملہ خدا کی گفتار ہے چونکہ یہ تمام آیات اس کی طرف سے بیان ہو رہی ہیں۔ البتہ ”حسرت“ کا لفظ۔ ان واقعات پر کہ جن کے بارے میں انسان سے کچھ ہونا سکے اندرونی پریشانی کے معنی میں ہوتا ہے۔ خدا کے بارے میں یہ لفظ کوئی معنی نہیں رکھتا جیسا کہ ”خشم“ اور ”غضب“ اور اس قسم کے دیگر امور بھی اس کے بارے میں کوئی مفہوم نہیں رکھتے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ ان بد بختوں کا حال ایسا تھا کہ جو انسان بھی ان کی کیفیت سے آگاہ ہوتا، وہ متاسف و متاثر ہوتا کہ وہ نجات کے ان تمام وسائل کے ہوتے ہوئے اس ہولناک گرداب میں کیوں غرق ہو گئے۔

”عباد“ (خدا کے بندے) کی تعبیر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تعجب اس چیز پر ہے کہ خدا کے بندے کہ جو اس کی نعمتوں میں مستغرق ہیں اس قسم کا جرم کرتے ہیں۔

چند اہم نکات

۱۔ انطاکیہ کے رسولوں کی داستان: انطاکیہ، شام کے علاقہ کا ایک قدیم شہر ہے بعض کے قول کے مطابق یہ شہر مسیح علیہ السلام سے تین سو سال پہلے تعمیر ہوا۔ یہ شہر قدیم زمانے میں دولت و ثروت اور علم و تجارت کے لحاظ سے مملکتِ روم کے تین بڑے شہروں میں سے ایک شمار ہوتا تھا۔ شہر انطاکیہ حلب سے ایک سو کلومیٹر سے کچھ کم اور اسکندریہ سے تقریباً ساٹھ سو کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔

راغب مفردات میں کہتا ہے کہ ”حسرت“ اس چیز پر غم کے معنی میں ہے کہ جو انسان کے ہاتھ سے نکل جاتے۔

لوڑے نے کہا: میرا ایک بیمار بیٹا ہے کہ جو سالہا سال سے بستر پر پڑا ہے۔

انہوں نے کہا: ہمارے ساتھ چلو تاکہ ہم تمہارے گھر جا کر اس کا حال معلوم کریں۔

لوڑے ان کے ساتھ چل پڑا۔ انہوں نے اس کے بیٹے پر ہاتھ پھیرا تو وہ صبح وصالم اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا۔

یہ خبر پورے شہر میں پھیل گئی اور خدا نے اس کے بعد بیماروں میں سے ایک کثیر گروہ کو ان کے ہاتھ سے شفا بخشی۔

ان کا بادشاہ تخت پر دست تھا۔ جب اس تک خبر پہنچی تو اس نے انہیں بلا بھیجا اور ان سے پوچھا کہ تم کون لوگ ہو؟

انہوں نے کہا: کہ ہم عیسیٰ کے فرستادہ ہیں، ہم اس لیے آئے ہیں کہ یہ موجودات جو نہ سننے میں اور نہ دیکھتے ہیں ان کی عبادت کے بجائے ہم تمہیں اس کی عبادت کی طرف دعوت دیں جو سنا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے۔

بادشاہ نے کہا: کیا ہمارے خداؤں کے علاوہ کوئی اور معبود بھی موجود ہے؟

انہوں نے کہا: ہاں، ادبی کہ جس نے تجھے اور تیرے معبودوں کو پیدا کیا ہے۔

بادشاہ نے کہا: اٹھ جاؤ کہ میں تمہارے بارگاہ میں کچھ سوچ بچار کروں۔

یہ ان کے لیے ایک دھمکی تھی۔ اس کے بعد لوگوں نے ان دونوں کو بازار میں پکڑ کر مارا پیٹا۔

لیکن ایک دوسری روایت میں ہے کہ عیسیٰ کے ان دونوں نمائندوں کو بادشاہ تک رسائی حاصل نہ ہوئی اور ایک مدت تک وہ اس شہر میں رہے۔ ایک دن بادشاہ اپنے محل سے باہر آیا ہوا تھا تو انہوں نے تکبر کی آواز بلند کی، اور "اللہ" کا نام عظمت کے ساتھ لیا۔ بادشاہ غضب ناک ہوا اور انہیں قید کرنے کا حکم دے دیا اور ہر ایک کو سو کوڑے مارے۔

جس وقت عیسیٰ کے ان دونوں نمائندوں کی تکذیب ہو گئی اور انہیں زد و کوب کیا گیا تو حضرت عیسیٰ نے انہیں معاف کرنا کہے پیچھے روانہ کیا۔ وہ حواریوں کے بزرگ تھے۔

شعون انجینی صورت میں شہر میں پہنچے اور بادشاہ کے اطراف میں سے دوستی پیدا کر لی۔ انہیں ان کی دوستی بہت بھائی اور ان کے بارے میں بادشاہ کو بھی بتایا۔ بادشاہ نے بھی ان کو دعوت دی اور انہیں اپنے منشیوں میں شامل کر لیا۔ بادشاہ ان کا احترام کرنے لگا۔

شعون نے ایک دن بادشاہ سے کہا: میں نے سنا ہے کہ دو آدمی آپ کی قید میں ہیں اور جس وقت انہوں نے آپ کو آپ کے دین کے بجائے کسی دوسرے دین کی دعوت دی تو آپ نے انہیں مارا پیٹا، یہ کیسی آپ نے ان کی باتیں سنی بھی ہیں؟

بادشاہ نے کہا: کہ مجھے ان پر اتنا غصہ آیا کہ میں نے ان کی کوئی بات نہیں سنی۔

شعون نے کہا: اگر بادشاہ مصلحت سمجھیں تو انہیں بلا لیں تاکہ ہم دیکھیں تو سیکر ان کے پتے ہے کیا۔

بادشاہ نے انہیں بلا لیا۔ شعون نے یوں ظاہر کیا جیسے انہیں پہچانتے ہی نہ ہوں اور ان سے کہا: تمہیں یہاں کس نے بھیجا ہے؟ انہوں نے کہا: اس خدا نے کہ جس نے سب کو پیدا کیا ہے اور جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔

شعون نے کہا: تمہارا معجزہ اور نشانی کیا ہے؟

انہوں نے کہا: جو کچھ تم چاہو!

بادشاہ نے حکم دیا اور ایک اندھے غلام کو لایا گیا جسے انہوں نے حکم خدا سے شفا بخشی۔ بادشاہ کو بہت تعجب ہوا۔ اس مقام پر شعون بول اٹھے اور بادشاہ سے کہا: اگر آپ اس قسم کی درخواست اپنے خداؤں سے کرتے تو کیا وہ بھی اس قسم کے کام کی قدرت رکھتے تھے؟

بادشاہ نے کہا: تم سے کیا چھپا ہوا ہے۔ ہمارے یہ خدا کہ جن کی ہم پرستش کرتے ہیں نہ تو کوئی ضرر پہنچا سکتے ہیں نہ نفع دے سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی اور خاصیت رکھتے ہیں۔

اس کے بعد بادشاہ نے ان دونوں سے کہا: اگر تمہارا خدا مژدے کو زندہ کر سکتا ہے تو ہم اس پر اور تم پر ایمان لے آئیں گے۔

انہوں نے کہا: ہمارا خدا ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔

بادشاہ نے کہا: یہاں ایک مردہ ہے جسے مرے ہونے سات دن گزر چکے ہیں ابھی تک ہم نے اُسے دفن نہیں کیا۔ ہم اس انتظار میں ہیں کہ اس کا باپ سفر سے آجائے۔ اُسے زندہ کر دکھاؤ۔

مردہ کو لایا گیا تو وہ دونوں تو آشکار دعا کر رہے تھے اور شعون دل ہی دل میں۔ اچانک مردے میں حرکت پیدا ہوئی اور وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور کہا کہ میں سات روز سے مر چکا ہوں۔ میں نے جہنم کی آگ اپنی آنکھ سے دیکھی ہے اور میں تمہیں خبردار کرتا ہوں کہ تم تنب خدا سے یگانہ پر ایمان لے آؤ۔

بادشاہ نے تعجب کیا۔ جس وقت شعون کو یقین ہو گیا کہ اس کی باتیں اس پر اثر کر گئی ہیں تو اسے خدا سے یگانہ کی طرف دعوت دی اور وہ ایمان لے آیا اور اس کے ملک کے باشندے بھی اس کے ساتھ ایمان لے آئے۔ اگرچہ کچھ لوگ اپنے کفر پر باقی رہے۔

اس روایت کی نظیر تفسیر عیاشی میں امام باقر اور امام صادق سے بھی نقل ہوئی ہے۔ اگرچہ ان کے درمیان کچھ فرق ہے۔

لیکن گزشتہ آیات کے ظاہر کی طرف توجہ کرتے ہوئے اس شہر والوں کا ایمان لانا بہت بعید نظر آتا ہے۔
کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ وہ صیغہ آسمانی کے ذریعہ ہلاک ہو گئے۔

ممکن ہے کہ روایت کے اس حصہ میں راوی سے اشتباہ ہوا ہو۔

یہ نکتہ بھی قابل توجہ ہے کہ زیر بحث آیات میں ”موسلون“ کی تعبیر اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ وہ پیغمبر اور خدا کے بھیجے ہوئے تھے۔ علاوہ ازیں قرآن کہتا ہے کہ شر کے لوگوں نے اُن سے کہا کہ تم جیسے بشر ہونے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو اور خدا نے کوئی چیز نازل نہیں فرمائی۔
قرآن مجید میں اس قسم کی تعبیرات عام طور پر خدائی پیغمبروں کے بارے میں آئی ہیں یہ کتنا پیغمبروں کے بھیجے ہوئے بھی خدا کے بھیجے ہوئے ہیں تو یہ توجہ یہاں بعید نظر آتی ہے۔

۲۔ اس داستان کے تربیتی اور اصلاحی نکات : زیر بحث آیات میں اس داستان کے بارے میں جو کچھ بیان ہوا ہے اس سے بہت سے مسائل سیکھے جاسکتے ہیں کہ جن میں سے کچھ حسب ذیل ہیں :
(۱) صاحب ایمان افراد راہ خدا میں کبھی بھی تنہائی سے نہیں گھبراتے جیسا کہ ایک مرد مومن صیب بخار شہر کے مشرکین کے انہو سے وحشت زدہ نہیں ہوا۔ علی علیہ السلام فرماتے ہیں :
ایھا الناس لا تستوحشوا فی طریق الہدی لقلۃ اہلہ
اے لوگو! ہدایت کی راہ میں افراد کی کمی سے کبھی بھی وحشت نہ کرو۔

(ب) مومن لوگوں کی ہدایت کا عاشق ہوتا ہے اور ان کی گمراہی سے اسے دکھ پہنچتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ اپنی شہادت کے بعد بھی یہ آرزو رکھتا ہے کہ اے کاش ! دوسرے لوگ اس کے مقامات کو دیکھ لیتے اور ایمان لے آتے۔

(ج) انبیاء کی دعوت کے مطالب خود اس کی ہدایت و حقانیت کے بہترین گواہ ہوتے ہیں (وہم مہتدون)۔

(د) اللہ کی طرف دعوت میں کسی بھی اجر پر نگاہ نہیں ہونی چاہیے ورنہ وہ اثر انداز نہ ہو سکے گی۔
(۵) بعض اوقات گمراہی کا عامل پوشیدہ نہیں ہوتا بلکہ یہ عامل ضلال مبین اور آشکار ہوتا ہے اور بہت پرکشی شرک۔ ضلال مبین کا واضح مصداق ہیں۔

(و) مردان حق حقیقتوں پر ٹیکہ کرتے ہیں اور گمراہ لوگ مہربانات و خیالات پر۔

(ز) اگر خوشست و بد بختی موجود ہو تو اس کا سرچشمہ خود انسان اور اس کے اعمال ہیں۔

(ح)۔ اسراف اور تجاؤز بہت سی بد بختیوں اور انحرافات کا عامل ہے۔

(ط)۔ پیغمبروں اور ان کے راستے پر چلنے والوں کا فریضہ ”بلاغ مبین“ اور ہر میدان میں واضح و آشکار دعوت دینا ہے۔ چاہے لوگ اُسے قبول کریں یا نہ کریں۔

(ی)۔ اجتماع و جمیعت کامیابی، عزت اور قوت کے اہم عوامل میں سے ایک ہے (فخسوزنا بمثلث)۔

(ک)۔ خدا سرکش لوگوں کی سرکوبی کے لیے آسمان و زمین کے عظیم لشکر جمع نہیں کرتا بلکہ ایک ہی اشارے سے اُن کی ہر چیز درہم برہم کر دیتا ہے۔

(ل)۔ شہادت اور بہشت کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے اور شہید اپنی سواری سے زمین پر آنے سے پہلے ہی حورالعین کی آغوش میں پہنچ جاتا ہے۔

(م)۔ خدا انسان کو پہلے تو گناہ کی آلودگی سے پاک کرتا ہے اور پھر اسے اپنے جوار رحمت میں جگہ دیتا ہے (بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین)۔

(ن)۔ دشمنان حق کی مخالفت اور سختی سے گھبرانا نہیں چاہیے کیونکہ پوری تاریخ میں یہ ان کا ہمیشہ سے طریقہ رہا ہے (ینحصرۃ علی العباد ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزؤن)۔

اس سے بڑھ کر اور کونسی حسرت کی بات ہوگی کہ انسان ہدایت کے دروازوں کو قصبہ بھٹ دھری اور غرور کی بنا پر اپنے اوپر بند کر دے اور حق کے آفتاب عالم تاب کو نہ دیکھے۔

(۴)۔ انبیاء پر سب سے پہلے ایمان لانے والے معاشرے کے مستصفین ہوا کرتے تھے (وجاء رجل من اقصى المدینۃ)۔

(ع)۔ وہی لوگ تھے کہ جو راو طلب میں کبھی شکے نہیں تھے اور ان کی سعی و کوشش ہمیشہ جاری رہتی تھی (یسعی)۔

(ف)۔ تبلیغ کا طریقہ انبیاء الہی سے ہی سیکھنا چاہیے کہ جو بے خبر دلوں پر تاثیر کرنے کے لیے نام موثر طریقوں سے استفادہ کرتے تھے کہ جن کا ایک نمونہ زیر بحث آیات اور ان روایات میں کہ جو ان کی تفسیر میں آئی ہیں مشاہدے میں آتا ہے۔

۳۔ بروخ کی سزا و جزا

زیر بحث آیات میں ہے مذکورہ ”مومن“ نے شہادت کے بعد خدائی بہشت میں جگہ پائی اور وہ یہ آرزو رکھتا تھا کہ اے کاش ! پیچھے رہ جانے والے اس کی قسمت سے آگاہ ہو جاتے۔ یقیناً یہ آیات شہداء سے مربوط آیات کی طرح قیامت والی ابدی و جاودانی جنت سے مربوط نہیں ہیں جس میں آیات قرآنی کے مطابق مردوں کے قیامت میں اٹھنے اور عرش کے حساب و کتاب کے بعد داخلہ ہوگا۔

اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ ہمارے لیے برزخ میں بھی ایک طرح کی جنت و دوزخ ہے کہ میں شیدائے قیامتوں سے بہرہ ور ہوتے ہیں اور اہل فرعون جیسے سرکش مع و شام اس کی آگ میں سوزہ ہوتے ہیں۔ اس مطلب کی طرف توجہ کرتے ہوئے بہت سے ایسے مسائل حل ہو جاتے ہیں کہ جو ہر دوزخ کے بارے میں پیدا ہوتے ہیں۔ جیسا کہ معراج کی روایات اور اس جیسے دیگر واقعات کے بارے میں پیدا ہونے والے سوالات۔

۴۔ اُمتوں میں سب سے سبقت کرنے والے : تفسیر ثعلبی میں پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے :

سابق الامم ثلاثۃ لم یکفروا باللہ طرفۃ عین علی بن ابی طالب وصاحب یس و مؤمن آل فرعون، فہم الصدیقون و علی افضلہم۔

”اُمتوں میں سب سے سبقت کرنے والے تین افراد ہیں کہ جنہوں نے ایک چشم زدن کے لیے ہرگز خدا سے کفر نہیں کیا، علی بن ابی طالب اور صاحب یس (حبیب بنجار) اور توہم آل فرعون۔ انہوں نے اپنے زمانے کے پیغمبر کی (قولاً اور عملاً) تصدیق کی ہے اور علی اُن سب سے افضل و برتر ہیں۔“

یہی معنی و مفہوم تفسیر درمنثور میں ایک دوسری عبارت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل ہوا ہے کہ آپ نے فرمایا :

الصدیقون ثلاثۃ : حبیب النجار مؤمن آل یس الذی قال یا قوم اتبعوا المرسلین، و حزقیل مؤمن آل فرعون الذی قال اتقتلون رجلاً ان یقول ربی اللہ و علی بن ابی طالب (ع) و ہوا افضلہم۔

”انبیاء کی تصدیق کرنے والے تین آدمی تھے حبیب بنجار مؤمن آل یس کہ جس نے پکار کر یہ کہا کہ اے میری قوم! خدا کے رسولوں کی پیروی کرو اور حزقیل مؤمن آل فرعون (کہ جس نے موسیٰ کا دفاع کیا اور ان کی حمایت کرتے ہوئے ان کے قتل کی سازش کے مقابلے میں جو فرعون کی طرف سے ترتیب دی گئی تھی) کہا : کیا تم ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا پروردگار اللہ ہے؟ اور علی بن ابی طالب کو جو ان سب سے افضل و برتر ہیں۔“

۱۔ مجمع البیان، تفسیر قرطبی، المیزان اور نور الثقلین۔

۲۔ المیزان، جلد ۱۷، ص ۸۶ بحوالہ تفسیر درمنثور۔

(۳۱) اَلْمُیَرَوَا کَمَا اَہْلَکْنَا قَبْلَهُمْ مِّنَ الْقُرُونِ اَنَّهُمْ
اِلَیْہِمْ لَا یَرْجِعُوْنَ ۝
(۳۲) وَاِنَّ کُلَّ لَمَّا جَمِیعٌ لَّدَیْنَا مُحْضَرُوْنَ ۝

ترجمہ

(۳۱) کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی اقوام کو (ان کے گناہوں کی بنا پر) ہلاک کیا ہے۔ وہ ہرگز ان کی طرف واپس نہیں لوٹیں گے۔

(۳۲) اور وہ سب کے سب قیامت کے دن ہمارے پاس حاضر ہوں گے۔

تفسیر

دائمی غفلت

گزشتہ آیات زمانہ ماضی میں دنیا کے لوگوں کے ایک بڑے حصے کی مسلسل غفلت کے بارے میں گزری ہے۔ اب ان آیات میں فرمایا گیا ہے : ”کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے پہلی اقوام میں سے بہت سے افراد کو ان کے ظلم اور سرکشی کے سبب ہلاک کر ڈالا اور العیوب و اکو اہلکنا قبلہم من القرون“۔

یہ کوئی پہلا گروہ نہیں ہے کہ جس نے روئے زمین پر قدم رکھا ہے بلکہ ان سے پہلے دوسری سرکش قومیں بھی اس جہان میں زندگی بسر کرتی رہی ہیں ان کا درد ناک انجام کہ جو تاریخ کے صفحات پر ثبت ہے اور ان کے غم انگیز آثار کہ جو ان کے شہروں کے دیرانوں میں باقی رہ گئے ہیں ان کی آنکھوں کے

۱۔ زیر نظر آیت میں استغناء، تقریری استغناء ہے اور ”کو“ غریہ ہے اور یہاں کثرت کے معنی میں آیا ہے اور (میروا) کا مفعول ہے اور ”من القرون“ اس کا بیان ہے۔ ”قرون“ جیسا کہ ہم نے پہلے ہی بیان کیا ہے، ”قرون“ کی جمع ہے کہ جو طویل زمانے کے معنی میں بھی بولا گیا ہے اور ایسے لوگوں کے معنی میں بھی کہ جو ایک ہی زمانے میں زندگی بسر کرتے ہیں۔

سامنے موجود ہیں۔ کیا اتنا کچھ درسِ عبرت کے لیے کافی نہیں ہے؟

اس بارے میں کہ "السیروا" (کیا انہوں نے دیکھا نہیں) میں جمع کی ضمیر کس کی طرف لوثی ہے مفسرین نے کئی احتمال ذکر کیے ہیں :

پہلا احتمال یہ ہے کہ یہ ضمیر "اصحاب القریۃ" کی طرف لوثی ہے کہ جن کے بارے میں گزشتہ آیات میں گفتگو ہوئی ہے۔

دوسرا احتمال یہ ہے کہ اس سے مراد اہل مکہ ہیں کہ جنہیں یہ آیات تنبیہ کرنے اور خبردار کرنے کے لیے نازل ہوئی ہیں۔

لیکن گزشتہ آیت (یا حصرۃ علی العباد ۱۰۰۰) اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ اس سے مراد تمام انسان ہیں کیونکہ مذکورہ آیت میں لفظ "عباد" پوری تاریخ کے اُن تمام انسانوں کے لیے ہے جو خدا کے بھیجے ہوئے افراد کی تکذیب کرتے اور مذاق اڑاتے۔ گھرِ حال یہ عالم کے تمام لوگوں کو ایک دعوت ہے کہ وہ گزشتہ لوگوں کی تاریخ کا غور کے ساتھ مطالعہ کریں اور ان کے باقی ماندہ آثار کو دیکھیں اور انہیں عبرت حاصل کرنے کے لیے دل کی نگاہوں سے دیکھیں اور سرکشوں کے دیوان مفلوں کے ایوانوں کو آئینہٴ عبرت سمجھیں۔

آیت کے آخر میں قرآن مزید کہتا ہے: "وہ کہیں بھی ان کی طرف نہیں لوٹیں گے" (انہم الیہم لا یرجعون) بلکہ

سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ دنیا کی طرف بازگشت اور گزشتہ گئی ہوں اور بد بختیوں کی تلافی کا امکان باقی نہیں رہا۔ ان کے گزشتہ سفر کے تمام پل تباہ ہو چکے ہیں اور اب ان کا لوٹ کر جانا ممکن ہی نہیں رہا۔

یہ تفسیر اُس بات کے مانند ہے کہ جو علی علیہ السلام نے مُردوں سے عبرت حاصل کرنے کی دعوت دیتے ہوئے نبی البلاغہ کے ایک خطبہ میں ارشاد فرمائی ہے :

لا عن قبیح یستطیعون انتقا لا ولا فی حسن یستطیعون ازدا یاداً
 "نہ تو اُس بات ہی کا امکان ہے کہ وہ اپنے قبیح اعمال سے نکل سکیں گے اور نہ ہی وہ اس بات کی طاقت رکھتے ہیں کہ اپنی نیکیوں میں اضافہ کر سکیں (کیونکہ واپس لوٹنے کی راہ

لہ یہ جملہ کم اہلکنا کا بدل ہے اور تقدیر میں اس طرح ہے :

الم یروا انہم الیہم لا یرجعون۔

بعض نے یہ احتمال بھی ذکر کیا ہے کہ یہ جملہ عالیہ ہے (ہلاک ہونے والوں کا حال)۔

بند ہو چکی ہے اور تلافی کا امکان نہیں رہا" (نبی البلاغہ خطبہ ۱۸۸)

بعد والی آیت میں قرآن مزید کہتا ہے: "وہ سب کے سب بلا استثناء قیامت کے دن ہمارے پاس حاضر ہوں گے" (وان کل لہما جمیع لذلینا محضرون) یہ

یعنی اس طرح نہیں ہے کہ اگر وہ ہلاک ہو گئے اور اس جہان میں واپس نہ پلٹ سکے تو مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ موت حقیقت میں نہ تو ابتدائے کار ہے اور نہ ہی انتہائے کار، بلکہ وہ سب کے سب بہت جلد مہمِ عشر میں حساب کتاب کے لیے جمع ہوں گے اور اس کے بعد دردناک عذابِ الہی، کہ جو ایک مسلسل اور دائمی سزا ہوگی اُن کا منتظر ہے۔

تو ان حالات میں کیا یہ عبرت حاصل کرنے کا مقام نہیں ہے؟ چاہئے کہ وہ اپنے آپ کو اُن کے سے انجام میں مبتلا نہ کریں اور جب تک کچھ بھی موقع باقی ہے اس بولناک گرداب سے دُور رہیں۔
 ہاں! اگر موت پر ہر چیز کا خاتمہ ہو جانا ہوتا تو یہ بات ممکن بھی کہ وہ کہتے کہ یہ زندگی تو ہمارے سکون و راحت کی ابتدا ہے لیکن افسوس کہ اس طرح نہیں ہے اور بقول شاعر:

ولوانا اذا متنا شرکنا لکان الصوت راحة کل حی
 ولکننا اذا متنا بعشنا ونسل بعده عن کل شیء
 "اگر ہمیں مرجانے کے بعد اپنی حالت پر چھوڑ دیا جاتا تو موت تمام زندوں کے لیے راحت و آرام کا باعث ہوتی۔"

"لیکن جب ہم مرجائیں گے تو ہم دوبارہ زندہ ہوں گے اور اس کے بعد ہم سے ہر چیز کے متعلق سوال ہوگا۔"

اس آیت کی ترکیب کے بارے میں مفسرین کے درمیان مشہور ہے کہ "ان" نافیہ ہے (اور بعض نے کہا ہے کہ یہ محققہ ہے۔ اسی بنا پر اُس نے اپنے مابعد کو نصب نہیں دیا) اور "لما" "الا" کے معنی میں ہے کیونکہ "لما" کا "الا" کے معنی میں آنا عرب ادباء کے کلام میں مراحت کے ساتھ بیان ہوا ہے۔ اس بنا پر "کسانی" کی مخالفت سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور "جمیع" "مجموع" کے معنی میں "کل" کی خبر ہے (کل کی تین مضاف الیہ محذوف کا بدل ہے اور اصل میں یہ "کلہم" تھا، اور "محضرون" یا تو خبر کے بعد خبر ہے یا جمیع کی صفت ہے۔ اس طرح سے اس جملے کا معنی کچھ اس طرح ہوگا :

وما کلہم الا مجموعون یوم القیامۃ محضرون لدینا۔

"اور نہیں ہیں وہ سب کے سب مگر قیامت کے دن اکٹھے مجموعی طور پر ہمارے پاس حاضر ہوں گے تو"

۳۳) وَ آيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيِّتَةُ ۖ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ ۝

۳۴) وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّنْ نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ ۝

۳۵) لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ ۖ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ ۖ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ۝

۳۶) سُبْحَنَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُثْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ۝

ترجمہ

۳۳) مُردہ زمین بھی ان کے لیے ایک نشانی ہے۔ ہم نے اسے زندہ کیا اور اس سے دانے نکالے۔ اسی میں سے وہ کھاتے ہیں۔

۳۴) اور ہم نے اس میں بھوروں اور انگوروں کے باغات اُگائے اور اس میں چشے جاری کیے۔

۳۵) تاکہ وہ اس کے پھل کھائیں جبکہ اس کے بنانے میں ان کے ہاتھ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ کیا وہ خدا کا شکر ادا نہیں کرتے۔

۳۶) منزہ ہے وہ ذات کہ جس نے زمین سے اُگنے والی چیزوں کے اور خود انہی لوگوں کے اور ان چیزوں کے جنہیں یہ نہیں جانتے سب کے جوڑے

پیدا کیے ہیں۔

تفسیر

کچھ اور نشانیاں

گزشتہ آیات میں فرستادگان الہی کی شرک و بت پرستی کے خلاف جدوجہد کے بارے میں گفتگو تھی۔ نیز گزشتہ آخری آیت میں مسئلہ معاد کی طرف اشارہ ہوا تھا۔ اب زیر بحث آیات توحید و معاد کی نشانیوں کو یکجا بیان کرتی ہیں تاکہ یہ نشانیاں منکرین کے لیے بیداری اور مبدا و معاد پر ایمان لانے کا ذریعہ بن جائیں۔

ان آیات میں پہلے مُردہ زمینوں کے زندہ کرنے اور ان برکات سے کہ جن سے انسان فائدہ اٹھاتے ہیں بحث کی گئی ہے فرمایا گیا ہے: ”مُردہ زمین بھی ان کے لیے ایک نشانی ہے (مبدا و معاد کی) ہم نے اسے زندہ کیا اور اس سے دانے نکالے اور اسی میں سے وہ کھاتے ہیں“ (و آية لهم الارض الميتة احييناها واخرجنا منها حبا فمنه ياكلون) یہ

وجود حیات توحید کے اہم ترین دلائل میں سے ہے۔ یہ بہت زیادہ پیچیدہ اور حیرت انگیز مسئلہ ہے کہ جس نے تمام علماء اور دانشوروں کی عقل کو حیرت میں ڈال دیا ہے اور تمام ترقیوں کے باوجود کہ جو علم و دانش میں نوع بشر کو نصیب ہوئی ہیں ابھی تک کسی نے اس کے معنی کو حل نہیں کیا۔ ابھی تک کوئی بھی شخص ٹھیک طرح سے نہیں جانتا کہ کن عوامل کے زیر اثر پہلے دن بے جان موجودات زندہ غیبوں میں تبدیل ہوئیں۔

ابھی تک کوئی نہیں جانتا کہ نباتات کے بیج اور ان کے مختلف طبقات کس طرح بنے ہیں اور کون سے قوانین درموز ان پر حکم فرما ہیں۔ موافق حالات فراہم ہوتے ہی یہ بیج حرکت میں آجاتے ہیں اور نشوونما کا آغاز کر دیتے ہیں اور مُردہ زمین کے ذرات کو اپنے وجود میں جذب کر لیتے ہیں اور اس طریقے سے مُردہ موجودات کو زندہ موجود کی بافت و بُن میں تبدیل کر دیتے ہیں، تاکہ ہر روز حیات کا ایک نیا جلوہ دکھائیں۔

زیر بحث آیت کے سلسلے میں علماء نے بہت سے احتمال ذکر کیے ہیں لیکن جو چیز سب سے زیادہ واضح نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ ”آیۃ لهم“ غیر مقدم ہے اور ”الارض الميتة“ مبتدائے مؤخر ہے اور ”احيينا“ مضاف ہے کہ جو گزشتہ لفظ کی توضیح و تفسیر ہے۔

عالم نباتات و حیوانات میں حیات کا مسئلہ اور مُردہ زمینوں کا زندہ ہونا، ایک طرف تو اس بات کی ایک واضح و روشن دلیل ہے کہ اس جہان کی خلقت میں ایک عظیم علم و دانش سے کام لیا گیا ہے اور دوسری طرف سے یہ قیامت کی ایک واضح نشانی ہے۔

یہ بات واضح ہے کہ ”لحم“ کی ضمیر ”عباد“ کی طرف لوٹتی ہے کہ جو گزشتہ آیات میں ہے اور یہاں ”عباد“ سے مراد وہ تمام بندے ہیں جو مہد، و معاد سے مربوط مسائل میں انحراف یا غلط فہمی میں گرفتار ہیں اور قرآن ان کی کیفیت کو حسرت و تاسف کا سبب شمار کرتا ہے۔

”آیۃ“ کی تعبیر نگرہ کی صورت میں اس توحیدی نشانی کی عظمت و اہمیت کی طرف اشارہ ہے۔ ”فمنہ یأکلون“ ایک طرف تو اس بات کا اشارہ ہے کہ انسان نباتات کے کچھ دانوں سے غذا حاصل کرتا ہے اور کچھ انسان کی غذا کے قابل نہیں ہیں لیکن ان کے دوسرے فوائد ہیں مثلاً جانوروں کی غذا، رنگ کرنے کے مادے، دوائیاں اور دوسرے امور کہ جن سے انسانی زندگی میں فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔

دوسری طرف ”منہ“ کو ”یأکلون“ پر مقدم رکھنا کہ جو عام طور پر حصر کے لیے آتا ہے، اس نکتے کو بیان کرتا ہے کہ انسان کے لیے زیادہ تر اور بہترین غذا نباتات سے حاصل ہوتی ہے بلکہ بالواسطہ یا بلا واسطہ تمام تر غذا گویا اسی سے حاصل ہوتی ہے۔

بعد والی آیت گزشتہ آیت کی توضیح و تشریح ہے اور مُردہ زمینوں کی حیات کی کیفیت بیان کرتی ہے فرمایا گیا ہے: ”ہم نے زمین میں کھجوروں اور انگوروں کے باغات اُگائے ہیں اور اس میں سے چٹھے نکالے ہیں“ (وجعلنا فیہا جنتاً من نخیل و اعناب و فجعلنا فیہا من العیون)۔ گزشتہ آیت میں اناج کے متعلق گفتگو تھی لیکن یہاں قوت بخش اور غذائی پھلوں کے متعلق بات کی گئی ہے۔ ان کے دو عمدہ اور قابل نمونے ”کھجور“ اور ”انگور“ ہیں کہ جن میں سے ہر ایک مکمل غذا شمار ہوتا ہے۔

جیسا کہ ہم پہلے بھی مفصل طور سے بیان کر چکے ہیں کہ ماہرین کے مطالعات اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ یہ دونوں پھل انواع و اقسام کے ضروری دھامن اور انسانی بدن کے لیے درکار مختلف حیاتی مواد کے حامل ہیں۔ علاوہ ازیں یہ دونوں پھل سال بھر تازہ اور خشک شکل میں غذا کیلئے محفوظ رکھنے اور استفادہ کرنے کے قابل ہیں۔

ان دونوں حیات بخش پھلوں (انگور و خربزہ) کے بارے میں اور ان کی غذائی اہمیت کے متعلق ماہرین کی گواہی کے سلسلے میں ہم بالترتیب جلد ۶ اور جلد ۷ (سورہ نحل آیہ ۱۱- اور سورہ مریم آیہ ۲۶) میں بحث کر چکے ہیں۔

راغب کے بقول ”اعناب“ جمع ہے ”عنب“ کی اور ”نخیل“ جمع ہے ”نخل“ کی۔ فرق یہ ہے کہ ”عنب“ خود انگور کو کہا جاتا ہے اور انگور کے پودے کے لیے یہ لفظ شاذ و نادر ہی استعمال ہوتا ہے لیکن ”نخل“ اس درخت کا نام ہے اور اس کے پھل کو ”رطب“ ”تمر“ (تازہ اور خشک کھجور) کہتے ہیں۔

بعض کا نظریہ ہے کہ تعبیر کا یہ فرق کہ ایک جگہ تو درخت کی بات ہے اور دوسری جگہ پھل کی، اس وجہ سے ہے کہ کھجور کے درخت کی جیسا کہ مشہور ہے ہر چیز قابل استفادہ ہے اس کا تنا، شاخیں اور پتے سب مختلف امور میں کام آتے ہیں اور اس کا پھل ان سب کا سردار ہے۔ جبکہ انگور کا پودا عام طور پر اس کے پھل کی وجہ سے مطلوب ہے اور اس کا تنا، شاخیں اور اس سے جدا شدہ اجزاء کا کوئی زیادہ مصرت نہیں ہے۔

نیز یہ بات کہ یہ دونوں صیفی جمع کی صورت میں آئے ہیں تو ممکن ہے کہ یہ ان دونوں پھلوں کی مختلف انواع و اقسام کی طرف اشارہ ہو کیونکہ ان میں سے ہر ایک کی دیسیوں قسمیں ہیں جن کی مختلف خصوصیات اور ذائقے ہیں۔

یہ نکتہ بھی قابل توجہ ہے کہ گزشتہ آیت میں صرف مُردہ زمینوں کے زندہ کرنے کا ذکر تھا کہ جو قرآن مجید میں عام طور پر بارش کے نزول کے ساتھ آیا ہے لیکن اس آیت میں جاری پانی کے چشموں کے متعلق گفتگو ہو رہی ہے کیونکہ بہت سی زراعتوں کے لیے تو اکیلا بارش کا پانی ہی کافی ہے جبکہ پھلدار درختوں کو عام طور پر جاری پانی کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔

”فجربنا“ ”تفجیر“ کے مادہ سے یہ لفظ وسیع اور کھلا شگاف پیدا کرنے کے معنی میں ہے۔ چشمے چونکہ زمین کو شگافتہ کر کے پھوٹتے ہیں، اس لیے یہ تعبیر چشموں کے زمین سے باہر نکلنے کے بارے میں استعمال ہوتی ہے۔

بعد والی آیت ان پر بار درختوں کے مقصد خلقت کو یوں بیان کرتی ہے: ”مقصد یہ ہے کہ وہ اس کے پھل کھائیں، حالانکہ ان کے بنانے میں ان کے ہاتھ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ کیا وہ خدا کا شکر بجا نہیں لاتے“ (لأیأکلوا من ثمره و ما عملتہ ایدہم و افلا یشکرون)۔

ہاں! وہ پھل کہ جو درختوں کی شاخوں پر ایک کامل غذا کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں، انہیں پکانے یا دوسری کسی قسم کی تبدیلی کی معمولی سے معمولی ضرورت بھی نہیں ہوتی، وہ درختوں سے توڑتے

قابل توجہ بات یہ ہے کہ اس کا ثنائی مُردہ کا صیغہ بھی شگاف کرنے کے معنی میں ہے لیکن جب اسے باب ”تنبیل“ کی طرف لے جاتے ہیں (جیسا کہ زیر بحث آیت میں ہے) تو پھر تکثیر اور تشدید کا معنی دیتا ہے۔

میں قابل استعمال ہوتے ہیں اور یہ بات پروردگار کی انسانوں کے لیے انتہائی لطف اور عظمت کی نشاندہی کرتی ہے۔

یہاں تک کہ اس نے اس تیار اور لذیذ غذا کی اس طرح سے پیکنگ کی ہے کہ وہ ایک مدت تک محفوظ رہ سکتی ہے اور ان کی غذائی قدر و قیمت بھی ضائع نہیں ہوتی، ان غذاؤں کے برخلاف کہ جنہیں انسان خدا داد مواد غذائی سے اپنے ہاتھ سے بناتا ہے کہ جو زیادہ تر جلدی خراب ہو جاتی ہیں۔

آیت کے معنی میں ایک دوسری تفسیر بھی موجود ہے اور وہ بھی قابل ملاحظہ ہے۔ وہ یہ ہے کہ قرآن چاہتا ہے کہ ایسے پھلوں کی طرف بھی اشارہ کرے کہ جو بغیر کسی تبدیلی کے استعمال کے قابل ہوتے ہیں اور ایسی مختلف غذاؤں کی طرف بھی کہ جو ان پھلوں پر کچھ عمل انجام دینے سے حاصل ہوتی ہیں (پہلی تفسیر کی رو سے "ما عملتہ ایدیدھو" میں "ما" نافیہ ہے اور دوسری تفسیر کی رو سے موصولہ۔

بہر صورت مقصد یہ ہے کہ انسانوں میں حق شناسی اور شکر گزاری کی جس کو بیدار کیا جائے تاکہ وہ شکر گزاری کے ذریعے معرفت پروردگار کے مرحلے میں قدم رکھیں کیونکہ شکر نعم معرفت پروردگار کا پہلا قدم ہے۔

آخری زیر بحث آیت پروردگار کی تسبیح و تنزیہ کے بارے میں بات کرتی ہے اور مشرکین کے شرک پر کہ جس کے بارے میں گزشتہ آیات میں گفتگو تھی خط بطلان بھیجتی ہے اور سب کو راہ توحید اور یکتا پرستی کی نشاندہی کرتے ہوئے کہتی ہے: "منزہ ہے وہ ذات کہ جس نے زمین سے اُگنے والی چیزوں کے اور خود انہی لوگوں کے اور ان چیزوں کے جنہیں یہ نہیں جانتے سب کے جوڑے پیدا کیے ہیں۔"

(سبحان الذی خلق الاذواج کلہما مما تنبت الارض ومن انفسہو ومما لا یعلمون) یہ ہاں! وہ خدا کہ جس نے ان تمام جوڑوں کو اس وسیع عالم ہستی میں پیدا کیا ہے، اس کا علم و قدرت بے انتہا ہے۔ اس میں کوئی نقص اور عیب موجود نہیں ہے، اس لیے اس کا کوئی شریک و شبیہ و نظیر بھی نہیں ہے۔

یہ جو بعض نے بے جان پتھروں، لکڑیوں اور دوسری مخلوقات کو اس کا شبیہ قرار دے رکھا ہے ایسی

بعض مفسرین اور علماء ادب کے قول کے مطابق "سبحان"۔ "علم" ہے۔ "تسبیح" کا کیونکہ علم (مخصوص نام) کبھی تو اشخاص کے لیے ہوتا ہے اور اس کو "علم شخص" کہتے ہیں اور کبھی جنس کے لیے ہوتا ہے اور اسے "علم جنس" کہتے ہیں اور کبھی کسی معنی کے لیے ہوتا ہے اور اس کو "علم معنی" کہتے ہیں۔ اس بنا پر اس کا مفہوم خدا کی تنزیہ اور اسے ہر اس چیز سے پاک شمار کرنا ہے کہ جو عیب و نقص ہو۔ ایسی تنزیہ کہ جو عظمت پروردگار کے شایان شان ہو اور علم معنی کے سوا "علم" کی کبھی بھی اضافت نہیں ہوتی بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ "سبحان" مصدری معنی رکھتا ہے اور فعل مقدور کا مفعول مطلق ہے اور ہر صورت میں خدائی تنزیہ کو نہایت پُر زور طریقے سے بیان کرتا ہے۔

ناروا نسبتوں سے اس کے دائرہ کبریائی پر کوئی گرد نہیں پڑتی۔

یہ بات واضح ہے کہ خدا اس چیز کا محتاج نہیں ہے کہ وہ خود اپنی تسبیح و تنزیہ کرے، بلکہ یہ تو بندوں کے لیے ایک تعلیم ہے اور تکامل و ارتقاء کا سفر طے کرنے کے لیے ایک دستورِ اصل ہے۔

اس بارے میں کہ یہاں "ازواج" سے کیا مراد ہے مفسرین نے بہت اختلاف کیا ہے۔

جو بات مسلم ہے وہ یہ ہے کہ "ازواج" "زوج" کی جمع ہے۔ یہ لفظ عام طور پر مذکر و مؤنث دونوں کے لیے بولا جاتا ہے، چاہے وہ حیوانات ہوں یا ان کے علاوہ۔ بعد ازاں اس لفظ کے مفہوم میں وسعت پیدا ہو گئی اور ہر ان دو موجود پر کہ جو ایک دوسرے سے نزدیک ہوں یہاں تک کہ ایک دوسرے کی ضد ہی ہوں "زوج" کا اطلاق ہونے لگا۔ یہاں تک کہ ایک گھر کے دو مشابہ کمروں کے لیے یا دو دروازے کے دو کواڑوں کے لیے یا دو اکٹھے کام کرنے والے ساتھیوں کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے اور اس طرح سے عالم ہستی کے ہر موجود کے لیے ایک زوج (جوڑا) مقصود ہوتا ہے۔

بہر حال بعید نہیں ہے کہ یہاں پر "زوجیت" اسی خاص معنی یعنی صنف مذکر و مؤنث میں ہو اور قرآن مجید اس آیت میں تمام عالم نباتات، انسانوں اور دوسرے موجودات میں کہ جن سے لوگ مطلع نہیں ہیں، زوجیت کی خبر دے رہا ہو۔

ممکن ہے یہ موجودات نباتات ہوں۔ اُس زمانہ میں ان میں زوجیت کے دائرے کی وسعت ابھی تک ظاہر نہ ہوئی تھی۔

یا ہو سکتا ہے سمندروں کی گہرائیوں میں پائے جانے والے حیوانات کی طرف اشارہ ہو کہ جن سے اس زمانے میں کوئی آگاہ نہیں تھا اور موجودہ زمانے میں ان کا کچھ حصہ انسان کے لیے ظاہر ہوا ہے۔

یا دوسری موجودات کی طرف اشارہ ہو کہ جو دوسرے آسمانی کڑوں میں زندگی بسر کرتے ہیں۔

یا خود یعنی زندہ موجودات مراد ہوں، اگرچہ اس زمانے کے ماہرین ان کے نزاد مادہ کو ابھی تک معلوم نہیں کر سکے، لیکن اس زندہ موجودات کی بنا اس قدر پوشیدہ معمول میں سے ہے کہ ممکن ہے کہ انسانوں کے علم و دانش نے ابھی تک اس کے اس حصہ تک رسائی حاصل نہ کی ہو، یہاں تک کہ عالم نباتات میں نزاد مادہ ہونے کا وجود بھی۔ جیسا کہ ہم نے بیان کیا ہے قرآن کے نزول کے زمانے میں۔ سوائے خاص خاص مواقع مثلاً کجور وغیرہ کے درختوں کے۔ پچھانا نہیں گیا تھا اور قرآن نے اس سے پردہ اٹھایا تھا اور آج کے زمانے میں سائنسی طریقوں سے یہ مطلب پایہ ثبوت کو پہنچ گیا ہے کہ عالم نباتات میں مسئلہ زوجیت ایک عمومی اور مشترک امر ہے۔

یہ احتمال بھی ظاہر کیا گیا ہے کہ یہاں "زوجیت" تمام ایٹموں کے اندر مثبت اور منفی ذرات کے وجود کی طرف اشارہ ہو کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اس جہان کی تمام چیزیں ایٹم سے بنی ہیں اور ایٹم حقیقت میں عالم

مادہ کے اس عظیم عمل کی عظیم تعمیر کے لیے اینٹ کے مانند ہے۔

جس وقت تک آئیم کو توڑا نہیں گیا تھا اس وقت تک اس زوجیت کا کوئی پتہ نہیں تھا لیکن اس کے بعد آئیم میں اور ان الیکٹرانوں کی صورت میں کہ جو اس کے گرد گھومتے ہیں اور ان پروٹونوں کی صورت میں کہ جو ان کے اندر موجود ہیں ازدواج (جوڑوں) کا وجود پایہ ثبوت کو پہنچ چکا ہے۔

بعض نے اسے اشیاء کی مادہ و صورت یا جوہر و عرض سے ترکیب کی طرف اشارہ سمجھا ہے اور بعض دوسرے اسے نباتات انسانوں، حیوانوں اور دوسری موجودات کی مختلف انواع و اقسام کیلئے کنایہ سمجھتے ہیں۔ لیکن یہ بات واضح ہے کہ جب ہم ان الفاظ کو حقیقی معنی (صفت مذکر و مؤنث) پر محمول کر سکتے ہیں اور اس کے برخلاف کوئی قرینہ بھی موجود نہیں تو پھر کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم کنائی معانی کی طرف جائیں اور جیسا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ زوجیت کے حقیقی معنی کی کئی عمدہ تفاسیر یہاں پر موجود ہیں۔

بہر حال یہ آیت بھی ان آیات میں سے ایک ہے کہ جو انسانی علم کا محدود ہونا بیان کرتی ہیں اور اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ اس جہان میں بہت سے حقائق ایسے ہیں کہ جو ہمارے علم و دانش سے پوشیدہ ہیں۔

۳۷) وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمُ مُظْلِمُونَ ۝

۳۸) وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ۝

۳۹) وَالْقَمَرَ قَدَرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ ۝

۴۰) لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ۝

ترجمہ

۳۷) رات بھی ان کے لیے (عظمتِ خدا کی) ایک نشانی ہے ہم اس سے دن کو لے جاتے ہیں تو اچانک تاریکی انہیں ڈھانپ لیتی ہے۔

۳۸) اور سورج (بھی ان کے لیے ایک نشانی ہے) کہ جو ہمیشہ اپنے ٹھکانے کی طرف حرکت میں ہے یہ خدائے قادر و داناکے تقدیر ہے۔

۳۹) اور چاند کے لیے ہم نے منزلیں قرار دی ہیں (اور جب وہ ان منازل کو طے کر لیتا ہے تو) آخر کار کھجور کی پرانی شاخ (زرد کمان) کے مانند ہو جاتا ہے۔

۴۰) نہ تو سورج چاند تک پہنچ سکتا ہے اور نہ ہی رات دن پر سبقت لے جا سکتی ہے اور ان میں سے ہر ایک اپنے اپنے مدار پر چلتا رہتا ہے۔

۱۔ موجوداتِ عالم کی زوجیت کے بارے میں اور خصوصاً عالم نباتات میں مذکور مؤنث کی موجودگی سے متعلق ہم جلد ۵ ص ۶۲۱ (اردو ترجمہ) اور جلد ۸ سورہ شہاد کی آیہ ۷ کے ذیل میں بحث کر چکے ہیں۔

تفسیر

سورج اور چاند بھی آیت الہی ہیں

زیر بحث آیات عالم ہستی میں عظمت خدا کی نشانیوں کے ایک اور حصے کو بیان کرتی ہیں گزشتہ آیات میں قیامت، مژدہ زمینوں کے زندہ ہونے اور نباتات اور درختوں کی پرورش کے بارے میں بات ہوئی تھی۔ اب توحید کا ایک اور پہلو بیان کیا جا رہا ہے۔ پہلے فرمایا گیا ہے: ”رات بھی ان کے لیے عظمت خدا کی ایک آیت اور نشانی ہے“ (وایۃ لہم اللیل)۔

”جب آفتاب کی روشنی ہر جگہ پھیلی ہوتی ہے اور اس نے تاریکی کے لشکر کو پیچھے دھکیلا ہوتا ہے اس وقت ہم دن کی روشنی کو اٹھالیتے ہیں اور ان سب کو اچانک تاریکی ڈھانپ لیتی ہے“ (نسلخ منه النهار فاذا ہمو مظلمون)۔

”نسلخ“ کی تعبیر مادہ ”سلخ“ (بروزن) سے ہے۔ اصل میں یہ لفظ جانور کا چمڑہ اتارنے کے معنی میں ہے۔ یہ ایک لطیف تعبیر ہے، گویا دن کی روشنی سفید لباس کے مانند ہے کہ جو رات کے بدن پر پہنایا گیا ہے۔ غروب آفتاب کے وقت یہ لباس اس سے اتار لیا جاتا ہے تاکہ اس کا باطن اُرد اندر کا حصہ آشکار ہو جائے۔

اس تعبیر کے بارے میں غور و غوض کرنے سے یہ نکتہ عیاں ہو جاتا ہے کہ کرۂ زمین کی اصل فطرت تاریکی اور ظلمت ہے۔ نور اور روشنی اس کی ایک عارضی صفت ہے کہ جو ایک دوسرے منبع سے اُسے دی جاتی ہے۔ اس لباس کی طرح کہ جو کسی کے بدن پر پہناتے ہیں کہ جس وقت وہ اس لباس کو اتار دے تو بدن کا فطری اور اصلی رنگ ظاہر ہو جاتا ہے۔

یہاں قرآن مجید نے رات کی تاریکی کی طرف اشارہ کیا ہے۔ گویا گزشتہ آیات میں آیت الہی کے طور

پر ”راغب“ مفردات میں لکھتا ہے کہ ”سلخ“ کا معنی جانور کی کھال اتارنا ہے اور بدن سے زورہ اتارنے اور سینے کے افتتاح کے لیے بھی بولا جاتا ہے لیکن بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ اس صورت میں ہے کہ جب سلخ ”عن“ کے ساتھ متعدی ہو اور اگر ”من“ کے ساتھ متعدی ہو تو پھر باہر نکالنے کے معنی میں ہے لیکن اس فرق کی کوئی واضح دلیل ہمیں کتب لغت میں نہیں ملے گی اگرچہ لسان العرب میں یہ ہے کہ:

النسلخ النہار من اللیل خرج منه خروجا

دن رات سے نسلخ ہوا یعنی اس سے نکلا۔

لیکن ظاہر یہ ہے کہ یہ پہلے ہی معنی سے لیا گیا ہے۔

پہ مژدہ زمینوں کو زندہ کرنے کے ذکر کے بعد۔ دن کی روشنی کے رات کی تاریکی میں تبدیل ہوجانے کو زندگی کے بعد موت کے ہونے کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔

برہال جس وقت انسان رات کی تاریکی میں ڈوب جاتا ہے تو وہ نور اور اس کی برکات، ہیمانات اور اس کے منبع وجود کو یاد کرتا ہے اور ایک موازنے کے ذریعے ”نور و ظلمت“ کے خالق سے آشنا ہوتا ہے۔

تیسری نشانی کہ جس کی طرف رات کی نشانی کے بعد اشارہ ہوا ہے نور، روشنی اور سورج کی نشانی ہے۔ قرآن کہتا ہے: ”خورشید بھی ان کے لیے ایک نشانی ہے کہ جو ہمیشہ اپنے ٹھکانے کی طرف حرکت میں ہے“ (والشمس تتجری لمستقر لہا)۔

یہ آیت سورج کی مسلسل اور دائمی حرکت کو وضاحت کے ساتھ بیان کرتی ہے لیکن اس بارے میں کہ اس حرکت سے کیا مراد ہے، مفسرین نے بہت بحث کی ہے۔

بعض اسے زمین کے گرد سورج کی ظاہری حرکت کی طرف اشارہ سمجھتے ہیں کہ یہ حرکت اس عالم کے اختتام تک جاری و ساری ہے۔ کہ جو درحقیقت سورج کا ٹھکانا اور اس کی زندگی کا اختتام ہے۔ بعض نے گرمیوں اور سردیوں میں، زمین کے شمال و جنوب کی طرف، سورج کے جھکنے کی طرف اشارہ سمجھا ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ سورج موسم بہار کے آغاز سے خط اعتدال سے شمال کی طرف جھکنے لگتا ہے اور ۲۳ درجہ شمال کے مدار تک جاتا ہے اور گرمیوں کے آغاز سے پیچھے کی طرف لوٹتا ہے یہاں تک کہ آغاز خزاں تک خط اعتدال تک پہنچ جاتا ہے اور اسی خط پر وہ اپنا سفر سردیوں کے آغاز تک جنوب کی طرف جاری رکھتا ہے اور سردیوں کے آغاز سے خط اعتدال کی طرف حرکت کرتا ہے اور آغاز بہار میں وہاں تک پہنچ جاتا ہے۔

البتہ یہ تمام حرکتیں حقیقت میں زمین کی حرکت اور اس کے محور کے اس کے مدار کی نسبت جھکاؤ سے پیدا ہوتی ہیں۔ اگرچہ ظاہر میں سورج کی حرکت محسوس ہوتی ہے۔

بعض دوسروں نے اسے ”کرۂ آفتاب“ کی حرکت و ضمی کی طرف اشارہ جانا ہے کیونکہ ماہرین اور سائنسدانوں کی تحقیق نے قطعی طور پر ثابت کر دیا ہے کہ سورج خود اپنے محور کے گرد گردش کرتا ہے۔ زیر بحث آیت کی آخری اور جدید ترین تفسیر وہی ہے جو ماہرین نے کشف کی ہے اور وہ سورج کا،

اس جگہ کی ترکیب میں دو احتمال ہیں، پہلا یہ کہ ”اللیل“ پر مطلق ہے۔ اس صورت میں معنی اس طرح ہوگا ”وایۃ لہم الشمس“ ”راؤ سورج ان کے لیے آیت ہے“ اور دوسرا یہ کہ الشمس مبتدا ہے اور تجویز اس کی ضمیر ہے۔ ہم نے پہلے احتمال کو اختیار کیا ہے۔ اس تفسیر کے مطابق ”لمستقر لہا“ میں ”لام“ ”فی“ کے معنی میں ہے۔

جہاری ٹکٹاؤں کے وسط میں، تمام نظام شمسی کے ساتھ ایک سمت اور دور دراز کے ستارے کی طرف کہ جسے "دگا" کہتے ہیں، حرکت کرتا ہے۔

یہ سب معانی ایک دوسرے کے ساتھ کوئی تضاد نہیں رکھتے اور ممکن ہے کہ "تجربہ" ان تمام حرکات اور بعض دوسری حرکات کی طرف بھی اشارہ ہو کہ جن تک ہمارا علم نہیں پہنچا اور شاید آئندہ زمین پر وہ معلوم ہو جائیں۔

بہر حال سورج کے اتنے بڑے عظیم کڑے کو حرکت دینا کہ جو جہاری زمین سے بارہ لاکھ گن بڑا ہے اور وہ بھی اس فضا کے بیکراں میں پورے حساب کتاب کے ساتھ حرکت دینا، کسی کے بس میں نہیں ہے۔ سوائے اس خدا کے کہ جس کی قدرت تمام قدروں سے مافوق ہے اور جس کا علم غیر متناہی ہے۔ اسی بنا پر آیت کے آخر میں فرمایا گیا ہے: "یہ خدا ہے قادر و داناکے تقدیر ہے" (ذالک تقدیر العزیز العلیم)۔ اس آیت کے سلسلے میں آخری بات یہ ہے کہ اس کی تعبیرات میں شمسی سال کے پُر مسمیٰ نظام کی طرف اشارہ ہے کہ جو مختلف برج میں سورج کے حرکت کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ ایسا نظام کہ جو انسانی زندگی کو نظم و ضبط اور پروگرام دیتا ہے اور اس کے مختلف پہلوؤں کو منظم کرتا ہے۔

اس لیے بعد والی آیت میں اس بحث کی تکمیل کے لیے، چاند کی حرکت اور اس کی منازل کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے کہ جس سے مہینے کے دنوں کا نظام بنتا ہے۔ فرمایا گیا ہے: "ہم نے چاند کے لیے منزلیں قرار دی ہیں اور جس وقت وہ ان منزلوں کو طے کر لیتا ہے تو آخر کار کجور کی پرانی شاخ کی مانند، کمان کی صورت اور زرد رنگ اختیار کر لیتا ہے" (والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم)۔

"منازل" سے مراد وہی اٹھائیس منزلیں ہیں کہ جنہیں چاند "عماق" اور مطلق تاریکی سے پہلے طے کرتا ہے۔ کیونکہ جس وقت مہینے کے تیس دن پورے ہوں تو وہ اٹھائیس راتوں تک آسمان پر دیکھا جاسکتا ہے لیکن اٹھائیسویں رات بہت ہی باریک زرد رنگ کم نور لکڑی کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے اور باقی دو راتوں میں نظر بھی نہیں آتا۔ کہ جسے "عماق" کا نام دیتے ہیں لیکن وہ مہینے جو اسی دن کے ہوتے ہیں ان میں ستائیسویں رات تک چاند آسمان پر نظر آتا ہے اور باقی دو راتیں "عماق" کی ہیں۔

یہ منزلیں مکمل طور پر حساب شدہ ہیں اس طرح سے کہ انہیں سینکڑوں سال پہلے اپنے دقیق حساب کتاب کے مطابق پیش گوئی کر سکتے ہیں۔

یہ عجیب و غریب نظام انسانوں کی زندگی کو نظم و ضبط بخشتا ہے اور یہ ایک طبیعی آسمانی تقویم ہے کہ جسے ہر پڑھا لکھا اور ان پڑھ نجوی پڑھ سکتا ہے۔ اس طرح سے کہ اگر انسان مختلف راتوں میں چاند کی کیفیت میں تھوڑا سا غور کرے تو اسے دیکھنے سے ہی صبح یا قریب قریب جان سکتا ہے کہ یہ رات مہینے کی کون سی

رات ہے (ہم نے خود اس بات کو آزمایا ہے)۔

کیونکہ ابتدائے ماہ میں چاند کی نوکیں اوپر کی طرف ہوتی ہیں اور پھر رفتہ رفتہ چاند کے حجم میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ ساتویں تک پورے چاند کا آدھا دائرہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ پھر اس میں اضافہ ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ چودھویں رات کو بدر کمال کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔

اس کے بعد چاند نیچے کی سمت سے گھٹا اور کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اکیسویں تک (گھٹنے گھٹنے) پھر آدھے دائرے کی شکل میں ہو جاتا ہے اور اسی طرح اس میں کمی ہوتی جاتی ہے یہاں تک کہ اٹھائیسویں شب کو ضعیف اور کم رنگ ہلال کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ اور اس رات اس کی نوکیں نیچے کی طرف ہوتی ہیں۔ ہاں! انسانوں کی زندگی کی بنیاد تنظیم سے ہی درست رہتی ہے اور نظم و ضبط، زمانہ اور وقت کے دقیق تعین کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ خدا نے آسمان میں یہ ماہانہ اور سالانہ دقیق تقویم اسی مقصد کے لیے قرار دی ہے۔ یہیں سے "کالعرجون القدیم" کی لطیف تعبیر کا مضمون واضح ہو جاتا ہے۔ کیونکہ "عرجون" جیسا کہ اکثر مفسرین اور ارباب لغت نے بیان کیا ہے، کجور کے خوشے کے اس حصے کو کہتے ہیں کہ جو درخت سے ملا ہوا ہوتا ہے۔ اس کی وضاحت اس طرح ہے کہ خمرے خوشے کی شکل میں درخت پر ظاہر ہوتے ہیں۔ اس خوشے کا پچھلا حصہ زرد رنگ کمان کی شکل میں ہوتا ہے کہ جو درخت کے ساتھ متصل ہوتا ہے اور اس کی نوک جادو کی طرح ہوتی ہے اور خمرے کے دانے انگور کے دانوں کی طرح اس کے دھاگوں کے ساتھ متصل ہوتے ہیں۔ جس وقت کجور کے خوشے کو کاٹتے ہیں تو وہ قوسی شکل کا پچھلا حصہ درخت پر باقی رہ جاتا ہے اور جس وقت وہ خشک اور پژمردہ ہو جاتا ہے تو مکمل طور پر "عماق" سے پہلے دانے ہلال کی طرح ہوتا ہے کیونکہ جس طرح آخری ماہ میں ہلال آسمان کے مشرق کی طرف صبح کے وقت یوں ظاہر ہوتا ہے کہ وہ خمیدہ، پژمردہ اور زرد رنگ ہوتا ہے اور اس کی نوکیں نیچے کی طرف ہوتی ہیں "عرجون القدیم" بھی اسی طرح ہوتا ہے۔

حقیقت میں یہ مشابہت مختلف جہات میں ظاہر ہوتی ہے کجور کے خوشے کی لکڑی کے ہلالی ٹانجنے کے لحاظ سے زرد رنگ ہونے کے لحاظ سے اس کی قوس کی نوک کے خلی طرف مائل ہونے کے لحاظ سے اور کجور کے درخت کی سبز رنگ شاخوں کے درمیان ہونے کے لحاظ سے کہ جو سیاہ رنگ آسمان پر آخری رات کے ہلال کے قرار پانے

"عرجون" بعض ارباب لغت کے مطابق "افواج" کے مادہ سے "اعوجاج" اور "انعطاف" (پھرنے اور جھکانے کے معنی میں) لیا گیا ہے۔ اس بنا پر اس کی نون زائد ہے اور "فعلون" کے وزن پر ہے لیکن بعض دیگر کے نزدیک یہ لفظ "عرجون" کے مادہ سے لیا گیا ہے اور اس کی نون اصلی ہے اور یہ شاخ کے پچلے حصے کے معنی میں ہے کہ جو ٹیڑھا ہو جاتا ہے اور کجور کے درخت پر باقی رہ جاتا ہے اور "قدیم" ہر اس کمنہ اور پرانی چیز کے معنی میں ہے کہ جسے ایک زمانہ گزر گیا ہو۔

کے ساتھ غیر مشابہ نہیں ہے۔

نیز اسے "قدیم" کہنا اس کی کنگی کی طرف اشارہ ہے کیونکہ جس قدر یہ شاخیں زیادہ کثرت ہو جاتی ہیں اسی قدر زیادہ باریک اور زیادہ زرد رنگ ہو جاتی ہیں آخر ماہ کے ہلال سے زیادہ مشابہ ہو جاتی ہیں بھان لٹھ ایک چھوٹی سی تعبیر میں کتنی لطافتیں اور کیسی کیسی زیبائیاں پنہاں ہیں۔

آخری زیر بحث آیت میں سال، ماہ اور شب و روز کے اس نظام کے ثبات و دوام کے بارے میں گفتگو ہے۔ پروردگار نے ان کے لیے اس طرح سے ہر گرام منظم کیا ہے کہ ان کی کیفیت میں معمولی سا اختلاف بھی پیدا نہیں ہوتا اور تاریخ بشر اسی ثبات کی بنا پر مکمل طور سے منظم رہتی ہے۔

ارشاد ہوتا ہے: "تو سورج کے بس میں ہے کہ چاند ٹکٹک پہنچ جائے اور نہ ہی رات دن پر سبقت لے جاسکتی ہے اور ان میں سے ہر ایک اپنے اپنے مدار میں ٹیر رہے ہیں (لا الشمس ینبی لھا ان تدرک القمر ولا اللیل سابق النھار وکل فی فلک یسبحون)۔"

ہم جانتے ہیں کہ سورج اپنا دورہ بارہ برسوں میں ایک سال میں مکمل کرتا ہے جبکہ چاند اپنی منزلوں کو ایک مہینے میں طے کرتا ہے۔

اس بنا پر چاند کا اپنے مدار میں گردش کرنا، سورج کی اپنے مدار میں گردش سے بارہ گنا زیادہ تیز ہے۔ لہذا فرمایا گیا ہے کہ سورج اپنی گردش میں ہر گز چاند تک نہیں پہنچتا اور وہ اپنی ایک سالہ حرکت کو ایک ماہ میں انجام نہیں دیتا اور سالانہ نظام درہم برہم نہیں ہوتا۔

اسی طرح رات دن پر سبقت حاصل کر کے اس کا ایک حصہ اپنے اندر داخل نہیں کر لیتی کہ موجودہ نظام ٹوٹ جائے بلکہ یہ سب کے سب اپنا سفر ہزاروں سال سے بغیر کسی تبدیلی کے جاری و ساری رکھے ہوئے ہیں۔

ہم نے جو کچھ بیان کیا ہے اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ اس بحث میں سورج کی حرکت سے مراد اس کی وہ حرکت ہے کہ جو ہماری جس کے مطابق ہے۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ یہ تعبیر اس امر کے پائے ثبوت کو پہنچ جانے کے بعد بھی۔ کہ سورج اپنی جگہ پر ساکن ہے اور زمین ایک سال کی مدت میں اس کے گرد چکر لگاتی ہے۔ کارآمد ہے، مثلاً آج بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ سورج برج محل میں داخل ہو گیا ہے یا سورج دائرہ نصف النہار پر پہنچ گیا ہے یا اس کا میل کلی ٹمک پہنچنا ہے (میل کلی سے مراد گرہوں کی ابتدا میں نصف کرہ شمالی میں سورج کا اپنے آخری نقطہ ارتفاع تک پہنچ جانا یا اس کے برعکس سردیوں کی ابتدا میں آہندی بجلی مد تک پہنچنا ہے)۔

یہ سب کی سب تعبیریں اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ زمین کے سورج کے گرد گردش کرنے اور

سورج کے ساکن ہونے کے انکشاف کے بعد بھی سورج کی حرکت سے متعلق گزشتہ تعبیرات ہی استعمال ہوتی ہیں کیونکہ حتی طور پر ایسا ہی نظر آتا ہے کہ سورج حرکت میں ہے۔

سورج اور چاند کا اپنے اپنے افلاک میں تیرنے (کل فی فلک یسبحون) کا مفہوم بھی یہی سے پیدا ہوتا ہے۔

یہ احتمال بھی ہے کہ سورج کے اپنے فلک میں تیرنے سے مراد نظام شمسی اور اس کمکشاں کے ساتھ اس کا حرکت کرنا ہے کہ جس میں ہم موجود ہیں۔ کیونکہ موجودہ زمانے میں یہ امر ثابت ہو چکا ہے کہ ہمارا نظام شمسی اس عظیم کمکشاں کا ایک جز ہے کہ جو خود اپنے گرد گردش کر رہی ہے۔

کیونکہ "فلک" جیسا کہ ارباب لغت نے بیان کیا ہے اصل میں لڑکیوں کے پستان اُبھرنے اور گول شکل اختیار کرنے کے معنی میں ہے بعد ازاں یہ لفظ زمین کے ان قطعات کے لیے کہ جو گول ہیں یا دوسری گول چیزوں کے لیے استعمال ہونے لگا۔ اسی بنا پر سیاروں کی گردش کے راستوں پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔

"کل فی فلک یسبحون" کا جملہ بہت سے مفسرین کے نظریے کے مطابق سورج، چاند اور ستاروں میں سے ہر ایک کی طرف اشارہ ہے کہ جو اپنا اپنا راستہ اور مدار رکھتے ہیں، اگرچہ آیات میں ستاروں کا نام نہیں آیا لیکن "لیل" (رات) کے ذکر کی طرف توجہ کرتے ہوئے اور ستاروں کا چاند اور سورج کے مانند ہونے کو دیکھتے ہوئے مذکورہ جملے سے اس معنی کو سمجھنا بعید نظر نہیں آتا۔ خاص طور پر جبکہ "یسبحون" صیغہ جمع کی شکل میں بیان ہوا ہے۔

یہ تعبیر بھی موجود ہے کہ ممکن ہے یہ جملہ سورج، چاند اور رات اور دن کی طرف اشارہ ہو کیونکہ رات اور دن میں سے ہر ایک اپنے لیے ایک مدار رکھتے ہیں اور کرۂ زمین کے گرد گردش کرتے ہیں۔ تاریکی کرۂ زمین کے نصف حصہ کو ہمیشہ چھپائے رکھتی ہے اور روشنی دوسرے نصف حصہ پر رہتی ہے اور یہ دونوں چوبیس گھنٹوں میں ایک پورا دور زمین کے گرد لگاتے ہیں۔

"یسبحون" "مباحث" کے مادہ سے ہے بمعنویت میں راغب کے مطابق اصل میں یہ لفظ پانی کا ہوا میں سریع اور تیز حرکت کے معنی میں ہے یہاں یہ لفظ آسمانی کرّوں کی سریع حرکت کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔

یہ حرکت اس حرکت کے علاوہ ہے کہ جو پورے نظام شمسی کی کمکشاں کے اندر ہے کہ جو تارہ "دگاہ" کی طرف حرکت میں ہے اور اس کی طرف ہم نے اشارہ بھی کیا ہے۔

یہ جو خدا کے ذکر اور اس کی عبادت کو "تبیح" کہتے ہیں تو وہ بھی اسی وجہ سے ہے کہ وہ بھی پروردگار کی اطاعت و عبادت کی راہ میں ایک تیز حرکت ہے بمعنویت راغب مادہ "سبح"۔

ہے اور انہیں ایسی عاقل موجودات سے تشبیہ دے رہا ہے کہ جو تیزی کے ساتھ اپنی گردش جاری رکھے چوتے ہوں۔ موجودہ زمانے میں بھی یہ حقیقت ثابت ہو چکی ہے کہ اجرام سماوی بہت ہی حیران کن تیزی کے ساتھ اپنے مدار میں حرکت کرتے ہیں۔

چند اہم نکات

۱۔ سورج کی "دورانی" اور جریانی حرکت: عربی زبان میں "دوران" دائرہ کی صورت میں حرکت کو کہتے ہیں جبکہ "جریان" طولی حرکت کی طرف اشارہ ہے۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ زیر بحث آیات میں قرآن سورج کے لیے جریانی حرکت کا بھی قائل ہے اور دورانی حرکت کا بھی۔ ایک جگہ کہتا ہے: "والنشی تجری...." اور دوسری جگہ سورج کے فلک میں تیرنے (دائرے کی صورت میں حرکت) کی بات کرتا ہے: "کل فی فلک یبحون"۔

جس زمانے میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں، ہیئت بطلمیوس کا مفروضہ اپنی پوری طاقت کے ساتھ محافل علمی تسلیم شدہ تھا۔ اس مفروضے کے مطابق اجرام فلکی کی اپنی کوئی حرکت نہیں بلکہ وہ افلاک کے اندر میخوں کی طرح گھومتے ہوئے ہیں جبکہ افلاک پیاز کے پھلکوں کے مانند ایک دوسرے کے اوپر تہہ نہ بلوریں اجمام کی صورت میں ہیں اور اجرام فلکی کی حرکت ان کے افلاک کی حرکت کے تابع ہے اس بنا پر اُس زمانے میں سورج کا تیرنا کوئی مفہوم رکھتا تھا اور نہ ہی اس کی طولی و جریانی حرکت۔

لیکن حالیہ صدیوں کے انکشافات نے بطلمیوس کے مفروضے کو ختم کر دیا اور اجرام آسمانی کے بلوریں افلاک سے آزاد قرار دے دیا۔ اس کے بعد اس نظریے نے قوت پکڑی کہ سورج نظام شمسی کے مرکز میں ثابت اور غیر متحرک ہے اور سارا نظام شمسی پروانہ دار اس کے گرد گھومتا ہے۔

اس مقام پر پہنچ کر بھی زیر بحث آیات کی تعبیر دل کا مفہوم واضح نہیں تھا کیونکہ یہ تو سورج کی طرف طولی اور جریانی حرکت کی نسبت دے رہی تھیں۔

یہاں تک کہ سائنس نے اپنی پیش رفت مزید جاری رکھی اور آخر کار سورج کی چند ایک حرکات ثابت ہو گئیں:

- (۱) اس کی خود اپنے گرد وضعی حرکت۔
- (۲) نظام شمسی کے ساتھ آسمان کے ایک مشخص نقطے کی طرف اس کی طولی حرکت۔
- (۳) اس کی دورانی حرکت اس کمکشاں کے محور کے ساتھ جس کا یہ سورج حصہ ہے۔

اس طرح سے قرآن کا ایک اور علمی معجزہ ثبوت کو پہنچ گیا۔

اس مسئلے کو زیادہ واضح کرنے کے لیے ہم اس بحث کا ایک حصہ یہاں پیش کرتے ہیں کہ جو ایک دائرۃ المعارف

میں سورج کی حرکت کے بارے میں بیان ہوا ہے:

سورج "ظاہری" حرکات (یعنی حرکت اور سالانہ حرکت) اور "واقعی" حرکات کا حامل ہے۔ سورج کرۂ آسمانی کی یومیہ اور ظاہری حرکت میں شریک ہے۔ ہمارے آدھے کرہ میں مشرق سے طلوع کرتا ہے، جنوب کی طرف نصف النہار کے مقام سے گزرتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ نصف النہار سے اس کا عبور حقیقی ظہر کو مشخص کرتا ہے۔

سورج کی ایک سالانہ "ظاہری" حرکت زمین کے گرد بھی ہے کہ جو اس کو ہر "روز" مغرب سے مشرق کی طرف تقریباً ایک درجہ لے جاتی ہے۔ اس حرکت میں سورج سال میں ایک مرتبہ برجوں کے سامنے سے گزرتا ہے۔ اس حرکت کا مدار "دائرۃ البروج" میں واقع ہے۔ یہ حرکت علم نجوم کی تاریخ میں بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے "اعتدالین" و "انقلاب" اور "سیل کلی" اسی کے ساتھ مربوط ہے اور شمسی سال اسی سے وجود پاتا ہے۔

ان ظاہری حرکات کے علاوہ کمکشاں کی حرکت دورانی سورج کو قریباً گیارہ لاکھ تیس ہزار کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار کے ساتھ فضا میں گردش دیتی ہے لیکن کمکشاں کے اندر بھی سورج ثابت دساں نہیں ہے بلکہ قریباً بہتر ہزار چار سو کلومیٹر کی رفتار سے صورت فلکی (جاثی علی دیکھتہ) کی جانب حرکت کرتا ہے۔ اور یہ جو ہم فضا میں سورج کی اس تیز حرکت سے بے خبر ہیں، تو یہ اجرام فلکی کے دوری ہونے کی وجہ سے ہے، کہ جو اس خاص حرکت وضعی کی تغلیص کا ماخذ بھی ہے۔

سورج کی حرکت وضعی اس کے استواء میں تقریباً پچیس دن میں ہوتی ہے۔

۲۔ "تدرک" اور "سالمق" کی تعبیر: قرآنی تعبیرات اس قدر بھی ٹکی ہوتی ہیں کہ جن کی باریکیاں شمار نہیں ہو سکتیں۔ زیر بحث آیات میں جس وقت سورج اور چاند کی مالا نہ اور سالانہ گردش کے سلسلے میں ظاہری حرکت کے متعلق گفتگو ہو رہی ہے، تو قرآن یہ کہتا ہے کہ سورج کے لیے سزاوار نہیں ہے کہ وہ چاند تک پہنچ جائے "کیونکہ چاند اپنے سفر کو ایک ماہ میں طے کرتا ہے اور سورج ایک سال میں، تیز رفتاری کا

۱۔ "جاثی علی رکبیتہ" تدرک کا ایک مجموعہ ہے کہ جو ایک فلکی صورت تشکیل دیتا ہے۔ یہ اس شخص سے مشابہ ہے کہ جو گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوا دکھڑا ہونے کے لیے تیار ہو اور یہ تعبیر اس معنی سے لی گئی ہے۔

۲۔ یعنی سورج ہمارے پچیس شب و روز زمین ایک مرتبہ اپنے گرد گردش کرتا ہے۔ یہ امر ماہرین نے سورج کے سطحی ٹکڑوں کے مطالعے سے اخذ کیا ہے کیونکہ انہوں نے دیکھا ہے کہ یہ ٹکڑے ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں اور پچیس دنوں کے بعد پھر مکمل طور پر اپنی جگہ پر واپس آ جاتے ہیں۔

۳۔ دائرۃ المعارف "دھند" مادہ خورشید، جلد ۲۲۔

یہ فرق اس قدر ہے کہ یہ ہرگز اس تک نہیں پہنچ سکتا (لا الشمس یبغی لہا ان تدرك القمر)۔ لیکن دن رات کے بارے میں وہ آپس میں چنداں فاصلہ نہیں رکھتے اور بالکل ایک دوسرے کے پیچھے موجود ہیں۔

۳۔ انسانی زندگی میں نور و ظلمت کا نظام : آیات زیر بحث میں دو ایسے موضوعات کی طرف اشارہ ہے کہ جو انسانی زندگی میں بہت اہمیت رکھتے ہیں اور انہیں آیات الہی قرار دیا گیا ہے اور وہ ہیں رات کی تاریکی اور دوسرا سورج اور اس کی روشنی۔

اس سے پہلے بھی ہم بیان کر چکے ہیں کہ نور، عالم مادہ کے موجودات میں سے لطیف ترین اور پُر برکت ترین موجود ہے۔ نہ صرف روشنی اور ہماری زندگی بلکہ ہر حرکت سورج کے نور کے ساتھ وابستگی رکھتی ہے۔ بارش کے قطرے کا نزول، نباتات کی نشوونما، پھولوں کا پھلنا، پھلوں کا پکنا، ندی نالوں کا زمرہ، انسانوں کے دست و پاؤں پر انواع و اقسام کی غذائیں۔ یہاں تک کہ بڑے بڑے کارخانوں کے پیوں کا چلنا، بجلی اور طرح طرح کی صنعتی پیداوار سب کا تعلق توانائی (ENERGY) کے اسی عظیم منبع یعنی سورج کی روشنی سے ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ کوہ زمین کی تمام توانائیاں (سوائے اس توانائی کے جو ایٹم کے ذرے کو توڑنے سے پیدا ہوتی ہے) سورج کے نور سے مدد لیتی ہیں اور اگر وہ نہ ہوتا تو ہر جگہ خاموشی ہوتی اور ہر چیز بے روح، بے نور، بے حرکت اور مردہ ہوتی۔

رات کی تاریکی اگرچہ موت اور فنا کی بُری خبر ہے لیکن نور و آفتاب کی تبدیلی کے لحاظ سے اور ہم درج کے آرام و سکون نیز سورج کی روشنی کی ایک ہی طرح کی تپش کے خطرات سے بچانے میں اس کا کردار انسانوں کے لیے حیات بخش شمار ہوتا ہے کیونکہ اگر رات اور دن باری باری نہ آتے تو کوہ زمین میں حرارت اتنی بڑھ جاتی کہ تمام چیزوں کو آگ لگ جاتی۔ جیسا کہ چاند میں طولانی راتیں اور دن ہیں (ہر ایک کوہ زمین کے پندرہ رات دن کے برابر ہے) اگرچہ ہوتا تو دنوں میں تباہ کن گرمی ہوتی اور راتوں کو بھونک سردی ہوتی۔

اس بنا پر ان دونوں (نور و ظلمت) میں سے ہر ایک آیات الہیہ میں سے ایک عظیم آیت ہے۔ اس سے قطع نظر ایک بہت ہی دقیق نظام کہ جو ان دونوں پر حاکم ہے، انسانوں کی زندگی کی نظم و تدبیر کو وجود میں لانے والا ہے۔ ایسی تاریخ کہ اگر وہ نہ ہوتی تو اجتماعی روابط ختم ہو کر رہ جاتے اور انسان کے لیے زندگی بہت مشکل ہو جاتی۔ اس لحاظ سے بھی یہ دونوں آیات الہی میں سے ہیں۔

یہ بات قابل توجہ ہے کہ قرآن ان آیات میں کہتا ہے کہ: "رات دن پر ہیبت حاصل نہیں کرتی" یہ تعبیر اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ دن و رات سے پہلے خلق کیا گیا ہے اور رات اس کے بعد میں۔ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ اگر کوئی شخص کوہ زمین کے باہر سے نگاہ کرے تو وہ ان دونوں کو دو سیاہ و سفید موجودات کے

مانند دیکھے گا کہ جو مسلسل کوہ زمین کے گرد گردش کر رہے ہیں، اور اس دائرے کی حرکت میں پہلے اور بعد کا تصور نہیں ہو سکتا۔

لیکن ہمیں اس حقیقت پر توجہ دینا چاہیے کہ ہماری زمین کا یہ کرہ پہلے سورج کا ہی ایک جز تھا اور اس وقت ہر جگہ دن ہی دن تھا اور رات کا کوئی وجود ہی نہیں تھا، لیکن چوتھی زمین اس سے جدا ہوئی تو اس کا غرضی شکل کا سایہ نور و آفتاب کی مخالفت سمیت میں پڑا تو رات پیدا ہو گئی، وہ رات کہ جو دن کے پیچھے حرکت کر رہی ہے۔ اس پہلو پر نظر کرنے سے یہاں اس تعبیر کی دقت دگرگالی اور لطافت واضح ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ ہم نے بیان کیا ہے نہ صرف سورج اور چاند اس فہمائے بیکرال میں تیر رہے ہیں بلکہ رات اور دن بھی اس فہمائے کوہ زمین کے گرد تیر رہے ہیں اور ان میں سے ہر ایک اپنے لیے ایک مدار اور گردش کی دہکڑ رکھتا ہے۔

ایسی بہت سی روایات میں بھی کہ جو اہل بیت علیہم السلام سے منقول ہیں اس معنی کی تصریح ہوئی ہے کہ خدا نے دن کو رات سے پہلے پیدا کیا ہے۔

ایک روایت میں امام صادق سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا:

خلق النهار قبل الليل

"دن کو رات سے پہلے خلق کیا گیا ہے۔"

ایک دوسری روایت میں امام علی بن موسیٰ رضا سے منقول ہے:

النهار خلق قبل الليل

"دن رات سے پہلے خلق ہوا۔"

پھر امام نے "لا الشمس یبغی لہا ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار" کی آیت سے اس سلسلے میں استدلال فرمایا ہے

اسی مطلب کی ایک حدیث امام باقر سے بھی بصورت ذیل منقول ہے:

ان الله عز وجل خلق الشمس قبل القمر وخلق النور قبل الظلمة۔

"خدا نے بزرگ نے سورج کو چاند سے پہلے اور نور کو ظلمت سے پہلے خلق کیا۔"

جمع البیان، زیر بحث آیت کے ذیل میں۔

نور الثقلین، جلد ۳ ص ۳۸۷، بحوالہ احتجاج طبرسی۔

نور الثقلین، جلد ۳ ص ۳۸۷، بحوالہ روضۃ الکافی۔

۴۱) وَ آيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلِكِ الْمَشْحُونِ ۝

۴۲) وَ خَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ ۝

۴۳) وَإِنْ نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ ۝

۴۴) إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ ۝

ترجمہ

۴۱) یہ بھی ان کے لیے (عظمت پروردگار کی) ایک نشانی ہے کہ ہم نے ان کی ذریت کو (وسائل زندگی اور ساز و سامان سے) بھری ہوئی کشتیوں میں سوار کیا۔

۴۲) اور ہم نے ان کے لیے اُس جیسی دوسری سواریاں بھی پیدا کیں۔

۴۳) اور اگر ہم چاہیں تو انہیں غرق کر دیں، اس طرح سے کہ نہ تو کوئی ان کا فریاد کرے ہو اور نہ ہی کوئی انہیں دریا سے نکال سکے۔

۴۴) مگر یہ کہ پھر دوبارہ ہماری رحمت ہی ان کے شامل حال ہو اور ایک معین وقت تک وہ اس زندگی سے بہرہ ور ہوں۔

تفسیر کشتیوں کا دریاؤں میں چلنا بھی آیت الہیہ

اگرچہ قرطبی اور بعض دوسرے مفسرین نے زیر بحث پہلی آیت کو اس سورہ کی پیچیدہ ترین آیت قرار دیا ہے۔

کیا ہے لیکن ان آیات میں غور کرنے اور گزشتہ آیات سے ان کا تعلق دیکھ کر معلوم ہو جاتا ہے کہ ان آیات کی تفسیر میں کوئی غامض پیچیدگی نہیں ہے کیونکہ گزشتہ آیات میں سورج، چاند، رات، دن اور اسی طرح زمین اور زمین کی برکات کی خلقت میں پروردگار کی نشانیوں کے بارے میں گفتگو تھی جبکہ زیر بحث آیات میں دریاؤں اور سمندروں کی نعمتوں یعنی ان میں تجارتی اور مسافر بردار کشتیوں اور جہازوں کے چلنے کے بارے میں گفتگو ہے۔

علاوہ ان کشتیوں کا سمندر کے اندر چلنا، آسمانی ستاروں کی فضا کے سمندر میں حرکت کرنے کے ساتھ غیر مشابہ نہیں ہے۔

اس لیے پہلے فرمایا گیا ہے کہ: یہ بھی ان کے لیے عظمت پروردگار کی ایک نشانی ہے کہ ہم ان کی اولاد و ذریت کو ان کشتیوں میں کہ جو وسائل زندگی سے پُر ہیں سوار کرتے ہیں (و آية لهم اننا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون)۔

”لھو“ کی ضمیر نہ صرف مشرکین مکہ کی طرف بلکہ ان تمام عباد اور بندگان خدا کی طرف لومٹی ہے کہ جن کے بارے میں گزشتہ آیات میں گفتگو تھی۔

”ذریۃ“ جیسا کہ راجع نے مفردات میں بیان کیا ہے اصل میں چھوٹی اولاد کے معنی میں ہے اگرچہ بعض اوقات تمام چھوٹی بڑی اولاد پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ یہ لفظ مفرد کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور جمع کے معنی میں بھی۔

قرآن کتا ہے کہ ہم نے ان کی اولاد کو (چھوٹی اولاد کو) ان کشتیوں میں سوار کیا۔ گویا اولاد کے بارے میں گفتگو ہے اور خود ان کے بارے میں کوئی بات نہیں۔ شاید یہ اس مناسبت سے ہے کہ بچے اس سواری کی زیادہ احتیاج رکھتے ہیں کیونکہ بڑی عمر کے لوگ تو دریاؤں کے ساحل کے ساتھ ساتھ چل کر بھی راست طے کر لیتے ہیں۔

اس سے قطع نظر یہ تعبیر ان کے احساسات و میلانات کی تحریک کے لیے زیادہ مناسب ہے۔

لفظ ”مشحون“ (ملو اور پُر) اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ نہ صرف وہ خود کشتی میں سوار ہوتے ہیں بلکہ ان کے مال تجارت اور ضروریات زندگی کی نقل و حمل بھی اس کے ذریعے ہوتی ہے۔ بعض نے اس آیت میں ”فلك“ سے خاص طور پر حضرت نوح کی کشتی مراد لی ہے اور ”ذریۃ“ کی آباء و اجداد کے معنی کے ساتھ تفسیر کی ہے۔ ان کے نزدیک یہ ”ذرا“ کے مادہ سے خلقت کے معنی میں ہے۔

یہ تفسیر بہت ہی بعید نظر آتی ہے ہاں اگر اس سے مراد ایک واضح مصداق بیان کرنا ہو تو پھر ٹھیک ہے۔

بہر حال کشتیوں کا چلنا کہ جو بشر کے لیے نقل و حمل کا ایک عظیم اور اہم ترین ذریعہ ہے اور ان سے

جو کام لیا جاتا ہے وہ دوسرے ذرائع نقل و حمل کی نسبت ہزاروں گنا زیادہ ہے۔ یہ سب نتیجہ ہے پانی کے اپنے خواص کا، ان اجسام کے مخصوص فن کہ جن سے کشتی بنتی ہے۔ بادبانی کشتیوں کے لیے ہڈاؤں کی خاصیت کا۔ انجن والی کشتیوں کے بخارات کی قوت کا اور ان کشتیوں میں کہ جو اچھی طاق سے کام کرتی ہیں ایسی توانائی کا۔

یہ سب ایسی قوتیں اور طاقتیں ہیں کہ جنہیں خدا نے انسان کے لیے مختر کیا ہے اور ان میں سے ہر ایک (علیحدہ علیحدہ بھی) اور مجموعی طور پر بھی آیات الہی میں سے ہیں۔

نیز اس بنا پر کہ یہ دم نہ ہو کہ خداداد سواریاں صرف کشتیاں ہی ہیں اس کے بعد والی آیت میں قرآن مزید کہتا ہے: ”تم نے ان کے لیے دوسری سواریاں بھی ان کے مانند خلق کی ہیں“ (وخلقنا لہم من مثله ما یرکبون)۔ وہ سواریاں کہ جو خشکی یا ہوا اور فضا میں چلتی ہیں اور انسانوں اور ان کے سڑوسانان کو اپنے دوش پر اٹھاتی ہیں۔

اگرچہ بعض نے خصوصیت کے ساتھ یہاں اونٹ مراد لیا ہے جس کا نام ”صحرائی کشتی“ یا ”صحرا کا جازہ“ پڑ گیا ہے بعض نے تمام چوپائے مراد لیے ہیں اور بعض نے ہوائی جہاز اور فضائی کشتیاں مراد لی ہیں جو ہمارے زمانے میں بنی ہیں (اور ان کے بارگاہیں ”خلقنا“ کی تعبیر اس لحاظ سے ہے کہ ان کا مواد اور وسائل پہلے سے خلق شدہ ہیں)۔

لیکن آیت کی تعبیر کا اطلاق ایک وسیع مفہوم کی تصویر پیش کرتا ہے جس میں یہ سب اور ان کے علاوہ اور دوسری سواریاں بھی موجود ہیں۔

البتہ قرآن کی متعدد آیات میں ”الانعام“ (چوپائے کا) ”فلک“ (کشتیوں) کے ساتھ ذکر ہوا ہے مثلاً:

وجعل لکم من الفلک والانعام ما ترکبون

کشتیوں پر بھی اور چوپائوں میں سے بھی اس نے ایسے پیدا کیے ہیں کہ جن پر تم سوار ہوتے ہو (زخرف - ۱۲)۔

اور سورہ نمونہ کی آیت ۸۰ میں ہے:

وعلیہا وعلی الفلک تحملون

اور تم چوپائوں اور کشتیوں پر بوجھ لادو گے (اور سوار ہوتے) ہو۔

لیکن یہ آیات بھی زیر بحث آیت کے مفہوم کی عمومیت کے ساتھ تضاد نہیں رکھتیں۔

بعد والی آیت میں، اس عظیم نعمت کو زیادہ واضح کرنے کے لیے، ایک حالت بیان کی گئی ہے۔ کہ جو اس نعمت کے دیگر گون ہونے سے پیدا ہوتی ہے۔ فرمایا گیا ہے: ”اگر ہم چاہیں تو انہیں غرق کر دیں اس طرح کہ نہ تو کوئی ان کا فریاد رس ہو اور نہ ہی کوئی ایسا آدمی کہ جو انہیں دریا سے باہر نکال سکے“ (وان

نشأ نفرقہم فلا صریخ لہم ولا ہم ینقذون)۔

ہم کسی عظیم لہر کو حکم دے دیں گے کہ وہ ان کی کشتی کو الٹ دے یا ایک بھنور کو مامور کر دیں گے کہ وہ انہیں نکل لے یا ایک طوفان کو حکم دیں گے کہ وہ انہیں ایک تنگے کی طرح اٹھا کر موجوں کے اندر چھینک دے۔

اگر ہم چاہیں تو پانی اور کشتی کی خاصیت اور ہوا چلنے کے نظام اور دریا کے سکون کو درہم برہم کر دیں تاکہ ان کی ہر چیز تباہ ہو جائے یہ ہم ہی ہیں کہ جو اس نظام کو دوام بخشنے میں تاکہ وہ بہرہ ور ہوں اور اگر ہم بھی بھی اس قسم کے حادثات بھیجتے ہیں تو یہ اس بنا پر ہے کہ وہ اس نعمت کی اہمیت کو سمجھیں کہ جس میں وہ مشغول ہیں۔

”صریخ“، ”صراخ“ کے مادہ سے، فریاد رس کے معنی میں ہے اور ”ینقذون“، ”انقاذ کے مادہ سے پکڑ لینے اور نجات دینے کے معنی میں ہے۔

آخر میں آخری زیر بحث آیت — اس گفتگو کی تکمیل کے لیے مزید کہتی ہے، مگر یہ کہ پھر بھی ہماری رحمت ہی ان کے شامل حال ہو اور وہ ایک معین زمانے تک اس زندگی سے فائدہ اٹھائیں (والرحمة منا ومتاعا الی حین)۔ ہاں! وہ کسی بھی ذریعے سے نجات نہیں پاسکتے مگر یہ کہ ہماری ہی رحمت کی بادی نسیم چلے اور ہمارا ہی لطف و کرم ان کی مدد کے لیے آئے۔

”حین“ وقت کے معنی میں ہے اور اس آیت میں انسان کی زندگی کے اختتام اور اس کی اجل کی طرف اشارہ ہے بعض نے اس سے اس جہان کا اختتام مراد لیا ہے۔

ہاں وہ لوگ کہ جو کشتی پر سوار ہوتے ہیں (خواہ وہ قدیم زمانے کی چھوٹی چھوٹی بادبانی کشتیاں ہوں یا موجودہ زمانے کے کوہ پیکر سمندری جہاز) انہوں نے اچھی طرح سے اس آیت کی تعبیر کی گہرائی کو سمجھا ہے کہ دنیا بھر کے عظیم بحری جہاز، دریاؤں کی عظیم موجوں اور سمندروں کے ہولناک طوفانوں کے مقابلے میں ایک تنگے کے مانند ہیں اور اگر رحمت الہی انسانوں کے شامل حال نہ ہو تو ان کی نجات ممکن نہیں ہے۔

وہ چاہتا ہے کہ اس مختصر سے دفعے میں کہ جو موت اور زندگی کے درمیان ہے، اپنی عظیم قدرت کی انسانوں کو نشاندہی کراتے کہ شاید راستے سے بھٹکے ہوئے انسان ہوش میں آجائیں اور اس طریقے سے اس کے راستے پر آجائیں۔

وہ تمام آیات الہی کو نظر انداز کر دیتے ہیں

گزشتہ آیات میں، وسیع عالم ہستی سے متعلق پندرہ گار کی آیات کے بارے میں گفتگو تھی، اب زیر بحث آیات میں ہمت دھرم کنار کا طرز عمل بیان کیا گیا ہے کہ جو وہ آیات الہی اور رحمت پیغمبر اور عذاب الہی سے ڈرانے کے جواب میں پیش کرتے ہیں۔

زیر نظر پہلی آیت میں فرمایا گیا ہے جس وقت ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ عذاب الہی میں سے جو کچھ تمہارے آگے اور تمہارے پیچھے ہے اس سے ڈرو تاکہ رحمت الہی تمہارے شامل حال ہو تو وہ پہلو تہی کرتے ہیں اور روگردان ہو جاتے ہیں (واذا قيل لهم اتقوا ما بين ايديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون)۔
 ”ما بین ایدیکم“ (جو کچھ تمہارے سامنے ہے)۔ ”وما خلفکم“ (اور جو کچھ تمہارے پیچھے ہے)۔
 ”ما بین ایدیکم“ (جو کچھ تمہارے سامنے ہے)۔ ”وما خلفکم“ (اور جو کچھ تمہارے پیچھے ہے)۔
 ”ما بین ایدیکم“ (جو کچھ تمہارے سامنے ہے)۔ ”وما خلفکم“ (اور جو کچھ تمہارے پیچھے ہے)۔

ان میں ایک یہ ہے کہ ”ما بین ایدیکم“ سے مراد دنیا کی سزائیں اور عذاب ہیں کہ جن کا ایک نمونہ گزشتہ آیات میں بیان ہوا ہے اور ”وما خلفکم“ سے مراد آخرت کے عذاب ہیں کہ جن کے پیچھے ہیں۔ پیچھے کی تعبیر اس بنا پر ہے کہ ابھی ان کی نوبت نہیں آئی، گویا وہ انسان کے پیچھے چل رہے ہیں اور انجام کار کسی دن اس تک پہنچ جائیں گے اور اس کا دامن پکڑ لیں گے اور ان عذابوں سے پرہیز کرنے سے مراد یہ ہے کہ ان کے عوامل مہیا نہ کیے جائیں دوسرے لفظوں میں ایسے کام نہ کیے جائیں کہ جن کی وجہ سے انسان ان عقوبتوں کے مستحق بنیں۔

اس گفتگو کا شاید یہ ہے کہ آیات قرآنی میں ”اتقوا“ کی تعبیر یا تو خدا کے بارے میں استعمال ہوئی ہے یا قیامت کے دن اور خدائی عذاب کے متعلق جبکہ حقیقت میں دونوں کی بازگشت ایک ہی معنی کی طرف ہے کیونکہ خدا سے ڈرنا اس کے عذاب سے ڈرنا ہے۔

یہ بات خود اس امر کی دلیل ہے کہ زیر بحث آیت میں بھی اس جہان اور دوسرے جہان میں خدائی عذاب اور سزا سے پرہیز ہی مراد ہے۔

”واذا قيل لهم اتقوا...“ جملہ شرطیہ ہے اور اس کی جزا محذوف ہے کہ جس کا بعد والی آیت سے استفادہ ہوتا ہے اور تقدیر میں اس طرح تھا،

واذا قيل لهم اتقوا.... اعرضوا عنه۔

جب ان سے کہا جائے کہ ڈرو تو وہ اعراض کرتے ہیں۔

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ○

وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ○

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا رَزَقَكُمْ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ طَعِمُوا مِنْ لَوْيَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ○

ترجمہ

اور جس وقت ان سے یہ کہا جائے کہ جو کچھ (عذاب الہی میں سے) تمہارے آگے اور پیچھے ہے اس سے ڈرو تاکہ رحمت الہی تمہارے شامل حال ہو (تو وہ پرواہ نہیں کرتے)۔

اور ان کے پروردگار کی آیات میں سے کوئی آیت نہیں آتی مگر یہ کہ وہ اس سے روگردانی کرتے ہیں۔

اور جس وقت ان سے یہ کہا جائے کہ خدا نے جو تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے (خدا کی راہ میں) خرچ کرو، تو کفار مومنین سے کہتے ہیں کہ کیا ہم ایسے شخص کو کھانا کھلائیں کہ جسے خدا چاہتا تو بھلا دیتا (لہذا خدا نے یہی چاہا ہے کہ وہ بھوکے رہے) تم تو محض کھل گمراہی میں ہو۔

بعض نے اس معنی کے برعکس تعبیر کی ہے۔ انہوں نے "ما بین ایدیکم" سے عذاب آخرت اور "ما خلفکم" سے عذاب دنیا مراد لیا ہے کیونکہ آخرت ہمارے سامنے قرار پاتی ہے (یہ تفسیر نتیجے کے لیے پہلی تفسیر سے چندان مختلف نہیں)۔

لیکن بعض نے کہا ہے کہ "سامنے" سے مراد وہ گناہ ہیں کہ جو پہلے انجام پاتے ہیں اور ان سے پرہیز تو بہ و گلائی کے معنی میں ہے اور "پچھے" سے مراد وہ گناہ ہیں کہ جو بعد میں انجام پائیں گے۔ بعض دوسرے مفسرین کا نظریہ ہے کہ "سامنے" سے مراد آشکارا اور ظاہری گناہ ہیں اور "پچھے" پوشیدہ پنہاں گناہوں کے معنی میں ہے۔

بعض دوسرے "ما بین ایدیکم" کو طرح طرح کے عذاب دنیا کی طرف اشارہ اور "ما خلفکم" کو موت کی طرف اشارہ سمجھتے ہیں (جبکہ موت کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے پرہیز کیا جاسکے)۔

بعض مفسرین جیسے "فی ظلال" کے مولف نے ان دونوں تعبیروں کو موجبات غضب اور عذاب الہی کے اعطاء کے لیے کہا ہے کہ جنہوں نے کافروں کو ہر طرف سے گھیر رکھا ہے۔

آلوسی نے "روح المعانی" میں اور خرازی نے "تفسیر کبیر" میں یعنی ہر دو نے متعدد احتمال ذکر کیے ہیں کہ جن میں سے کچھ بیان ہو چکے ہیں۔ علامہ طباطبائی "تفسیر المیزان" میں "ما بین ایدیکم" کو دنیا کے شرک و معاصی کی طرف اشارہ سمجھتے ہیں اور "ما خلفکم" کو عذاب آخرت کی طرف اشارہ سمجھتے ہیں۔ علامہ آیت کا ظاہری مضموم یہ ہے کہ یہ دونوں جملے ایک ہی چیز کی طرف اشارہ ہیں صرف زمانے کا فرق ہے نہ کہ ایک شرک و گناہ کی طرف اور دوسرا عذاب و سزا کی طرف اشارہ ہو۔

ہر حال اس جملے کی بہترین تفسیر وہی ہے کہ جو ابتدا میں بیان ہو چکی ہے اور قرآن کی مختلف آیات بھی اس پر گواہ ہیں اور وہ یہ کہ "ما بین ایدیکم" سے مراد دنیا کا عذاب ہیں اور "ما خلفکم" سے مراد آخرت کا عذاب۔

بعد والی آیت میں اسی مطلب پر تاکید کی گئی ہے اور دلچسپانہ اندھوں کی آیات الہی اور پیغمبروں تعلیمات کو نظر انداز کرنے میں ہٹ دھرمی کو واضح کیا گیا ہے فرمایا گیا ہے: "ان کے پروردگار کی آیات میں سے کوئی آیت ان کے پاس نہیں آتی مگر یہ کہ وہ اس سے روگردانی کرتے ہیں" (وما تاتہم من آیت من آیات ربہم الا کانوا عنہا معرضین)۔

نیز آیات انفس کا بیان ان پر مؤثر ہے اور نہ ہی آیات آفاقی کا ذکر نہ تہدید و انذار اور نہ ہی رحمت

المیزان جلد ۱، ص ۹۶ زیر بحث آیات کے ذیل میں۔

الہی کی بشارت و نوید۔ نہ ہی وہ عقل و خرد کی منطق کو قبول کرتے ہیں اور نہ ہی فرمانِ فطرت کو۔ وہ ان اذہوں کے مانند ہیں کہ جو اپنے اطراف کی نزدیک ترین چیزوں کو بھی نہیں دیکھ سکتے یہاں تک کہ وہ تو سورج کی روشنی اور رات کی تاریکی میں بھی فرق نہیں کر سکتے۔

اس کے بعد قرآن ان کی ہٹ دھرمی اور روگردانی کی ایک اہم صورت حال کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے: "جس وقت ان سے یہ کہا جائے کہ خدا نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے اس کی راہ میں خرچ کرو تو کفار مومنین سے کہتے ہیں کہ کیا ہم اسے کھانا کھلائیں کہ جسے خدا چاہتا تو سیر کر دیتا تم تو واضح گمراہی میں ہو" (واذا قيل لهم انفقوا مآرزقکم الله قال الذين کفروا للذين امنوا انطعم من لولینا)۔

یہ وہی ایک عایار منطق ہے کہ جو ہر زمانے میں خود غرض اور بغیل افراد کی طرف سے پیش ہوتی رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں: اگر فلاں شخص فقیر ہے تو ضرور اس نے کوئی ایسا کام کیا ہے جس کی وجہ سے خدا چاہتا ہے کہ وہ فقیر رہے اور اگر ہم تو کفر اور مالدار ہیں تو ضرور ہم نے کوئی ایسا عمل انجام دیا ہے کہ ہم طعنت خداوندی کے حامل ہو گئے ہیں۔ اس بنا پر ان کا فخر اور بیماری تو تیری حکمت و مصلحت کے بغیر نہیں ہے۔

وہ اس بات سے غافل ہیں کہ یہ جہان آزمائش و امتحان کا میدان ہے خدا ایک کی تنگدستی کے ساتھ آزمائش کرتا ہے اور دوسرے کو غنا و تو تیری سے اور بعض اوقات ایک ہی انسان کو دو زمانوں میں ان دونوں کے مراتب بجا لاتا ہے یا سب کو پاؤں سے روند ڈالتا ہے؟ اور تو تیری کے موقع پر جو کچھ اس کے پاس ہے اُسے اس کی راہ میں خرچ کرتا ہے یا نہیں؟

اگرچہ بعض نے اس آیت کو کسی مخصوص گروہ پر منطبق کیا ہے مثلاً یہود یا مشرکین عرب، یا دین و آئین انبیاء کے منکرین و ملحدین۔ لیکن ظاہر یہ ہے کہ یہ آیت عمومی مضمون رکھتی ہے کہ جس کے مصداق ہر زمانے میں مل سکتے ہیں اگرچہ نزدیک آیت کے زمانے میں اس کے مصداق یہود یا مشرکین کے کچھ افراد تھے۔

یہ تو ہمیشہ سے ایک بہانہ تھا اور ہے کہ ایسے اشخاص کہتے ہیں: اگر خدا رازق ہے تو پھر ہم سے کیوں چاہتے ہو کہ ہم فقیروں کو کھانا کھلائیں اور خدا نے یہ چاہا ہے کہ وہ عروم رہیں تو پھر ہم کیوں کسی ایسے کو برہمند کریں جسے خدا نے عروم کر رکھا ہے؟

وہ اس بات سے بے خبر ہیں کہ نظامِ حکومین ایک چیز کا تقاضا کرتا ہے اور نظامِ تشریع کسی دوسری چیز کا۔

نظامِ حکومین کا تقاضا ہے کہ خدا زمین کو اس کی تمام نعمتوں کے ساتھ بشر کو دے دے اور اسے نکالا،

اقتصاد کی راہ طے کرنے کے لیے ان کے اعمال میں آزاد چھوڑ دے۔ اس کے ساتھ ہی اس میں کچھ عین عین عین کی ہیں کہ جو اسے اپنے تقاضوں کے مطابق چلنے کو کشتی ہیں۔

نظام تشریع کا تقاضا ہے کہ کچھ قوانین، ایثار و قربانی، خداکاری و درگزر اور انفاق کے ذریعے سے انسانوں کی جبلت کو کنٹرول کیا جائے اور اس طریقے سے تہذیب نفوس کی جائے اور انسان کو کہ جو طبعاً انسان کے مقام تک پہنچنے کی استعداد رکھتا ہے، اس طریقے سے اس بلند مقام تک پہنچایا جائے۔ زکوٰۃ کے ذریعے نفوس کی تطہیر کی جائے، راہ خدا میں خرچ کے ذریعے عمل کو دلوں سے دُور کیا جائے اور طبعاً فاضلہ کہ جو انسان کی زندگی میں ہزار ہا مقاصد کے پیدا ہونے کا سبب ہے، اس کو ختم کیا جائے۔

یہ بات بالکل ایسے ہے کہ کچھ افراد یہ کہیں کہ کیا ضرورت ہے جو ہم درس پڑھیں یا دوسرے کو درس پڑھائیں اگر خدا چاہتا تو ہم سب کو علم دیتا تاکہ کسی شخص کو علم حاصل کرنے کی احتیاج نہ رہتی۔ کیا کوئی بھی عاقل اس منطق کو قبول کرے گا کہ "قال الذین کفروا کما جملہ کہ ان کے کفر کا ذکر کر رہا ہے، حالانکہ اس کے بجائے ضمیر سے بھی استفادہ ہو سکتا تھا۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ان ہمارے سازوں کی اس خرافاتی منطق کا سرچشمہ کفر ہے۔

یہ جو مومنین سے کہا گیا ہے کہ "انفقوا مآرزکم اللہ" (انفاق کرو اس رزق سے کہ جو خدا نے تمہیں دیا ہے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ درحقیقت اصلی مالک خدا ہے اگرچہ یہ امت چند دنوں کے لیے انسانوں کے سپرد ہوئی ہے کتنے بخیل ہیں وہ لوگ کہ جو کسی کے مال کو اسی کے حکم سے بھی دوسرے کو دینے کے لیے تیار نہیں ہیں؟

ان انتم الا فی ضلال مبین (تم واضح گمراہی میں ہو) کی تفسیر کے بارے میں تین احتمال ہیں: پہلا احتمال: یہ ہے کہ یہ کفار کی مومنین کے ساتھ گفتگو کا متم ہے۔

دوسرا احتمال: یہ ہے کہ یہ خدا کا کفار سے خطاب ہے۔ تیسرا احتمال: یہ ہے کہ یہ کفار کے مقابلے میں مومنین کی گفتگو ہے۔

لیکن پہلی تفسیر سب سے زیادہ مناسب ہے کیونکہ یہ کفار کے کلمات کے ساتھ متصل اور مربوط ہے، درحقیقت وہ یہ چاہتے تھے کہ مومنین کو بالمش جواب دیں اور ان کی طرف "ضلال مبین" کی نسبت دیں۔

مفسرین کی ایک جماعت نے یہ احتمال بھی ذکر کیا ہے کہ عرب اس زمانے میں مہمان نوازی میں مشہور تھے اور خرچ کرنے سے دریغ نہیں کرتے تھے کافروں کا مقصد یہ تھا کہ وہ مومنین کا مذاق اڑائیں کیونکہ وہ سب چیزوں کی نسبت خدا کی طرف دیتے تھے۔ انہوں نے بھی استہزاء کے طور پر کہا کہ اگر خدا چاہتا اور اس کی مشیت ہوتی تو فقراء کو بے نیاز کر دیتا لہذا ہمارے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن جو تفسیر ہم نے بیان کی ہے وہ زیادہ مناسب نظر آتی ہے (تفسیر تمیان، تفسیر قرطبی، تفسیر روح المعانی کی طرف زیر بحث آیات کے ذیل میں رجوع کریں)۔

وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝
مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا الصَّيْحَةَ وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ ۝

فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ ۝
وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ ۝

قَالُوا يٰوَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا ۚ هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ ۝
إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ ۝

وہ کہتے ہیں کہ اگر تم سچ کہتے ہو تو یہ (قیامت کا) وعدہ کب پورا ہوگا۔
انہیں اس کے علاوہ اور کوئی انتظار نہیں ہے کہ ایک عظیم (آسمانی) پیچ

انہیں آگھیرے جبکہ وہ (دنیاوی امور میں) جھگڑ رہے ہوں۔
(وہ ایسے غافل ہوں گے کہ) وہ وصیت بھی نہ کر سکیں گے اور نہ ہی اپنے گھر

والوں کی طرف لوٹ کر جا سکیں گے۔

(پھر دوبارہ) صور پھونکا جائے گا تو وہ یکایک (اپنی قبروں سے) نکل کر دوڑتے

ہونے اپنے پروردگار کی (عدالت کی) طرف جائیں گے۔

(۵۲) وہ کہیں گے: "وہ ہم پر ہمیں ہماری خواہگا ہوں سے کس نے اٹھا

(ہاں) یہ وہی چیز ہے کہ جس کا خدائے رحمن نے وعدہ کیا تھا اور (اس

رسولوں نے سچ کہا تھا۔

(۵۳) وہ ایک چیخ سے زیادہ نہیں ہوگی (ایک زوردار آواز بلند ہوگی) ناگہ

سب کے سب ہمارے پاس حاضر ہو جائیں گے۔

تفسیر

قیامت کی چیخ

گزشتہ آیات میں غریح کرنے کے سلسلے میں کفار کی کمزور اور بہانہ ساز منطق کا ذکر کرنے کے بعد اس زیر بحث آیت میں قیامت کے بارے میں ان کے استہزاء سے بات شروع کی گئی ہے۔ نیز انکار معاد کے بارے میں ان کی بوسیدہ منطق کو دو ٹوک جواب کے ساتھ توڑ دیا گیا ہے۔

علاوہ ازیں گزشتہ آیات میں توحید کے بارے میں جو گفتگو آئی ہے معاد کی گفتگو کے اس سلسلہ کلام کی تکمیل کی گئی ہے۔

پہلے فرمایا گیا ہے: "وہ کہتے ہیں کہ اگر تم سچ کہتے ہو تو یہ وعدہ جس کا تم ذکر کر رہے ہو کب پورا ہو گا؟" اور یقولون متی هذا الوعدین کنتم صادقین۔ یہی بات کہ تم قیامت کی تاریخ کا تعین نہیں کر سکتے اس امر کی دلیل ہے کہ تم اپنی گفتگو میں سچے نہیں ہو۔

بعد والی آیت میں استہزاء کے طور پر کہتے گئے اس سوال کا ایک علم اور سنجیدہ جواب دیا گیا ہے، فرمایا گیا ہے: قیامت قیامت اور اس جہان کا اقتحام خدا کے لیے کوئی پیچیدہ مسئلہ اور مشکل کام نہیں ہے۔ "وہ اس کے علاوہ کسی اور چیز کے منتظر نہیں ہیں کہ ایک عظیم صیغہ آسمانی انہیں اپنی گرفت میں لے لے اور انہیں اپنا ایک اس حالت میں گھیر لے کہ وہ دنیاوی امور کے بارے میں جھگڑ رہے ہوں" (ما یظنرون الا صیغۃ واحدة تأخذهم وهم یخصمون)۔

ایک زوردار آسمانی چیخ ہی کافی ہے کہ سب لوگوں کی روح قبض کر لے۔ ایک ہی لمحے میں ہر ایک کو اسی مکان میں اور اسی حالت میں کہ جس میں وہ ہے اچک لے۔ اور ان کی پُر غوغا مادی زندگی ایک

خاموش اور بے صدا دنیا میں بدل دے۔ وہی دنیا کہ جو ہمیشہ سے ان کا میدان جنگ بنا ہوا ہے۔ روایات اسلامی میں پیغمبر گرامی اسلام سے منقول ہے:

تقوم الساعة والرجلان قد نشرا ثوبهما یتبایعانه فما یطویانه حتی تقوم! والرجل یرفع اکلته الی فیہ فما تصل الی فیہ حتی تقوم! والرجل یلیط حوضه لیسقی ما شیتہ فما یسقیها حتی تقوم! ۱۰

صیغہ آسمانی اس طرح غفلت کی حالت میں ہوگی کہ دو آدمیوں نے کپڑے کا تھان کھولا ہوگا اور وہ معاملہ کرنے میں مشغول ہوں گے۔ اس سے پہلے کہ معاملہ ختم ہو اور وہ اس کو پیش دنیا ختم ہو جائے گی۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ انہوں نے کھانے کا لقمہ پیٹنے سے اٹھایا ہوگا لیکن اس سے پہلے کہ ان کے منہ تک پہنچے صیغہ آسمانی آگن پہنچے گی اور دنیا ختم ہو جائے گی۔ کچھ لوگ حوض کی تعمیر میں مشغول ہوں گے کہ جو پا یوں کو اس سے سیراب کریں اس سے پہلے کہ جو پائے سیراب ہوں قیامت برپا ہو جائے گی۔

"ما یظنرون" یہاں "انتظار نہیں کریں گے" کے معنی میں آیا ہے، کیونکہ "نظر" کا مادہ جیسا کہ "راغب" "مفردات" میں کہتا ہے، کسی چیز کے مشاہدے یا ادراک کے لیے غور و فکر کرنے کے معنی میں ہے اور بھی مائل اور جستجو کرنے کے معنی میں ہے۔ اور جستجو کرنے سے حاصل شدہ معرفت کے معنی میں بھی آیا ہے۔

بنیادی طور پر "صیغہ" لکڑی یا کپڑے کو چیرنے یا پھاڑنے سے بلند ہونے والی آواز کے معنی میں ہے بعد ازاں ہر بلند صدا اور چیخ جیسی آواز کے لیے استعمال ہوا ہے بعض اوقات طول قامت کے لیے بھی آیا ہے۔ مثلاً کہا جاتا ہے کہ:

بارض فلال شجر قد صاح

"فلال زمین میں ایک درخت ہے کہ جو چیخ رہا ہے۔"

یعنی اس قدر لمبا ہو گیا ہے کہ گویا چیخ و پکار کر رہا ہے اور لوگوں کو اپنی طرف بلاتا رہا ہے۔

"یخصمون" "خصومت کے مادہ سے نزاع اور جنگ کے معنی میں ہے۔

لیکن وہ کس چیز کے بارے میں جنگ و جدال کرتے ہیں، آیت میں اس کا ذکر نہیں ہوا۔ البتہ واضح

۱۰۔ مجمع البیان "زیر بحث آیات کے ذیل میں، یہی روایت مختصر فرق کے ساتھ دوسری تفاسیر مثلاً تفسیر قرطبی اور روح المعانی وغیرہ میں بھی آئی ہے۔

ہے کہ اس سے مراد امر و میل اور مادی زندگی کے امور میں جدال کرتا ہے۔ البتہ بعض نے اسے امر معاویہ میں جدال کے معنی میں لیا ہے جبکہ پہلا معنی زیادہ مناسب نظر آتا ہے۔ اگرچہ ایسے جامع معنی مراد لینا بھی بعید نہیں جو دونوں معانی پر محیط ہو اور ہر قسم کے جنگ و جدال اور مخالفت کو اپنے اندر لے لے۔

قابل توجہ بات یہ ہے کہ آیت میں موجود تمام ضمیریں مشترکین مکہ کی طرف لوٹتی ہیں کہ جو امر معاویہ میں تنگ رکھتے تھے اور استہزاء کے طور پر کہتے تھے کہ قیامت کب برپا ہوگی؟

لیکن یہ بات مسلم ہے کہ اس سے ان کی ذات مراد نہیں ہے بلکہ ان کی نوع ہے (معاویہ غافل اور بے خبر انسانوں کی نوع) کیونکہ وہ قوم گئے اور انہوں نے اس صحیح آسمانی کو ہرگز نہیں سنا۔ (غور کیجئے گا)۔

بہر حال قرآن اس مختصر اور دو ٹوک تعبیر کے ساتھ انہیں تنبیہ کرتا ہے کہ اول قیامت ناگہانی طور پر اور غفلت کی حالت میں برپا ہوگی اور دوسرے یہ کوئی ایسا پیچیدہ موضوع نہیں ہے کہ وہ اس کے امکان کے بارے میں بحث و محاسن کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ اس ایک ہی بیخ کے ساتھ ہر چیز ختم ہو جائے گی اور دنیا تمام ہو جائے گی۔

اس لیے بعد والی آیت میں قرآن کہتا ہے کہ یہ مسئلہ اس قدر تیز رفتار بجلی کی طرح غافلانہ ہوگا کہ انہیں دھیمت کرنے تک کی بھی طاقت نہیں ہوگی اور انہیں اپنے گھر اور گھر والوں کی طرف واپس لوٹنے کی بھی مہلت نہیں ملے گی (فلا یستطیعون توصیۃ ولا الی اہلہم یرجعون)۔

عام طور پر جب کوئی عاقل انسان کو پیش آتا ہے تو وہ یہ احساس کرتا ہے کہ اس کی زندگی قریب اختتام ہے لہذا کوشش کرتا ہے کہ وہ جہاں کہیں بھی ہے اپنے گھر اور ٹھکانے تک جا پہنچے اور اپنے بیوی اور بچوں کے پاس چلا جائے اور پھر اپنے ادھر سے پڑے ہوئے کاموں اور اپنے ہمساندگان کی سرفروخت و دھیمت کے ذریعے کسی نہ کسی کے ذمہ لگائے اور دوسروں کو ان کے بارے میں سفارش کر جائے۔

مگر کیا دنیا کے خاتمہ کی پہچان کسی کو مہلت دے گی یا بالفرض مہلت ہو بھی تو کیا کوئی زندہ بچے گا کہ وہ کسی انسان کی دھیمت کو سنے یا کیا مثلاً بیوی اور اولاد اپنے شوہر اور باپ کے سر ہانے بیٹھیں گے اور اس کا سراپنی آغوش میں لیں گے تاکہ وہ آرام و سکون کے ساتھ جان دے دے؟ ان امور میں سے کوئی چیز بھی ممکن نہیں ہے۔

اور یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ لفظ "توصیۃ" نکرہ کی صورت میں آیا ہے تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انہیں ایک دھیمت اور چھوٹی سی سفارش کرنے تک کی بھی مہلت نہیں ملے گی۔

اس کے بعد ایک دوسرے مرحلے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جو موت کے بعد حیات کا مرحلہ ہے۔

ارشاد ہوتا ہے: (پھر دوبارہ) صور پھونکا جائے گا تو وہ یکایک (اپنی) قبروں سے (نکل کر) دوڑتے ہوئے اپنے پروردگار کی (عدالت کی) طرف جائیں گے (و یفزع فی الصور فاذا هم من الاجداث الی ربہم یرسلون)۔

مٹی اور بوسیدہ ہڈیاں حکم پروردگار سے ایسے حیات زبیب تن کر لیں گی اور قبر سے نکل آئیں گی اور حساب و کتاب کے لیے سب کے پیچ اس عجیب عدالت میں حاضر ہو جائیں گے۔ جس طرح سے ایک ہی "صور" کے ساتھ سب مر گئے تھے اسی طرح سے ایک ہی "نفخ" (صور پھونکنے سے) سب کے سب زندہ ہو جائیں گے۔ ان کا مارتا خدا کے لیے کوئی مشکل کام ہے اور نہ ہی ان کا زندہ کرنا۔ ٹھیک اس بلبل کے مانند کہ جو لشکر کو جمع کرنے اور تیار کرنے کے لیے بجایا جاتا ہے تو ایک ہی لمحے میں وہ سب کے سب فیلد سے بیلر ہو جاتے ہیں اور خمیوں سے باہر دوڑ پڑتے ہیں اور صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ خدا کے لیے مردوں کو زندہ کرنا بھی اسی طرح آسان اور سریع ہے۔

"اجداث"۔ "جذث"۔ (بروزن)۔ (قفس) کی جمع ہے اور قبر کے معنی میں ہے یہ تعبیر اس بات کی اچھی طرح سے نشاندہی کرتی ہے کہ معاد و قیامت جبہ روحانی کے علاوہ جبہ جسمانی بھی رکھتی ہے اور اسی پہلے والے جسم کے مواد سے ہی جدید جسم تیار ہوگا۔

"نفخ"۔ (پھونکا جائے گا) کی تعبیر فعل ماضی کی شکل میں اس بنا پر ہے چونکہ عرب آئندہ کے یقینی مسائل کو عام طور پر فعل ماضی کی صورت میں بیان کرتے ہیں۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے، گویا یہ کام پہلے سے ہو چکا ہے۔

"یرسلون"۔ "فسل"۔ (بروزن)۔ (فصل) کے مادہ سے سریع اور تیزی کے ساتھ چلنے کے معنی میں ہے۔ راجع مفردات میں کتا ہے کہ یہ لفظ اصل میں کسی چیز سے جدا ہونے کے معنی میں ہے اور یہ جو انسان کی اولاد کو تسلسل "کما جاتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ بچے ماں باپ سے جدا ہوتے ہیں (اس بنا پر جب انسان سرعت کے ساتھ دور ہوتا ہے اور جدا ہو جاتا ہے تو یہ تعبیر استعمال ہوتی ہے)۔

"ربہم"۔ (ان کا پروردگار) کی تعبیر گویا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ خدا کی ربوبیت مطلقیت اور پرورش ظاہر کرتی ہے کہ حساب و کتاب اور معاد و قیامت ہونا چاہیئے۔

بہر حال آیات قرآنی سے اچھی طرح معلوم ہوتا ہے کہ اس جہان کا اختتام اور دوسرے جہان کا آغاز دونوں ایک ہی جنبش انقلابی کے ساتھ اہم ایک صورت پذیر ہوگا اور ان میں سے ہر ایک کو نفخ (صور پھونکنے) سے تعبیر کیا گیا ہے کہ جس کی مکمل تشریح انشاء اللہ سورہ زمر کی آیہ ۶۸ کے ذیل میں آئے گی۔

اس کے بعد قرآن مزید کہتا ہے: "اس وقت قیامت اور معاد کے منکر یہ کہیں گے کہ وائے جو ہم پر نہیں کس نے ہماری خوابگاہ سے اٹھا دیا ہے" (قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدا نا)۔

”یہ تو وہی چیز ہے کہ جس کا خدا نے رحمن نے وعدہ کیا تھا اور اس کے رسولوں نے پہنچا تھا (ہذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون)۔“

ہاں! یہ منظر ایسا ہی منہ بولتا اور دہشت انگیز ہوگا کہ انسان قافلہ باطل اور لغو مسائل کو بھول جائے گا اور حقیقتوں کے صریح اعتراف کے سوا اس کے لیے کوئی چارہ نہ ہوگا۔ قبروں کو خوابگاہ سے تشبیہ دے گا اور قیامت کو نیند سے بیدار ہونا قرار دے گا جیسا کہ ایک مشہور حدیث میں بھی آیا ہے:

”کما تنامون تموتون وکما تستیقظون تبعثون“

”جس طرح سے تم سوتے ہو اسی طرح مروجے اور جس طرح نیند سے بیدار ہوتے ہو اسی طرح زندہ ہو جاؤ گے۔“

یہاں وہ پہلے دہشت زدہ ہو کر فریاد کریں گے کہ واسے جو ہم پر ہمیں کس نے اس نیند سے بیدار کر دیا ہے اور کس نے ہماری خوابگاہ سے ہمیں اٹھا دیا ہے۔

لیکن بہت جلد وہ متوجہ ہو جائیں گے اور انہیں یاد آجائیں گے کہ پہلے پیغمبروں نے خدا کی طرف سے انہیں اسی دن کا وعدہ کیا تھا لہذا وہ خود اپنے آپ کو یہ جواب دیں گے کہ یہ تو خدا نے رحمن کا وعدہ ہے۔ وہ خدا کہ جس کی رحمت عامہ نے سب کو گھیر رکھا ہے اور اس کے پیغمبروں نے سچ کہا ہے اور ہمیں اس دن سے آگاہ کیا ہے لیکن افسوس کہ ہم نے ان سب کا مذاق اور تمسخر اڑایا ہے۔

اس بنا پر ”ہذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون“ کا جملہ قیامت کے انہیں منکرین کی گفتگو کا آخری حصہ ہے لیکن بعض نے اسے فرشتوں یا مومنین کا کلام سمجھا ہے جو کہ آیت کے ظاہر کے برخلاف ہے اور اس کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے کیونکہ اس دن منکرین کا حقائق کا اعتراف کرنا کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو اسی آیت میں آئی ہو جیسا کہ سورہ انبیاء کی آیہ ۹۷ میں بیان ہوا:

واقترب الوعد الحق فاذا هي شاخته ابصار الذين كفروا ياوليئنا قد كنا في غفلة من هذا ابل كنا ضالعين

”وعدہ حق (قیامت کے بارے میں) نزدیک ہو جائے گا، اس وقت کافروں کی آنکھیں شدت و دہشت سے پتھر جاتیں گی (اور وہ کہیں گے): واسے جو ہم پر کہ ہم اس امر سے غافل تھے، بلکہ ہم تو ظالم تھے۔“

بہر حال ”مرقد“ کی تعبیر کہ جو ”خوابگاہ“ اور ”نیند“ کے معنی میں آتی ہے اس حقیقت کو بیان کرتی ہے کہ وہ لوگ عالم برزخ میں ایک ایسی حالت میں ہوں گے کہ جو نیند کے مشابہ ہوگی، نیز جیسا کہ ہم نے سورہ

پہلی صورت میں اسم مکان اور ذریعہ حشر میں، مصدقہ ہے۔

مومن کی آیہ ۱۰۰ کے ذیل میں بیان کیا ہے کہ جو ایمان و کفر کی ایک درمیانی حالت میں ہوں گے ان کیلئے عالم برزخ نیند کی حالت سے غیر مشابہ نہیں ہے، جبکہ اچھے مومنین اور حد سے بڑھے ہوئے بدکار کافروں کے لیے طور پر ایک طرح کی بیداری کے عالم میں ہوں گے اور مومن نعمتوں سے فیضیاب ہوں گے اور کافر طرح طرح کے عذاب میں گرفتار ہوں گے۔

بعض نے یہ احتمال بھی ذکر کیا ہے کہ قیامت کا بھول اور دہشت اس قدر ہے کہ اس کے مقابلے میں برزخ کا عذاب آرام دہ اور نیند سے زیادہ نہیں ہے۔

اس کے بعد اس نفع صور کے وقوع کی سرعت کے بارے میں وضاحت کے لیے فرمایا گیا ہے: ”وہ ایک پیچھے سے زیادہ کچھ نہیں ہے ایک زردار آواز بلند ہوگی اور وہ سب کے سب ہمارے پاس حاضر ہو جائیں گے“ (ان كانت الا صيحة واحدة فاذا هم جميع لدينا محضرون)۔

اس بنا پر مردوں کے زندہ ہونے اور ان کے قبروں سے باہر نکلنے اور پروردگار کی عدالت میں حاضر ہونے کے لیے زیادہ وقت اور زمانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسا کہ لوگوں کو مارنے کے لیے زیادہ وقت کی ضرورت نہیں تھی۔ پہلی پیچ موت کی پکار ہے اور دوسری پیچ پھر سے زندگی ملنے اور پروردگار کی عدالت میں حاضر ہونے کی پکار ہے۔

”صیحة“ (ایک پیچ) کی تعبیر اور ”واحدة“ کے ساتھ اس کی تاکید اور پھر ”اذا“ کہ جو اس قسم کے موقعوں پر کسی چیز کے ناگہانی اور اچانک وقوع کی ضرورت ہے اور جملہ اسمیہ کی صورت میں ”ہم جمیع لدینا محضرون“ کی تعبیر سب قیامت کے تیزی کے ساتھ واقع ہونے کی دلیل ہیں۔

ان آیات کا دو ٹوک لب و لہجہ اور ان کا پُر تاثر انداز انسانوں کے دل میں اس طرح سے اتر جاتا ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے وہ اس آواز کو دل کے کانوں سے سن رہے ہیں کہ اے سوہنے انسانو! اے بکھری ہوئی مٹی! اور اے بوسیدہ ہڈی! کھڑی ہو جاؤ اور حساب و کتاب اور جزا و سزا کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آپ نے دیکھا کہ کس قدر زبیا ہیں قرآنی آیات اور کس قدر ناطق ہیں اس کی تینیسیں؟

”ہم“ برزخ کے بارے میں اور وہاں لوگوں کی کیفیت کے متعلق جلد ۸ میں گفتگو کر چکے ہیں۔

۵۲) قَالِيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ○

۵۵) إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغْلٍ فَاكُهُونَ ○

۵۶) هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلِّ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَكُونُونَ ○

۵۷) لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدْعُونَ ○

۵۸) سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ رَحِيمٍ ○

ترجمہ

۵۲) آج کے دن کسی پر ظلم نہیں ہوگا اور سوائے اس عمل کے کہ جو تم کیا کرتے تھے تمہیں اور کوئی جزا نہیں دی جائے گی۔

۵۵) بہشت والے آج کے دن خدا کی نعمتوں میں مشغول و سرور ہوں گے (اور بے آرام کرنے والی ہر فکر سے دور ہوں گے)۔

۵۶) وہ اور ان کی بیویاں (بہشت کے محلوں اور درختوں کے) سایوں کے نیچے تختوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے۔

۵۷) ان کے لیے جنت میں بہت ہی لذت بخش پھل ہیں اور جو کچھ وہ چاہیں گے انہیں میسر ہوگا۔

۵۸) ان کے لیے (خدا کی درود و سلام ہے یہ قول ہے مہربان پروردگار کی طرف سے۔

تفسیر

اہل بہشت مادی و روحانی نعمتوں سے سرشار ہوں گے

قرآن یہاں میدانِ محشر میں حساب و کتاب کی کیفیت کے بارے میں بحث کو سر بہتہ چھوڑتے ہوئے گزر جاتا ہے اور صالح مومنین اور بد اعمال کافروں کے انجام کار کی وضاحت کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے: آج کے دن کسی پر ظلم نہیں ہوگا (قَالِيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا)۔

نہ تو کسی کے اجر و ثواب میں کمی ہوگی اور نہ ہی کسی کی سزا میں اضافہ ہوگا۔ یہاں تک کہ ایک سونی کی نوک کے برابر بھی کمی، زیادتی، نا انصافی اور ظلم و ستم نہیں ہوگا۔

اس کے بعد ایک ایسے امر کو بیان کیا گیا ہے جو حقیقت میں اس عظیم عدالت میں ظلم و ستم کے نہ ہونے کی ایک واضح اور روشن دلیل ہے۔ فرمایا گیا ہے: تمہیں سوائے اس عمل کے کہ جو تم کیا کرتے تھے اور کوئی جزا نہیں دی جائے گی (وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ)۔

اس تعبیر کا ظاہر، بغیر اس کے کہ اس میں کوئی چیز مقدر ہو یہ ہے کہ تم سب کی جزا وہی تمہارے اعمال ہی میں بخور کیجئے کوئی عدالت اس سے بہتر و برتر ہو سکتی ہے؟

دوسرے نقطوں میں، جو نیک و بد اعمال تم اس دنیا میں انجام دیتے ہو وہی وہاں تمہارے ہمراہ ہوں گے۔ وہی اعمال مجسم ہو جائیں گے اور محشر کے تمام موافقت میں اور حساب و کتاب کے اختتام کے بعد تمہارے ہمد و ہمیش ہوں گے۔ کیا کسی کے اعمال کا حاصل اس کے حوالے کرنا عدالت کے خلاف ہے اور کیا خود اعمال کو مجسم کرنا اور اس کا سامنی بنانا ظلم ہے؟

یہاں سے واضح ہو جاتا ہے کہ بنیادی طور پر ظلم کا اس جگہ کوئی مفہوم ہی نہیں ہے اور اگر جاری اس دنیا میں انسانوں کے درمیان کبھی عدالت ہوتی ہے اور کبھی ظلم، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ قوانین نہیں رکھتے کہ ہر شخص کے اعمال خود اس کی تحویل میں دے دیں۔

مفسرین کی ایک جماعت نے یہ تصور کر لیا ہے کہ آخری جلد بد اعمالوں اور کفار کے لیے مخصوص ہے کہ جو اپنے اعمال کے مطابق سزا بھگتیں گے اور مومن اس میں شامل نہیں ہیں کیونکہ خدا انہیں ان کے اعمال سے زیادہ اجر و ثواب دے گا۔

لیکن ایک نکتے کی طرف توجہ کرنے سے یہ اشتباہ دور ہو جاتا ہے اور وہ یہ ہے کہ یہاں جزا و سزا میں عدالت اور استحقاق کی بنیاد پر صلہ حاصل کرنے سے متعلق گفتگو ہے اور یہ چیز اس سے تضاد نہیں رکھتی کہ خدا مومنین کے لیے اپنے فضل و رحمت سے ہزاروں گنا اضافہ کر دے اور یہ "تفضل" کا مسئلہ ہے اور وہ استحقاق کا مسئلہ ہے۔

اس کے بعد مومنین کی جزا کے ایک گوشے کو بیان کیا گیا ہے سب سے پہلے سکون قلب اور راحت آرام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے: "اہل بہشت اس دن خدا کی نعمتوں میں ایسے مشغول ہوں گے کہ ہر قسم کی بے آرام کرنے والی فکر سے دور ہوں گے" (ان اصحاب الجنة اليوم في شغل)۔ اور وہ انتہائی خوشی و سرور میں ہوں گے" (فاکھون)۔

• مشغل (بروزن، شغل اور "شغل" (بروزن، قفل) دونوں ایسے امور و حالات کے معنی میں ہیں کہ جو انسان کو پیش آتے ہیں اور اسے اپنے ساتھ مشغول رکھتے ہیں چاہے وہ سرسخت بخش ہوں یا غم انگیز۔ لیکن چونکہ اس کے بعد بلافاصلہ لفظ "فاکھون" لایا گیا ہے اور یہ لفظ "فاکہ" کی جمع ہے کہ جو سرزد شاداب کے معنی میں ہے اس لیے ہو سکتا ہے یہ ایسے امور کی طرف اشارہ ہو کہ جو انسان کو فرط سرسرت سے اس طرح مشغول رکھتے ہیں کہ جو پریشان کن امور سے بالکل غافل کر دیتے ہیں گویا وہ سرور و نشاط میں اس طرح محو ہوگا کہ اس پر کوئی غم و اندوہ غالب نہ آ سکے گا۔ یہاں تک کہ وہ وحشت جو قیام قیامت اور عدالت الہی میں حاضر ہوتے وقت اسے ہوتی تھی وہ بھی بھول جائے گا کیونکہ اگر سچ بچ وہ نہ بھولے تو ہمیشہ پریشانی اور غم و اندوہ کا سایہ اس کے دل پر بوجھ بنا رہے گا۔ اس بنا پر اس اشغال ذہنی کا ایک اثر عشر کی ہولناکیوں کو بھول جانا ہے۔

بہر حال اطمینان قلب کی نعمت جو تمام نعمتوں کی بنیاد ہے اور تمام نعمتوں سے استفادہ کی شرط ہے اس کے بعد دوسری نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے: "وہ اور ان کی بیویاں لذت بخش سالیوں کے نیچے (خلوت گاہوں میں) تختوں کے اوپر تکیہ لگائے ہوں گے" (ہم و ازواجہم فی ظلال علی الارائك مشکون)۔

"ازواج" ہستی بیویوں یا ان سون بیویوں کے معنی میں ہے کہ جو اس دنیا میں ان کی شریک حیات تھیں۔ بعض نے خیال ظاہر کیا ہے کہ یہ ہمطراز دہم فکر افراد کے معنی میں ہے۔ جیسا کہ سورہ صافات کی آیہ ۲۲ میں بیان ہوا ہے:

احشروا الذين ظلموا وازواجهم
ظالمون اور ان کے ہمطراز لوگوں کو حاضر کرو۔

۱۔ راغب مفردات میں کہتا ہے کہ "فاکہ" ہر قسم کے بھل کے معنی میں ہے اور "فکاء" ان باتوں کو کہتا ہے کہ جو انسان کو مانوس و مشغول رکھیں اور ابن المنظور لسان العرب میں کہتا ہے کہ "فکاء" مزاج کے معنی میں ہے اور "فاکہ" خوش مزاج انسان کو کہتا ہے۔
۲۔ اس آیت کی ترکیب میں علمائے بہت سے احتمال ذکر کیے ہیں لیکن ان سب میں سے زیادہ مناسب یہ ہے کہ "ہم" مبتدا اور "مشکون" خبر ہے اور "علی الارائك" اس کے متعلق ہے اور "فی ظلال" بھی اسی کے متعلق ہے یا ایک محذوف کے متعلق ہے۔

خیال یہاں بہت بعید نظر آتا ہے خاص طور پر جبکہ مفسرین اور ارباب لغت کی ایک کثیر جماعت کے مطابق "ارائك"۔ "اریکہ" کی جمع ہے کہ جو ان تختوں کے معنی میں ہے جو جگہ گاہ میں ہوتے ہیں۔ "ظلال" (سائے) کی تعبیر جنت کے درختوں کے سالیوں کی طرف اشارہ ہے کہ جن کے نیچے اہل جنت کے تخت بچھے ہوں گے یا بہشتی مخلوق کے سائے کی طرف اشارہ ہے اور یہ سب امور اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ وہاں بھی ایک سورج ہوگا لیکن وہ آزار و تکلیف دینے والا سورج نہیں ہوگا۔ ہاں! انہیں جنت کے دل پسند سالیوں میں ایک اور ہی نشاط و سرور حاصل ہوگا۔

علاوہ انہیں ان کے لیے بہت ہی لذت بخش میوے اور پھل ہوں گے اور وہ جو کچھ چاہیں گے انہیں میسر ہوگا" (لهم وفيها فاكهة ولهم ما يدعون)۔

قرآن مجید کی دوسری آیات سے اچھی طرح معلوم ہوتا ہے کہ اہل جنت کی غذا صرف پھل ہی نہیں ہیں لیکن زیر بحث آیت کی تعبیر اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ اس کے پھل بھی۔ جو ایک خاص قسم کے پھل ہیں جو اس جہان کے پھلوں سے ذائقے میں بہت زیادہ لطیف ہیں۔ بہشت کی افضل ترین غذا ہیں، یہاں تک کہ اس جہان میں بھی غذا شناس ماہرین کی گواہی کے مطابق پھل انسان کے لیے بہترین اور مناسب ترین غذا ہیں۔

"یدعون"۔ "دعا" کے مادہ سے طلب کرنے کے معنی میں ہے۔ یعنی وہ جو کچھ طلب کریں گے اور جس چیز کی تمنا کریں گے وہ انہیں حاصل ہو جائے گی اور ان کے دل میں کوئی ایسی آرزو نہ ہوگی جو پوری نہ ہو۔

مرحوم طبری "جمع البسیان" میں کہتے ہیں کہ عرب یہ تعبیر "تنا" کے موقع پر استعمال کرتے ہیں وہ کہتے ہیں:

ادع علی ما شئت

"جو تیرا دل چاہے مانگ اور مجھ سے تمنا کر۔"

اس طرح سے آج جو کچھ انسان سوچ سکتا ہے وہ بھی اور جو اس کے دہم و گمان میں بھی نہ آئے وہ بھی طرح طرح کی نعمتیں وہاں مہیا ہیں اور خدا اپنے مہمانوں کی بہت اچھی پذیرائی کرے گا۔

لیکن سب نعمتوں سے زیادہ اہم دہی روحانی نعمتیں ہیں کہ جن کی طرف آخری زیر بحث آیت میں اشارہ

کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے، "اُن کے لیے سلام اور خدائی تمہنیت ہے، یہ قول ہے ان کے رحیم اور مہربان پروردگار کی طرف سے" (سلام قولاً من رب رحیم)۔

اس کی یہ روح افزا و نشاط بخش اور مرد و عورت سے پُر نداء انسان کی روح کو اس طرح سے اپنے اندر جذب کرے گی اور اسے لذت و خوشی اور روحانی سرور بخشنے گی کہ کوئی نعمت اس کے برابر نہیں ہوگی۔ ہاں! محبوب کی ندامت، ایسی ندامت جو محبت بھری ہو اور لطف و کرم سے پُر ہو، اہل بہشت کو سر تا پا سرور و خوشی میں غرق کر دے گی کہ جس کا ایک ہی لمحہ دنیا و مافیہا سے برتر ہے۔

ایک روایت میں پیغمبر گرامی اسلام سے منقول ہوا ہے کہ جس وقت بہشتی لوگ جنت کی نعمتوں سے متنع ہو رہے ہوں گے تو ایک نور ان کے سروں کے اوپر ظاہر ہوگا۔ یہ لطف خدا کا نور ہے کہ جو اُن کے اوپر سایہ فگن ہوگا اور اس سے نداء آئے گی کہ سلام ہو تم پر اسے بہشت میں رہنے والو اور یہ وہی ہے کہ جو قرآن میں آیا ہے "سلام قولاً من رب رحیم"۔ یہ وہ مقام ہے کہ لطف خدا کا احساس انہیں اس طرح مشغول کر دے گا کہ وہ سوائے اس کے ہر چیز سے غافل ہو جائیں گے اور اس حالت میں جنت کی تمام نعمتوں کو فراموش کر دیں گے اور یہ وہ منزل ہے کہ فرشتے ہر دروازے سے ان کے پاس آئیں گے اور کہیں گے تم پر درود ہو رہے ہاں! محبوب کے شہود کا جذبہ اور لطف دوست کا دیدار اس قدر لذت بخش اور شوق انگیز ہے کہ اس کا ایک لمحہ بھی کسی نعمت کے یہاں محکم کہ سارے جہان کے برابر نہیں ہے۔ اس کے دیدار کے عاشق اس طرح ہیں کہ اگر فیض روحانی ان سے منقطع ہو جائے تو ان کی روح جسم سے پرواز کر جائے۔ جیسا کہ ایک حدیث میں امیر المومنین سے منقول ہے کہ آپؑ نے فرمایا:

لو حجت عنہ ساعة لمعت

"اگر میں گھڑی بھر کے لیے اس کے دیدار سے محروم رہ جاؤں تو جان دے دوں"۔

قابل توجہ بات یہ ہے کہ آیت کا ظاہر یہ ہے کہ پروردگار کا یہ سلام کہ جو بہشتی مومنین پر نچھاور ہوگا مستقیم بلا واسطہ سلام ہے۔ ایک ایسا سلام کہ جو چاہنے والے اور پروردگار کی طرف سے ہے۔ ایسا سلام کہ جو اس کی رحمت خاصہ یعنی مقام رحمت کے سرچشمہ سے حاصل ہوتا ہے کہ جس میں تمام الطاف و کرامات جمع ہیں اور یہ کتنی عمدہ نعمت ہے؟

۱۔ "قولاً" کے اعراب کے محل کے بارے میں مفسرین کے درمیان اختلاف ہے اور سب سے زیادہ مناسب یہ ہے کہ کہا جائے کہ وہ منقول مطلق ہے۔ فعل محذوف کا اور تقدیر میں "يقول قولاً" متا۔

۲۔ تفسیر روح المعانی جلد ۲۳ ص ۳۵ زیر بحث آیت کے ذیل میں۔

۳۔ روح البیان جلد ۲ ص ۲۱۶۔

سلام کہ جو اہل بہشت پر نچھاور ہوں گے

اصولی طور پر بہشت "دارالسلام" ہے جیسا کہ سورۃ یونس کی آیہ ۲۵ میں بیان ہوا ہے کہ:

والله يدعوا الي دار السلام

"خدا لوگوں کو دارالسلام اور سلامتی و آرام کی طرف دعوت دیتا ہے۔"

بہشتی کہ جو اس سرزمین کے ساکن ہیں بھی تو انہیں فرشتے سلام کریں گے کہ جو ان کے جنت میں داخل ہونے کے وقت ہر دروازے سے آئیں گے اور کہیں گے،

"جو صبر تم نے کیا ہے اس کی وجہ سے تم پر سلام ہو اور یہ گھر کیسا اچھا نتیجہ ہے کہ جو تمہیں نصیب ہوا۔"

والسلامة يدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فتنعوا عقبی الدار (زمرہ ۲۲)

اور کبھی اعرات میں رہنے والے انہیں پکاریں گے اور کہیں گے،

"تم پر سلام ہو"

و نادوا اصحاب الجنة ان سلام علیکم (اعرات ۲۶)

اور کبھی جنت میں داخل ہونے کے بعد فرشتوں کے سلام و درود پہنچیں گے اور کبھی قبض روح کے وقت یہ سلام موت کے فرشتوں کی جانب سے نذر ہوگا اور وہ کہیں گے:

"تم پر سلام ہے جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ ان اعمال کی وجہ سے جو تم انجام دیتے تھے"

الذین تشوقهم الملائكة طيبين يقولون سلام علیکم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون (غل ۳۲)

مجھے وہ خود ایک دوسرے پر سلام و درود بھیجیں گے اور اصولاً:

"وہاں پر ان کا تحیہ وہی سلام ہے"

تحیتہم فیہا سلام (ابراہیم ۲۳)

بالآخر "ان سب سے برتر اور بالاتر پروردگار کا سلام ہے"

سلام قولاً من رب رحیم۔

خلاصہ یہ ہے کہ:

"نہ تو وہاں پر کوئی لغو بات سنی جائے گی اور نہ ہی کوئی بیہودہ کلام صرف سلام ہی سلام ہے۔

لا یسمعون فیہا لغوا ولا تأثیماً الا قلیلاً سلاماً سلاماً (واقفہ ۲۵، ۲۶)

لیکن یہ ایسا سلام نہیں ہوگا کہ جو صرف لفظوں ہی سے عبارت ہو۔ بلکہ یہ ایسا سلام ہوگا کہ اس کا آرام بخش اور سلامت آفرین اثر انسان کی روح اور دل کی گہرائیوں میں اتر جائے گا اور سب کو آرام و سکون اور سلامتی میں شراور کر دے گا۔

- ۵۹) وَاصْطَارُوا الْيَوْمَ آيَّهَا الْمَجْرُمُونَ ○
 ۶۰) أَلَمْ آعْهَدْ إِلَيْكُمْ بَنَىٰ آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ
 إِنَّهُ لَكُمُ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ○
 ۶۱) وَإِنْ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ○
 ۶۲) وَلَقَدْ أَهَلَّ مِنْكُمْ جِبَلًا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا
 تَعْقِلُونَ ○

ترجمہ

- ۵۹) اے گنہگارو! آج کے دن الگ ہو جاؤ۔
 ۶۰) اے اولادِ آدم! کیا میں نے تم سے یہ عہد نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی پرستش نہ کرنا کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے؟
 ۶۱) اور یہ کہ میری ہی عبادت کرنا کیونکہ صراطِ مستقیم یہی ہے؟
 ۶۲) اس نے تم میں سے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، کیا تم سوچتے نہیں ہو؟

تفسیر

شیطان کی پرستش کیوں کرتے ہو؟

گزشتہ آیات میں اہل بہشت کے شوق انگیز اور پُر افتخار انجام کا کچھ ذکر تھا۔ زیر بحث آیات میں اہل دوزخ اور شیطان کے بندوں کے انجام کا کچھ تذکرہ ہے۔ پہلے تو یہ کہ اس دن انہیں تحیر آمیز انداز سے خطاب کیا جائے گا۔ ان سے کہا جائے گا، اے گنہگارو!

آج کے دن تم الگ ہو جاؤ (وامتازوا اليوم ایہا المعجرون)۔ تمہی تو سچے کہ جو دنیا میں اپنے آپ کو مومنین کی صفوں میں رکھ کر ان کے رنگ میں سامنے آتے تھے اور ان کی حیثیت اور اعتبار سے استفادہ کرتے تھے۔ آج تم ان سے الگ ہو جاؤ اور اپنے اصلی چہرے میں ظاہر ہو جاؤ۔ یہ حقیقت میں اسی وعدہ الہی پر عملدرآمد ہے کہ جو سورہ ص کی آیہ ۲۸ میں بیان ہوا ہے، اَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ

الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ
 کیا ہم ان لوگوں کو کہ جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے عمل صالح انجام دیئے ہیں زمین میں فساد کرنے والوں کی طرح قرار دے دیں؟ یا پرہیزگاروں کو بد اعمالوں کی طرح کا

قرار دے دیں؟
 ہر حال زیر بحث آیت کا ظاہری مفہوم مجرموں کی صفوں کا مومنین سے جدا کرنا ہی ہے اگرچہ مفسرین نے کئی دوسرے احتمال بھی ذکر کیے ہیں ان میں سے کچھ یہ ہیں:
 ۱۔ مجرموں کی صفوں کا ایک دوسرے سے جدا ہونا اور ان میں سے ہر گروہ کا ایک صنف میں

استقرار پانا۔
 ۲۔ یا ان کا اپنے شیعوں اور معبودوں سے جدا ہونا۔
 ۳۔ یا ان کے ہر فرد کا ایک دوسرے سے جدا ہونا اس طرح سے کہ دوزخ کے عظیم رنج و غم کے علاوہ ہر شخص اور ہر چیز سے جدائی کا غم بھی ان پر اپنا سایہ ڈالے۔
 لیکن خطاب چونکہ سب سے ہے لہذا "وامتازوا" کا مفہوم پہلے معنی کو ہی تقویت دیتا ہے کہ جو ہم نے بیان کیا ہے۔

بعد دلی آیت قیامت کے دن خدا کی طرف سے مجرموں کے لیے معنی خیز ملازمتوں اور سرزنشوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتی ہے: "اے اولادِ آدم! کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ شیطان کی پرستش اور اطاعت نہ کرنا کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے" (الْم آعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنَىٰ آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ)۔

یہ خدائی پیمان مختلف طریقوں سے انسان سے لیا گیا ہے اور بار بار یہ مفہوم اسے گوش گزار کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے اُس دن کہ جب آدم کی اولاد نے زمین میں پھلنا بھولنا شروع کیا تو انہیں یہ خطاب ہوا،

يَا بَنَىٰ آدَمَ لَا يَفْتَنَنَّكَ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ الْبَوَيْكُو مِنَ الْجَنَّةِ يَفْزَعُ عَنْهُمَا لِبَاسُهُمَا لِيَرَهُمَا سَوْآتُهُمَا إِنَّهُ يَرْسِكُ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ

اَنَا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ اَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ -

”اے اولادِ آدم! شیطان تمہیں دھوکا نہ دے جس طرح سے کہ اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوا دیا تھا اور ان کا لباس ان کے بدن سے اتروا دیا تھا تاکہ ان کی شرکگاہ کو ان پر ظاہر کر دے۔ وہ اور اس کے پیرو تو تمہیں دیکھتے ہیں لیکن تم انہیں نہیں دیکھتے۔ (اچھی طرح) جان لو کہ ہم نے شیاطین کو ایسے لوگوں کے (دوست اور) اولیاء قرار دیا ہے کہ جو ایمان نہیں لاتے“ (اعراف - ۲۷)

اس کے بعد یہی تنبیہ بار بار انبیاء کی زبان پر جاری ہوئی۔ جیسا کہ سورہ زخرف کی آیہ ۶۲ میں ہے :
وَلَا يَصْدُكَ الشَّيْطَانُ اِنَّهُ لَكُذِبٌ وَهَبِيلٌ
”شیطان تمہیں راہِ حق سے روک نہ دے کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔“

نیز سورہ بقرہ کی آیہ ۱۷۸ میں ہے :

وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ اِنَّهُ لَكُذِبٌ وَهَبِيلٌ
”تم شیطان کی پیروی نہ کرو کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔“

دوسری طرف یہ بیانِ عالم ”مکونین“ میں انسان سے اعطائے عقل کے حوالے سے بھی لیا گیا ہے کیونکہ عقلی دلائل و مضامین کے ساتھ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ انسان کو کبھی ایسے کا حکم نہیں ماننا چاہیے جس نے پہلے ہی دن سے اس کی دشمنی پر کمر باندھ رکھی ہے۔ جس نے اُسے جنت سے باہر نکلوا دیا ہے اور اس کی اولاد کو گمراہ کرنے کی قسم کھا رکھی ہے۔

تیسری طرف تمام انسانوں کو خدا کی دی ہوئی سرشت اور فطرت توحید اور ذاتِ الہی کے لیے اطاعت کے منہمک ہونے سے بھی علیٰ طور پر انسان سے یہ عہد لیا ہے۔ اس طرح سے صرف ایک زبان سے نہیں بلکہ یہ خدا کی تنبیہ کنی زبانوں سے ہو چکی ہے اور یہ سرشت ساز عہد قبول ہو چکا ہے۔

یہ نکتہ بھی قابلِ توجہ ہے کہ ”لا تعبدوا الشیطان“ میں ”عبادت“، ”اطاعت“ کے معنی میں ہے کیونکہ عبادت ہمیشہ پرستش اور رکوع و سجود کے معنی میں نہیں آتی بلکہ اس کی ایک صورت اطاعت کرنا ہے۔ جیسا کہ سورہ مومن کی آیہ ۷۴ میں ہے کہ فرعون اور اس کے اترافینوں نے موسیٰ اور ہارون کے مبعوث ہونے کے بعد کہا :

اِنۡنَا مِنۡ لِّبَشَرِیۡنِ مِثْلَہُمَا وَ قَوْمُہُمَا لَنَا عَابِدُوۡنَ

”کیا ہم ایسے دو انسانوں پر کہ جو ہم ہی جیسے ہیں ایمان لے آئیں حالانکہ ان کی قوم ہماری عبادت (اطاعت) کرتی ہے۔“

نیز سورہ توبہ کی آیہ ۳۱ میں ہے کہ خدا پیود و نصاریٰ کے بارے میں فرماتا ہے :

اِتَّخِذُوا اٰحِبَّآءَہُمْ وَرِہْبَانِہُمْ اَرْبَابًا مِنْ دُوۡنِ اللّٰہِ وَالْمَسِیۡحِ اِبۡنِ مَرۡیَمَ وَ مَا اَمَرُوۡا اِلَّا لَیَعۡبُدُوۡا اللّٰہَ وَ اِلٰہًا وَاحِدًا

”انہوں نے اپنے علماء اور راہبوں کو خدا کے مقابلے میں معبود قرار دے لیا اور اسی طرح مسیح ابن مریم کو بھی۔ حالانکہ انہیں خدا نے یگانہ نہ کہ جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے کی عبادت کے سوا کسی اور کی عبادت کرنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا۔“

یہ بات قابلِ توجہ ہے کہ ایک روایت میں امام باقرؑ اور امام صادقؑ سے اس آیت کے ذیل میں منقول ہے :

اَمَّا وَاللّٰہُ مَا دَعُوۡہُمْ اِلٰی عِبَادَۃِ اَنْفُسِہُمۡ وَلَوْ دَعُوۡہُمْ مَا اٰجَبُوۡہُمْ وَلٰكِنۡ اَحَلُّوۡا لَہُمۡ حَرَامًا وَ حَرَمُوۡا عَلَیْہِمۡ حَلٰلًا فَعَبَدُوۡا وَہُمۡ مِنْ حَیۡثُ لَا یَشْعُرُوۡنَ

خدا کی قسم! انہوں نے (علماء اور راہبوں نے) یہود و نصاریٰ کو اپنی عبادت کی طرف دعوت نہیں دی تھی اور اگر وہ اُس بات کی دعوت دیتے تو یہود و نصاریٰ کبھی بھی ان کی اس دعوت کو قبول نہ کرتے لیکن انہوں نے تو ان کے لیے حرام کو حلال اور حلال کو حرام کر دیا تھا اور انہوں نے اُسے قبول کر لیا تھا، اور اسی طرح سے لاشعوری طور پر ان کی عبادت کی تھی۔

اسی مفہوم کی نظیر کچھ فرق کے ساتھ دوسری روایات میں بھی موجود ہے۔ ان میں سے ایک روایت میں امام صادقؑ سے منقول ہے :

مَنْ اطَاعَ رَجُلًا فِی مَعْصِیۃٍ فَقَدْ عَبَدَہُ

”جس شخص نے کسی انسان کی پروردگار کی معصیت میں اطاعت کی تو اس نے اس کی پرستش کی۔“

ایک حدیث میں امام باقرؑ سے منقول ہے :

مَنْ اَصْنَعَنِ اِلٰی نَاطِقٍ فَقَدْ عَبَدَہُ ، فَاِنْ كَانَ النَّاطِقُ یُؤَدِیۡ عَنِ اللّٰہِ فَقَدْ عَبَدَ اللّٰہَ ، وَاِنْ كَانَ النَّاطِقُ یُؤَدِیۡ عَنِ الشَّیْطَانِ فَقَدْ عَبَدَ الشَّیْطَانِ -
”جو شخص کسی بولنے والے کی بات پر کان دھرے (اور اس کی باتوں کو قبول کرے)

تو اس نے اس کی پرستش کی اگر بولنے والا حکم خدا کو بیان کرتا ہے تو اس نے خدا کی عبادت کی ہے اور اگر وہ شیطان کی طرف سے بات کر رہا ہے تو اس نے شیطان کی عبادت کی ہے یہ

﴿﴾ ﴿﴾ ﴿﴾

بعد والی آیت میں مزید تاکید اور اولاد آدم کی ذمہ داریوں اور فرائض کو بیان کرنے کے لیے فرمایا گیا ہے کہ کیا میں نے تم سے یہ عہد نہیں لیا تھا کہ: میری ہی عبادت کرنا اور میری اطاعت کرنا کیونکہ سیدھا راستہ ہی ہے (وان اعبدونی هذا صراط مستقیم)۔

ایک طرف تو یہ عہد لیا کہ شیطان کی اطاعت نہ کرنا کیونکہ اس نے اپنی دشمنی اور عداوت کو پہلے ہی دن سے آشکار کر دیا تھا لہذا کونسا عقل مند ایسا ہے کہ جو اپنے دیرینہ اور کھلے ہوئے دشمن کا حکم مانے گا۔ اس کے مقابلے میں یہ عہد لیا کہ صرف اسی کی اطاعت کریں اور اس کی دلیل یہ دی گئی ہے کہ صراط مستقیم ہی ہے۔ یہ بات حقیقت میں انسانوں کے لیے بہترین محرک ہے کیونکہ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص خشک اور جلا دیئے والے بیابان میں پھنس جائے اور اپنی اور اپنے بیوی بچوں کی جان اور اپنے مال متاع کو چوروں اور بھیڑیوں کے خطرے میں دیکھے تو سب سے اہم چیز جس کے بارے وہ غور و فکر کرے گا وہ یہ ہے کہ منزل کی طرف سیدھی راہ کونسی ہے ایسی راہ کہ جو زیادہ جلدی اور زیادہ آسانی کے ساتھ اسے منزلِ نجات تک پہنچا دے۔

معنی طور پر اس تعبیر سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جہان قیام کرنے کا مقام نہیں ہے۔ کیونکہ راستہ ایسے شخص کو دکھایا جاتا ہے کہ جو کسی گزراہ سے عبور کر رہا ہو اسے کسی منزل مقصود تک پہنچانا ہو۔

﴿﴾ ﴿﴾ ﴿﴾

اس کے بعد اس دیرینہ خطرناک دشمن سے زیادہ سے زیادہ آگاہی کے لیے مزید فرمایا گیا ہے: اُس نے تم میں سے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے (ولقد اضل منکم جبلاً کثیراً افلو تکتونوا تعقلون)۔

کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ شیطان اپنے پیروکاروں پر کیسی کیسی بد بھیتیاں لایا ہے؟ کیا تم نے گزشتہ لوگوں کی تاریخ کا مطالعہ نہیں کیا تاکہ تم دیکھتے کہ اس کے بندے اور غلام کس بُرے اور دردناک انجام میں گرفتار ہوئے ہیں؟ اُن کے اُن دیکھے شہروں کے دیرانے تہذیبی آنکھوں کے سامنے ہیں اور ان کا غم انگیز انجام ہر اُس شخص کے لیے واضح ہے کہ جو تھوڑی سی بھی عقل رکھتا ہو۔

پھر تم نجدگی کے ساتھ اس دشمن کو اپنا دشمن نہیں سمجھتے۔ کہ جو بار بار اپنی عداوت و دشمنی ثابت کر چکا ہے؟ پھر اس سے دوبارہ دوستی کاغٹھے ہو، یہاں تک کہ اسے اپنا رہبر، ولی اور رہنما بناتے ہو۔

مرداتِ راضیہ کے مطابق "جبیل" اس جماعت اور گروہ کے معنی میں ہے کہ جو عقل و بزرگی کے لحاظ سے جبیل (بروزن "عقل") جو پہاڑ کے معنی میں ہے سے مشابہت رکھتا ہو اور "کثیراً" کی تفسیر شیطان کے پیروکاروں کے بارے میں زیادہ تاکید کے لیے ہے کہ جو ہر معاشرہ کا ایک بہت بڑا حصہ ہوتے ہیں۔

بعض نے "جبیل" کی تعداد دس ہزار یا اس سے زیادہ لکھی ہے اور اس سے کتر کے لیے یہ تعبیر مناسب نہیں سمجھی یہ

لیکن بعض اس تعداد کو ضروری نہیں سمجھتے یہ

بہر حال عقل سلیم کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اس قسم کے خطرناک دشمن سے خوب ڈرتا رہے کہ جو کسی انسان پر رحم نہیں کرتا اور اس کے ہاتھوں برباد ہونے والے ہر جگہ غائب ہلاکت پر پڑے ہوتے ہیں۔ ایسے دشمن سے ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں ہونا چاہیے۔ چنانچہ ہمارے آگاہ و بیدار پیشوا امیر المومنین حضرت علیؑ اپنے ایک خطبے میں اس حقیقت کی طرف توجہ دلانے کے لیے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

فاخذروا عباد الله! عدوا لله، ان يعديكم بداؤه، وان يستفزكم بنداؤه، وان يجلب عليكم بخیله ورجله، فلعمرى لقد فوق لكم سهم الوعيد، واغرق اليكم بالفرع الشديد، ورماكم من مكان قريب، فقال رب بما اغويتني لا زمين لهم في الارض ولا غوينهم اجمعين۔

"اے خدا کے بندو! خدا کے اس دشمن سے ڈرتے رہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں اپنی بیماری (غزوہ و تکبر) میں مبتلا کر دے اور آواز دے کر تمہیں حرکت میں لے آئے اور اپنے سوار اور پیادہ لشکر کے ذریعے تمہیں اپنا بنا لے۔ مجھے اپنی جان کی قسم! اُس نے تمہیں شکار کرنے کے لیے ایک خطرناک تیرکمان میں رکھا ہوا ہے اور اپنی پوری توانائی سے شدت کے ساتھ کھینچا ہوا ہے اور اس نے نزدیک ترین جگہ سے تمہیں نشانہ بنا رکھا ہے۔ اس نے

یہ اعلان بھی کر رکھا ہے کہ اسے پروردگار! مجھے تو تو نے گمراہ کیا ہی ہے لہذا میں بھی زندگی کے ذوق و برق اور ٹھاٹھ باٹھ کی ان کی آنکھوں میں چکا چوند کر دوں گا اور ان سب کو اغوا اور گمراہ کر دوں گا، حالانکہ خدا اس کی گمراہی کا سبب نہیں تھا بلکہ ہوائے نفس نے اسے گمراہ کیا تھا۔ یہ واقعہ عجیب بات ہے کہ ہم اس قسم کے دشمن کو اپنا دوست بنائیں۔

بتول شاعرؒ

بچا بر سر اکیم ازین عار و ننگ

کہ با او بر صلیح و با حق بر جنگ

”ہم اس عار و ننگ سے کس طرح باہر نکل سکتے ہیں کہ اس (شیطان) سے تو ہماری صلح ہے اور حق کے خلاف جنگ ہے۔“

۴۳ ○ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ○

۴۴ ○ اَصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ○

۴۵ ○ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَ

تَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ○

۴۶ ○ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ

فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ ○

۴۷ ○ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا

مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ ○

۴۸ ○ وَمَنْ نَعْمِرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ ۖ أَفَلَا يَعْقِلُونَ ○

ترجمہ

۴۳ ○ یہ وہی دوزخ ہے کہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔

۴۴ ○ آج تم اس میں داخل ہو جاؤ اور اس کی آگ میں جلو اس کفر کی بنا پر کہ جو تم کیا کرتے تھے۔

۴۵ ○ آج ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ اور پاؤں ان کے خود کردہ کاموں کی گواہی دیں گے۔

۴۶ ○ او اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھیں موند دیں پھر اگر وہ چاہیں راستہ طے کرنے میں ایک دوسرے پر سبقت لے جائیں تو وہ دیکھ کیسے سکیں گے۔

مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے باتیں کریں گے اور اُن کے پاؤں اُن کاموں کی کہ جو انہوں نے انجام دیئے تھے ہمارے حضور شہادت دیں گے (الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا بیدیعہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون)۔

ہاں! اس دن انسان کے اعضا۔ اس کی مرضی کے تابع نہیں ہوں گے وہ اپنا حساب انسان کے پورے وجود سے جدا کر کے پروردگار کا حکم مانیں گے اور اس کے استادِ مقدس پر سر جھکا دیں گے اور اپنی شہادت کے ذریعے حقائق آشکار کر دیں گے۔ وہ کتنی عجیب عدالت ہے کہ جس کے گواہ خود انسان کے بدن کے اعضا ہیں، وہی آلات کہ جن کے ذریعے اس نے گناہ انجام دیا تھا۔

شاید اعضا کی گواہی اس بنا پر ہو کہ ان مجرموں کو جس وقت یہ کہا جائے گا کہ جو عمل تم انجام دیا کرتے تھے اس کی سزا جہنم ہے، تو وہ یہ گمان کرتے ہوئے کہ شاید یہ دنیاوی عدالت ہے کہ جس میں حقائق سے پیٹھ پھیر کر انکار کیا جاسکتا ہے، ان کا انکار کر دیں گے۔ اس پر اعضا کی گواہی شروع ہو جائے گی۔ ایسے میں اُن پر تعجب اور وحشت چھا جائے گی اور بھاگنے کے تمام راستے ان پر بند ہو جائیں گے۔

اعضا کے بولنے کی کیفیت کیا ہوگی، اس بارے میں مفسرین نے کئی احتمال ذکر کیے ہیں:

۱۔ خدا اس دن ایک ایک عضو میں بات کرنے کا ادراک و شعور پیدا کر دے گا اور اعضا پرج پچ باتیں کریں گے اور اس میں تعجب کی کوئی بات ہے کہ وہی ذات جس نے گوشت کے ایک ٹکڑے کو جسے زبان کہتے ہیں، یا انسان کے دماغ میں یہ قدرت پیدا کی ہے، وہ دوسرے اعضا میں بھی یہ قدرت پیدا کر سکتا ہے۔

۲۔ وہ ادراک و شعور سے بہرہ مند نہیں ہوں گے، لیکن خدا انہیں بات کرنے کا حکم دے گا اور حقیقت میں اعضا گفتگو کے ظہور کا عمل ہوں گے، اور حقائق کو خدا کے فرمان اور حکم سے آشکار کریں گے۔

۳۔ ہر انسان کے بدن کے اعضا کے ساتھ ان اعمال کے آثار بھی یقیناً ہوں گے جو انہوں نے عمر بھر میں انجام دیئے ہیں کیونکہ اس جہان میں کوئی عمل بھی نابود نہیں ہوتا۔ یقیناً اس کے آثار بدن کے ایک ایک حصے پر اور فضا نے محیط میں باقی رہ جاتے ہیں۔ وہ دن کہ ظاہر و آشکار ہونے کا دن ہے یہ آثار بھی ہاتھ پاؤں اور باقی اعضا پر ظاہر ہو جائیں گے اور ان آثار کا ظہور ان کی شہادت بن جائے گا۔

یہ تعبیر روزمرہ کی باتوں اور ادباً کی تعبیر میں بھی کثرت سے پائی جاتی ہے۔ مثلاً کہتے ہیں،

عینک تشہد بسہرک

”تیری آنکھ تیرے جاگتے رہنے کی گواہ ہے۔“

یا ہم کہتے ہیں:

العیطان تبکی علی صاحب الدار

۹۷) ادا کر ہم چاہیں تو انہیں ان کی جگہ پر ہی مسخ کر دیں (اور انہیں بے جان کر دیں) میں بدل کے رکھ دیں (کہ نہ تو وہ آگے کو سفر جاری رکھ سکیں اور نہ ہی پیچھے کی طرف پلٹ سکیں)۔

۹۸) جس شخص کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں اُسے خلقت کے اعتبار سے پلٹ دیتے ہیں (اور اُسے بچپن کی ناتوانی کی طرف پلٹا دیتے ہیں) کیا وہ عقل سے کام نہیں لیتے؟

تفسیر

جب زبان چپ ہوگی، اعضا گواہی دیں گے

گزشتہ آیات میں قیامت میں مجرموں کے لیے خدا کی سرزنش کا ذکر ہے اور اس کے علاوہ ان کے بارے میں کچھ دیگر باتوں کا بیان ہے۔ زیر بحث آیات میں بھی وہی سلسلہ کلام جاری ہے۔

ہاں! اس دن کہ جب کہ جہنم کی جلائے والی بھڑکتی ہوئی آگ مجرموں کی آنکھوں کے سامنے ہوگی تو اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مجرموں کو مخاطب کیا جائے گا: ”یہ وہی دوزخ ہے کہ جس کا تم سے منہ کیا جاتا تھا (ہذہ جہنم الیٰ کہتم توعدون)۔“

خدا کے نبی یکے بعد دیگرے آتے رہے اور تمہیں اس دن اور ایسی آگ سے ڈراتے رہے لیکن تم نے ان سب کا سحر اڑا دیا: آج اس میں داخل ہو جاؤ اور اس کی آگ میں جلو، کیونکہ یہ اس کفر کی جزا ہے کہ جو تم کرتے تھے (اصلوہا الیوم بما کنتم تکفرون)۔

اس کے بعد قیامت کے دن کے گواہوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ وہ گواہ کہ جو خود انسان کے جسم کا حصہ ہیں اور ان کی باتوں کے انکار کی گنجائش نہیں ہے۔ فرمایا گیا ہے: ”آج ہم ان کے منہ پر“

۱۔ ”اصلوہا“، ”صلی“ کے مادہ سے آگ جلاتا یا آگ میں جلانا اور مہیونا، یا آگ میں داخل ہونا، اور اس کو لازم کر لینے کے معنی میں ہے۔

”دلواریں اس گھر کے مالک پر گریہ کرتی ہیں“

ایک فارسی شاعر بھی کہتا ہے :

سے رنگ رخسار خبری دہد از سر درون
”رخسار کا رنگ اندرونی راز کی خبر دے رہا ہے۔“

ہر حال قیامت میں اعضا کی گواہی مسلم ہے۔ اب یہی بات کہ کیا ہر خاص عضو اسی کام کو بیان کرے گا کہ جو اس نے انجام دیا ہے یا تمام کاموں کو؟ تو بلا شک و شبہ احتمالِ اول ہی مناسب ہے۔ لہذا قرآن کی دوسری آیات میں کان، آنکھ اور جلد بدن کے بات کرنے کا ذکر ہوا ہے۔

جیسا کہ سورۃ حم السجده کی آیہ ۲۰ میں ہے :

حتى اذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون

”جس وقت وہ جہنم کی آگ کے کنارے اکھڑے ہوں گے، تو ان کے کان، آنکھ اور بدن کی جلد ان اعمال کی گواہی دے گی کہ جو وہ انجام دیتے تھے۔“

نیز سورۃ نور کی آیہ ۲۴ میں آیا ہے :

يوم تشهد عليهم السنتهم وايديهم وارجلهم بما كانوا يعملون
”اس دن ان کی زبان، ہاتھ اور پاؤں ان اعمال کی گواہی دیں گے کہ جنہیں وہ انجام دیتے تھے۔“

یہ نکتہ بھی قابلِ توجہ ہے کہ ایک جگہ تو یہ فرمایا گیا ہے :

”ان کی زبانیں گواہی دیں گی“

جیسا کہ سورۃ نور میں ہے اور زیر بحث آیات میں فرمایا گیا ہے : ”ہم ان کی زبان پر مہر لگا دیں گے۔“ ممکن ہے کہ یہ تعبیر اس بنا پر ہو کہ پہلے تو انسان کی زبان پر مہر لگا دی جائے گی اور اس کے دوسرے اعضا کلام کریں گے۔ جب وہ دیکھے گا کہ دوسرے اعضا شہادت دے رہے ہیں تو اس کی زبان کھل جائے گی اور اب انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی لہذا زبان بھی اعتراف کرنے لگی۔

یہ احتمال بھی ہے کہ زبان کی شہادت سے مراد عام تکلم نہ ہو بلکہ باقی اعضا کی طرح کا تکلم ہو کہ جو اس کے اندر سے ابھرے نہ کہ باہر سے (اس عظیم عدالت کے گواہوں کی تعداد اور ان کی گواہی کی کیفیت مسئلے میں ہم انشاء اللہ سورۃ حم السجده کی آیات ۱۹-۲۳ کے ذیل میں اس سے زیادہ تفصیل گفتگو کریں گے)۔

آخری بات یہ ہے کہ اعضا کی گواہی کفار اور مجرموں کے ساتھ مربوط ہے، ورنہ مومنین کا مسئلہ تو واضح ہے اس لیے امام باقر علیہ السلام کی ایک حدیث میں ہے :

ليست تشهد الجوارح على مؤمن، انما تشهد على من حقت عليه لمة

العذاب، فاما المؤمن فيعطى كتابه بيمينه، قال الله عز وجل فمن

اوتي كتابه بيمينه فاولئك يقرءون كتابهم ولا يظلمون فتيلاً۔

”اعضائے جماعی مومن کے خلاف گواہی نہیں دیں گے بلکہ اس شخص کے برخلاف گواہی

دیں گے جس پر فرمانِ عذاب مسلم ہو چکا ہوگا، باقی رہا مومن تو اس کا نامہ اعمال اس کے اپنے

ہاتھ میں ہوگا (اور وہ خود ہی اسے پڑھے گا) جیسا کہ خداوند تعالیٰ فرماتا ہے :

”جن کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا ہے (وہ سرفرازی اور افتخار کے ساتھ)

اپنا نامہ اعمال پڑھیں گے اور ان پر معمولی سا ظلم بھی نہیں ہوگا۔“

✽ ✽ ✽

بعد والی آیت میں ایک عذاب کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ لیکن ہے کہ خدا اس مجرم گردہ کو اسی دنیا

میں اس عذاب میں مبتلا کر دے ایک ایسا عذاب کہ جو دردناک بھی ہے اور وحشت انگیز بھی، ارشاد ہوتا

ہے : ”اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھیں لیا میٹ کر دیں“ (ولو نشاء لطمنا على اعينهم) یہ

اس حالت میں انہیں انتہائی وحشت گھیرے گی ”وہ چاہیں گے کہ جیسے وہ پہلے کیا کرتے تھے اسی

طرح ایک دوسرے پر سبقت حاصل کریں لیکن وہ کس طرح سے دیکھ سکتے ہیں“ (فاستبقوا الصراط

فان في بيصرون)۔

وہ تو اپنے گھر کا راستہ تک بھی تلاش نہ کر پائیں گے چہ جائیکہ وہ راہ حق کو تلاش کر سکیں اور صراطِ مستقیم

پر چل سکیں۔

دوسری دردناک سزا یہ ہے کہ ”اگر ہم چاہیں تو انہیں ان کی اپنی جگہ پر ہی مسخ کر دیں (بے روح او

بے حس و حرکت مجسموں یا مخلوج جانوروں کی طرح) اس طرح سے کہ نہ تو وہ آگے کو سفر جاری رکھ سکیں اور نہ

پیچھے کی طرف مڑ سکیں“ (ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضياً ولا يرجعون) یہ

تفسیر صافی زیر بحث آیت کے ذیل میں۔

”طمنا، طمس“ (بروزن شستن) کے مادہ سے ہو کر نے اور کسی چیز کے آثار ختم کرنے کے معنی میں ہے اور یہاں آنکھ کے تورا خود

آنکھ کو اس طرح محو کرنے کی طرف اشارہ ہے کہ اس میں سے کوئی چیز باقی نہ رہ جائے اور وہ بالکل محو ہو جائے۔

”مکانۃ“ ”مٹھرنے کی جگہ“ کے معنی میں ہے اور یہاں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ خدا انہیں ان

کی اسی جگہ قیام میں، انسانی شکل سے محروم کر دے گا۔ ان کی شکل بھی بدل جائے گی اور چلنے پھرنے کی توانائی بھی ان

میں باقی نہ رہے گی بالکل بے روح مجسموں کی طرح۔

”فاستبقوا الصراط“ ممکن ہے کہ اس راستے کی تلاش میں ایک دوسرے پر مہکت حاصل کرنے کے معنی میں ہو جس پر وہ عام طور پر جایا کرتے تھے۔ یا راستے سے جھٹک جانے اور اسے نہ پا سکنے کے معنی میں ہو۔ کیونکہ بعض ارباب لغت نے کہا ہے کہ: ”فاستبقوا الصراط“ جاوڑوہ و ترحوہ حتی ضلوا۔ کے معنی میں ہے۔ یعنی راستے سے آگے نکل گئے اور اسے پیچھے چھوڑ دیا۔ یہاں تک کہ وہ گمراہ ہو گئے۔

ہر حال اس تفسیر کے مطابق کہ جسے اکثر مفسرین نے قبول کیا ہے یہ دونوں آیات عذاب دنیا کے مایوسہ اور کفار و مجرمین کو اس بات کی تنبیہ و تہدید کرتی ہیں کہ خدا انہیں اس جہان میں ایسے دردناک انجام میں مبتلا کر سکتا ہے لیکن اس نے اپنے لطف و رحمت کی بنا پر ایسا نہیں کیا کہ شاید یہ ہٹ و حرم بیدار ہو جائیں اور راہ حق کی طرف پلٹ آئیں۔

لیکن ایک احتمال اور بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ آیات روز قیامت کے عذاب سے متعلق ہیں نہ کہ دنیا کے۔ درحقیقت گزشتہ آیت کہ رہی تھی کہ ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے۔ ان آیات میں دو دوسری سزاؤں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اگر خدا چاہے تو یہ سزائیں ان پر لاگو کر دے۔

پہلی یہ کہ ان کی آنکھوں کو نابینا کر دے تاکہ وہ ”صراط“ جنت کے راستے کو نہ پا سکیں اور دوسری یہ کہ ان لوگوں کو جو دنیا میں راہ سعادت پر نہیں چلتے تھے اس دن انہیں بے روح جموں کی صورت میں ظاہر کر دے تاکہ وہ عرصہ محشر میں حیران و پریشان ہو کر رہ جائیں۔ نہ تو انہیں آگے کی طرف کوئی راستہ بھائی دے اور نہ ہی پیچھے کی طرف۔ البتہ تفسیر ہم نے بیان کی ہے آیات کی مناسبت اس تفسیر کے لیے ایک تائید ہے۔ اگرچہ اکثر مفسرین نے پہلی تفسیر کو قبول کیا ہے۔

زیر بحث آخری آیت میں، عقل و جسم کے ضعف، ناتوانی کے لحاظ سے، عمر کے آخر میں انسان کی حالت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے تاکہ ان لوگوں کے لیے کہ جو راہ ہدایت اختیار کرنے میں آج اور کل کرتے رہتے ہیں ایک تنبیہ بھی ہو اور ان لوگوں کا جواب بھی ہو کہ جو اپنی کوتاہیوں کو عمر کی کمی کے سر ڈال دیتے ہیں اور یہی بات خدا کی قدرت کی دلیل بھی ہو کہ وہ جس طرح ایک قوی اور طاقتور انسان کو ایک نومولود کی ناتوانی کی طرف پلٹا سکتا ہے کچھ ایسے ہی وہ معاد پر بھی قادر ہے اور اسی طرح مجرموں کو نابینا کرنے اور چلتے پھرنے

۱۔ انسان العرب، قطر المحيط، المنجد (مادہ - سبق ۱۱)۔

۲۔ اس تفسیر کو ”فی ظلال“ نے اپنی تفسیر کی صورت میں ذکر کیا ہے جبکہ پہلی تفسیر کو مجمع البیان، تبيان، الميزان، صافی، روح المعانی، روح البیان، قرطبی اور تفسیر کبیر از فخر الدین رازی میں اختیار کیا گیا ہے۔

سے باز رکھنے پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ فرمایا گیا ہے: ”جس شخص کو ہم طول عمر دیتے ہیں اسے خلعت کے اعتبار سے پلٹ دیتے ہیں، کیا وہ عقل سے کام نہیں لیتے؟“ (ومن نعمته ننكسه في الخلق افلا يعقلون)۔

اس کی وضاحت یہ ہے کہ ”ننكسه“ ”تنكيس“ کے مادہ سے کسی چیز کو اس طرح سرنگوں کر دینا ہے کہ سر پاؤں کی جگہ اور پاؤں سر کی جگہ آجائیں اور یہاں انسان کے بالکل بچپن کی حالت کی طرف پلٹ جانے کے لیے کہنا یہ ہے کیونکہ انسان ابتدائے خلقت میں ضعیف ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ رشد و کمال کی طرف جاتا ہے۔ شکم مادر کے دوز میں ہر روز نئی خلقت اور جدید رشد سے گزرتا ہے۔ پیدا ہونے کے بعد بھی جسم و روح میں اپنے تکامل و ارتقاء کو تیزی کے ساتھ ہماری دساری رکھتا ہے اور خدا داد قوتیں اور صلاحیتیں کہ جو اس کے وجود کے اندر چھپی ہوئی ہیں یکے بعد دیگرے ظاہر ہوتی رہتی ہیں۔ جوانی کا دور اور اس کے بعد بچپن کا وقت آگے پہنچتا ہے اور انسان جسمانی و روحانی تکامل و ارتقاء کی بلندی پر پہنچ جاتا ہے۔ یہاں بعض اوقات جسم و روح اپنے سفر کو ایک دوسرے سے جدا کر لیتے ہیں۔ روح تو اسی طرح سے اپنے تکامل و ارتقاء کو جاری رکھتی ہے جبکہ جسم پیچھے کی طرف پلٹنا شروع کر دیتا ہے لیکن انجام کار عقل میں بھی تیز رفتاری شروع ہو جاتا ہے اور یہ آہستہ آہستہ اور بھی تیزی کے ساتھ بچپن کے مراحل کی طرف لوٹ آتی ہے۔ بچوں جیسی حرکتیں، بچوں جیسی سوچ، یہاں تک کہ بہانہ تراشیاں بھی بچوں کی طرح ہی ہو جاتی ہیں اور جسمانی کمزوری بھی۔ اس کے ہم آہنگ ہو جاتی ہے۔ اس فرق کے ساتھ کہ بچوں کی یہ حرکتیں اور پیاری لگتی ہیں اور امید بخش مسرت آؤں مستقبل کی خوشخبری ہوتی ہیں۔ اسی وجہ سے بالکل قابل برداشت ہوتی ہیں لیکن بوڑھوں کی طرف سے ناپسندیدہ اور کبھی نفرت خیز یا ترم ایجز ہوتی ہیں۔

پس سچ ایسے دن آگے پہنچتے ہیں کہ جو بہت ہی دردناک ہوتے ہیں اور جن کی تکلیف کی گہرائی کا بڑی شکل سے تصور کیا جاسکتا ہے۔

قرآن مجید سورہ حج کی آیت ۵ میں بھی اسی معنی کی طرف اشارہ کرتا ہے اور کہتا ہے:

وَمَنْكُم مَّن يَدْرُ إِلَىٰ اِذْخَالِ الْعِصْرِ لَمْ يَعْلَمْ مِمَّنْ يَعْلَمُ شَيْئًا

”تم میں سے بعض اس قدر عمر رسیدہ ہو جاتے ہیں کہ وہ بدترین زندگی اور بڑھاپے کے مرحلے کو پہنچ جاتے ہیں اس طرح سے کہ جو علم انہوں نے حاصل کیا ہے وہ بھی یاد نہیں رہتا (یہاں تک کہ اپنے گھر کے افراد میں سے قریب ترین افراد کو بھی نہیں پہچان سکتے)۔

لہذا بعض روایات میں ستر سالہ افراد کو ”اصبر الله في الارض“ (زمین میں خدا کے قیدی) کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔

یہ جملہ حدیث نبوی (کتاب سفینہ مادہ ”عمر“ میں آیا ہے جبکہ دوسری روایات میں نوے سال کا ذکر ہے۔

ہر حال "افلا یعقلون" اس سلسلے میں ایک عجیب و غریب تنبیہ ہے اور انسانوں سے سختی ہے کہ اگر یہ قدرت و توانائی کو جو تم رکھتے ہو عاریتاً نہ ہوتی تو اتنی آسانی کے ساتھ تم سے نہ چین لی جاتی۔ جان لو کہ کسی اور کا دست قدرت تمہارے سر پر ہے کہ جو ہر چیز پر قادر ہے۔

جب تک تم اس مرحلے تک نہیں پہنچتے اپنی خبر لو اور اس سے پہلے کہ نشاط و زیبائی پر مردگی میں تبدیل ہو اس چین کے بھول چن لو اور آخرت کے طولانی سفر کا توشہ اس جان سے لے لو۔ کیونکہ ناتوانی، بڑھاپے اور درمندی کے وقت تم سے کچھ بھی نہ ہو سکے گا۔

اسی لیے جن پانچ چیزوں کی پیگیری اگر تم نے ابودھر کو وصیت کی تھی ان میں سے ایک یہ تھی کہ بڑھاپے سے پہلے دُور جوانی کو غنیمت جانو۔

اغتنم خمناً قبل خمس، شبابک قبل هرمک، صحتک قبل سقمک، وغناک قبل فقرک، وفراغک قبل شغلك وحياتک قبل موتک

پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، اپنی صحت کو بیماری سے پہلے، اپنی تونگری کو فرد فاقہ سے پہلے، اپنی فراغت کو مشغولیت سے پہلے اور اپنی زندگی کو موت سے پہلے بلے یا بقول شاعر:

چنین گفت روزی بہ پیری جوانی کہ چوں است بایریت زندگانی
بگفتا دریں نامہ حرفی است بہم کہ منیش جز وقت پیری ندانی
تو بہ کہ توانائی غلبش گونی چہ می پرسی از دورہ ناتوانی
متاعی کہ من رایگان دادم از کف تو گری توانی مدہ رانگانی

"ایک دن ایک نوجوان نے ایک بوڑھے سے پوچھا کہ تیرے بڑھاپے کے دن کیسے گزر رہے ہیں؟ اُس نے جواب دیا کہ اس خط میں ایک ہم بات ہے کہ جس کا معنی تو بڑھاپے سے پہلے نہیں جان سکتا۔ بہتر ہے کہ تو اپنی قوت و توانائی کی بات کرے۔ ناتوانی اور عجز کے دور کے متعلق کیا پوچھتا ہے۔

"وہ متاع کہ جو میں اپنے ہاتھ سے مفت میں دے چکا ہوں اگر تجھ سے ہو سکے تو اسے رایگان اور مفت میں دے دے"

۴۹ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ ۖ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ ۝

۵۰ لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ ۝

ترجمہ

۴۹ ہم نے ہرگز اُسے شعر نہیں سکھایا اور وہ اس کے لائق بھی نہیں ہے۔ یہ (کتاب آسمانی تو) صرف ذکر اور قرآن مبین ہے۔

۵۰ مقصد یہ ہے کہ تُو ان لوگوں کو ڈرانے کہ جو زندہ ہیں اور کفار پر اتمامِ حجت ہو جائے اور عذاب کا حکم ان کے لیے مسلم ہو جائے۔

تفسیر

رسول شاعر نہیں بلکہ وہ زندوں کو ڈرانے والا ہے

ہم نے بیان کیا تھا کہ اس سورہ میں اصول دین میں سے توحید، معاد اور نبوت کے بارے میں اُلدھ اور جامع مباحث بیان کیے گئے ہیں اور گفتگو کے مختلف حصے یکے بعد دیگرے ایک خاص انداز سے آتے چلے جاتے ہیں۔

گزشتہ آیات میں توحید و معاد کے سلسلے میں مختلف بحثیں آئی ہیں۔ زیرِ نظر دونوں آیات میں نبوت کے بارے میں بحث کی گئی ہے۔

پیغمبر اسلام پر جو اتہامات لگائے جاتے تھے ان میں سے جو اہتمام سب سے زیادہ تھا اسے عنوان بنا کر انہیں دغائے شک اور بہن آموز جواب دیا گیا ہے اور وہ ہے شعر گوئی کا الزام۔ فرمایا گیا ہے:

"ہم نے اُسے شعر کی تعلیم نہیں دی اور نہ ہی اس کے لیے مناسب اور لائق ہے کہ وہ شاعر ہو" (وما علمناه الشعر وما ينبغي له)۔

وہ پیغمبر اکرمؐ پر ایسے الزامات کیوں لگاتے تھے حالانکہ آپؐ نے کسی بھی شر نہیں کہا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ سب لوگ دلوں میں قرآن کی تاثیر اور کشش محسوس کرتے تھے اور اس کے لفظ و معنی کی زیبائی اور فصاحت و بلاغت انکار کے قابل نہیں تھی۔ یہاں تک کہ خود مشرکین بھی قرآن کی آواز اور بیان سے اتنے متاثر ہوتے تھے کہ بعض اوقات رات کے وقت چھپ چھپ کر پیغمبر اکرمؐ کی منزل کے قریب آتے تھے تاکہ رات کی تاریکی میں آپؐ کی تلاوت کا زمزمہ سن سکیں۔

کتنے ہی لوگ ایسے تھے جو قرآن کی چند آیات سنتے ہی اس کے شیفہ اور فریفتہ ہو گئے اور ایک ہی مجلس میں اسلام قبول کر لیا اور قرآن کی آغوش میں پناہ لے لی۔

یہی سبب تھا کہ اس عظیم تاثیر کی توجہ اور اس آسانی و وحی سے لوگوں کو غافل رکھنے کے لیے انہوں نے ہر جگہ پیغمبر اکرمؐ کی شرگوئی کا پردہ پیگندہ کیا اور یہ باطنی طور پر قرآن کی انسانی تاثیر کا ایک اعتراف تھا۔

لیکن شاعر ہونا پیغمبرؐ کی شان کے لائق کیوں نہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ "وحی" کا راستہ شعر کے راستے سے بالکل مختلف ہے۔ کیونکہ:

۱۔ عام طور پر شعر کا سرچشمہ تخیل ہے، تصورات ہوتے ہیں۔ شاعر زیادہ تر خیال کے دوش پر سفر کرتا ہے جبکہ "وحی" کا سرچشمہ مبداء ہستی ہے اور یہ حقیقتوں کے گرد گردش کرتی ہے۔

۲۔ شعر انسانی تفسیر پذیر حالت سے وقوع میں آتا ہے اور ہمیشہ تفسیر کی حالت میں ہوتا ہے جبکہ وحی آسمانی ثابت شدہ حقائق کو بیان کرتی ہے۔

۳۔ شعر کا لطف اکثر موقعوں پر مبالغہ آرائی میں ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ یہ کہا گیا ہے کہ:

احسن الشعر الکذبہ

"سب سے بہتر شعر وہ ہے کہ جس میں سب سے زیادہ جھوٹ ہو"

جبکہ وحی میں صداقت اور سچائی کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔

۴۔ شاعر بہت سے موقعوں پر لفظ کی زیبائیوں کی خاطر مجبور ہو جاتا ہے کہ خود کو الفاظ کے پردوں اور اس کے پیچھے پیچھے چلے اور کتنے ہی حقائق ایسے ہوتے ہیں کہ جو ایسی باتوں میں پا مال ہو جاتے ہیں۔

۵۔ ایک معسر کے خوبصورت خیال میں "شعر" ان آرزوؤں کا مجموعہ ہے کہ جو زمین سے آسمان کی طرف پرواز کرتی ہیں لیکن وحی ایسے حقائق کا مجموعہ ہے جو آسمان سے زمین کی طرف نازل ہوتے ہیں اور یہ دونوں راستے ایک دوسرے سے بالکل جدا ہیں۔

اس مقام پر ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ہم ان شعراء کا حساب جدا سمجھیں کہ جو مقدس مقاصد کے لیے قدم اٹھاتے ہیں اور اپنے شعر کو غیر مطلوب عوارض سے دور رکھتے ہیں۔ چاہیے کہ ایسے شعراء کے مقام اور فن کی قدر و قیمت کو فراموش نہ کریں۔ لیکن ہر حال عام طور پر شعر کا مزاج اور طبیعت یہی ہے کہ جو بیان ہر جگہ

اسی بنا پر قرآن مجید سورہ شعراء کے آخر میں کہتا ہے:

والشعراء یقتبعہم الغاؤون

"شعراء تودہ ہیں جن کی پیروی گمراہ لوگ کرتے ہیں" (شعراء - ۲۲۲)

اس کے بعد مختصر اور پرمعنی عبارت میں اس کی دلیل پیش کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے:

المنشور انہم فی کل واد یھیمنون ۚ وانہم یقولون مالا یفعلون ۚ

"کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ وہ ہر وادی میں سرگرداں بھرتے ہیں (بیشہ خیالات و تصورات کی دنیا اور اپنی شاعرانہ تخیلات میں ڈوبے رہتے ہیں) اور بیجا بات کی موجوں اور غیبی

تحرکات کے سامنے جھکے ہوتے ہیں۔ علاوہ ازیں دیکھتے نہیں ہو کہ جو باتیں وہ کہتے ہیں ان پر عمل نہیں کرتے" (شعراء - ۲۲۵-۲۲۶)

البتہ انہی آیات کے آخر میں ان شعراء کو جو صاحب ایمان اور نیک و صالح ہیں اور جن کا فن ان کے اہداف و مقاصد کے کام آتا ہے مستثنیٰ قرار دیا گیا ہے اور ان کی قدر افزائی کی گئی ہے اور ان کا معاملہ دوسروں سے جدا رکھا گیا ہے۔

لیکن ہر حال پیغمبرؐ شاعر نہیں ہو سکتا اور جس وقت قرآن یہ کہتا ہے کہ "خدا نے اُسے شرکی تعلیم نہیں دی" تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ اس کا پیغام شرکی حیثیت نہیں رکھتا۔ کیونکہ اس کی تمام تعلیمات کا منبع خدا ہے۔ یہ بات قابل توجہ ہے کہ تواریخ و روایات میں بار بار نقل ہوا ہے کہ جس وقت پیغمبر اکرمؐ چاہتے تھے کہ کسی شعر کو بطور مثال پیش کریں اور اُسے اپنے قول کا شاہد قرار دیں تو اسے توڑ کر پیش کرتے تھے تاکہ دشمن کے ہاتھ کوئی بہانہ نہ آجائے، چنانچہ ایک دن پیغمبرؐ چاہتے تھے کہ عربوں کا یہ مشہور شعر پڑھیں:

متبدی لک الایام ماکنت جاہلا ویا تیک بالانخبار من لم تزود

"عقرب زماں تیرے لیے ایسے حقائق آشکار کر دے گا جن سے تو آگاہ نہیں تھا اور ایسے افراد تیرے لیے خبریں لے کر آئیں گے جن کے لیے تو نے زاد و توشہ میا نہیں کیا تھا"

تو پیغمبر اکرمؐ نے فرمایا:

یا تیک من لم تزود بالانخبار اور چلے کو آگے پیچھے کر دیا

قرآن پیغمبر اکرمؐ کے بارے میں شرکی نفی کرتے ہوئے مزید کہتا ہے کہ "یہ آیات سوائے بیداری کے وسیلہ اور آشکار قرآن کے اور کچھ نہیں ہیں" (ان ہوا الذکر وقرآن مبین)۔

”اس سے مقصد یہ ہے کہ تو ان لوگوں کو ڈرائے جو زندہ ہیں اور کافروں پر اتمامِ حجت ہو جائے اور حکم عذاب ان کے لیے مسلم ہو جائے (لیندزد من کان حیًا ویحق القول علی الکافرین)۔ یہ ملاں! یہ آیات ”ذکر“ ہیں اور نصیحت و بیداری کا وسیلہ ہیں۔ یہ قرآن مبین کی آیات ہیں کہ جو کسی قسم کی پردہ پوشی کے بغیر بڑی صراحت کے ساتھ حق کو بیان کرتی ہیں اور اسی بناء پر بیداری اور حیات کا موجب ہیں۔

ایک مرتبہ پھر ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ قرآن ”ایمان“ کو ”حیات“ اور مومنین کو ”زندہ“ اور بے ایمان افراد کو ”مردہ“ کے نام سے یاد کرتا ہے۔ ایک طرف تو ”حی“ (زندہ) ہے اور اس کے مقابل میں کافرین ہے۔ یہ وہی معنوی حیات و موت ہے جو ظاہری موت و حیات سے کئی درجے بڑھ کر ہے اور اس کے آثار زیادہ وسیع ہیں۔ اگر حیات سانس لینے، کھانا کھانے اور چلنے پھرنے کا نام ہو تو یہ ایسی چیز ہے کہ جس میں تمام جانور شریک ہیں۔ یہ انسانی حیات نہیں ہے۔ حیات انسانی تو، روح انسانی میں، عقل و خرد اور اعلیٰ ملکات کے پھول کھلنے، تقویٰ، ایثار، فداکاری، نفس پر قابو رکھنے اور فضیلت و اخلاق کا نام ہے اور قرآن انسانوں کے وجود میں اس حیات کی پرورش کرتا ہے۔

بہر حال انسان قرآن کی دعوت کے مقابلے میں دو گروہوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ ایک گروہ زندہ و بیدار افراد کا ہے کہ جو اس کی ہر دعوت پر لبیک کہتا ہے اور اس کی تنبیہوں پر توجہ دیتا ہے۔ دوسرا گروہ مردہ دل کفار کا ہے کہ جو اس کے جواب میں مثبت رد عمل کا اظہار نہیں کرتا لیکن یہ انذار ان پر اتمامِ حجت اور حکم عذاب کے مسلم ہونے کا باعث ہے۔

دلوں کی موت اور زندگی:

انسان چند قسموں کی موت و حیات کا حامل ہے۔

پہلی تو ”بنائی“ موت و حیات ہے جو نشوونما، غذا کھانے اور تولیدِ نسل کی منظر ہے۔ اس لحاظ سے انسان تمام نہات کے مانند ہے۔

دوسری موت و حیات ”جوانی“ ہے کہ جس کی واضح نشانی حس و حرکت ہے اور ان دونوں خصوصیات میں انسان تمام حیوانات کے ساتھ شریک ہے۔

البتہ تیسری قسم حیات کی وہ ہے جو انسانوں کے ساتھ مخصوص ہے، جو انہیں نہات اور دوسرے

”لیندزد“ ”ذکر“ سے متعلق ہے کہ جو اس سے پہلے کی آیت میں ہے اور بعض نے اسے ”علما“ یا ”مزلنا“ سے متعلق سمجھا ہے کہ جو مقدر ہے لیکن پہلا احتمال زیادہ مناسب نظر آتا ہے۔

حیوانات سے جدا کرتی ہے اور وہ ہے حیات انسانی و روحانی۔ یہ وہی چیز ہے جسے اسلامی روایات میں حیات القلوب قرار دیا گیا ہے۔ یہاں پر ”قلب“ سے مراد وہی روح، عقل اور احساسات انسانی ہیں۔ امیر المومنین علی علیہ السلام کے ارشادات میں بیخ البلاغہ کے خطبات اور کلمات قصار میں اس مسئلے کا ذکر بہت کیا گیا ہے۔ ایک خطبے میں آپ قرآن کے بارے میں فرماتے ہیں:

تفقهوا فیہ فانه ربيع القلوب

”قرآن کے بارے میں غور و فکر کرو، کیونکہ اس میں دلوں کو حیات بخشنے والی بہار ہے۔“

دوسری جگہ حکمت و دانش کے متعلق فرماتے ہیں:

هی حیات للقلب العیت

”حکمت و دانائی مردہ دلوں کے لیے سبب حیات ہے۔“

بھی دل کی بیماری کا بدن کی بیماری سے تقابل کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

وامتد من مرض البدن مرض القلب

”بدن کی بیماری سے دل کی بیماری بدتر ہے۔“

بھی فرماتے ہیں:

ومن قل ورعه مات قلبه

”جس میں پرہیزگاری کی روح کم ہو جائے اس کا دل مرجاتا ہے۔“

دوسری طرف قرآن مجید نے انسان کے لیے ظاہری بینائی و شوائی اور شعور و ادراک کے علاوہ ایک خاص قسم کی بینائی و شوائی اور شعور و ادراک کا ذکر کیا ہے جیسا کہ کفار کے بارے میں ہے:

صم بکم عمی فہو لا یعقلون

”وہ بہرے، گونگے اور اندھے ہیں اور اسی بنا پر عقل و شعور نہیں رکھتے“ (بقرہ - ۱۷۱)

دوسری جگہ منافقین کو دل کے بیماروں کا نام دیا گیا۔ ارشاد ہوتا ہے:

فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضًا

”خدا ان کی بیماری میں اضافہ کر دیتا ہے۔“ (بقرہ - ۱۰)

لہ بیخ البلاغہ، خطبہ ۱۱۰۔

لہ بیخ البلاغہ، خطبہ ۱۳۳۔

لہ بیخ البلاغہ، کلمات قصار کلمہ ۳۸۸۔

لہ بیخ البلاغہ، کلمات قصار کلمہ ۳۹۹۔

نیز جن لوگوں کے دلوں میں خدا کا خوف نہیں ہے انہیں قرآن سنگدل قرار دیتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے:

شعرت قلوبکم من بعد الذلھى کالحجارة او امشد قسوة

”ان کا دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے۔“ (بقرہ - ۷۴)

اور کافروں کو ”نا پاک دل والے افراد کے ساتھ تعارف کراتے ہوئے قرآن کتا ہے:

اولئک الذین لیس یرد اللہ ان یطہر قلوبہم

”وہ ایسے لوگ ہیں کہ خدا ان کے دلوں کو پاک نہیں کرنا چاہتا۔“ (مائدہ - ۴۱)

ایک اور جگہ کتا ہے:

”تیری دعوت کو صرف وہ زندہ لوگ ہی قبول کریں گے کہ جو سننے والے کان رکھتے ہیں، نہ کہ مژدہ لوگ۔“

انما یتجیب الذین یسمعون والموتی یبعثھم اللہ شو الیلہ یرجعون

ایک اور جگہ ہے:

”صرف وہ لوگ ہی کہ جو سننے والے کان رکھتے ہیں تیری دعوت قبول کریں گے۔ باقی بے

مژدے قوائیں خدا قیامت میں اٹھائے گا پھر وہ اس کی طرف پلٹ کر جائیں گے۔“ (انعام - ۳۶)

ان تعبیرات کے مجموعے اور ان سے مشابہ بہت سی دوسری تعبیرات سے اچھی طرح واضح ہو جاتا ہے

کہ قرآن موت و حیات کا محور اسی عقل والے انسانی محور کو شمار کرتا ہے کیونکہ انسان کی تمام قدر و قیمت اسی حصے میں چھپی ہوئی ہے۔

حقیقت میں حیات و ادراک، دیکھنا اور سنا وغیرہ انسانی وجود کے اسی حصے میں مجتمع ہوتا ہے۔

اگرچہ بعض مفسرین نے ان تعبیرات کو مجاز سمجھا ہے لیکن وہ اس مقام پر ربح قرآنی سے ہم آہنگ نہیں

ہیں کیونکہ قرآن کی نگاہ میں حقیقت یہی ہے اور حیوانی موت و حیات ایک مجاز سے زیادہ نہیں ہے۔

روحانی موت و حیات کے عوامل و اسباب بہت زیادہ ہیں لیکن قدر مسلم یہ ہے کہ فحاشی، منکر، غرور،

تصعب، جہالت اور گناہان کبیرہ دل کو مردہ کر دیتے ہیں۔ جیسا کہ امام زین العابدین علی بن الحسین علیہ السلام کی

پندرہ مناجاتوں میں سے تانبہن کی مناجات میں بیان ہے:

وامات قلبی عظیم جناحتی

”میرے بڑے بڑے جراثیم نے میرے دل کو مردہ کر دیا ہے۔“

زیر بحث آیات بھی اسی حقیقت پر ایک تاکید ہیں۔

۱۰ امام علی بن الحسین کی پندرہ مناجاتوں میں سے پہلی مناجات (مناجات تانبہن)۔

کیا وہ لوگ زندہ ہیں کہ جو زندگی میں صرف اس بات پر قانع ہو گئے ہیں کہ وہ بے خبری کی حالت میں ہمیشہ عیش و لوش میں زندگی بسر کریں، نہ کسی مظلوم کی فریاد سنیں نہ مظلومان حق کی نڈا پر لبیک کہیں نہ ظالم کے ظلم سے ناراضت اور پریشان ہوں اور نہ مظلومین کی عرومیت پر ان میں جنبش و حرکت پیدا ہو، صرف اپنے ہارے میں سوچیں اور اپنے غیر ملکہ خود اپنے آپ سے بھی بیگانہ ہوں۔

کیا زندگی یہی ہے کہ جس کا محصل صرف کچھ غذا کا کھالینا کچھ پڑے بوسیدہ کر لینا اور سونے اور جاگنے کی تکرار کرتے رہنا؟

اگر زندگی یہی ہے تو پھر حیوان اور عالم انسانی میں کیا فرق ہے؟

پس یہ بات قبول کرنی ہی پڑے گی کہ اس ظاہری زندگی کے ماوراء اور پس پردہ ایک حقیقت ہے کہ جس کا قرآن ذکر کرتا ہے اور اس کے ہارے میں بات کرتا ہے۔

یہ بات قابل توجہ ہے کہ ایسے مرنے والے کہ جن کی موت میں بھی حیات انسانی کے آثار پائے جاتے ہیں

قرآن کی نگاہ میں مر کر بھی زندہ ہیں لیکن وہ زندہ کہ جن میں حیات انسانی کے آثار میں سے کوئی نظر نہیں آتا، قرآن

کی مطلق میں مردہ ہیں۔ ایک جانگاہ و رقت بار موت۔

۴۱) اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ اَيْدِيَنَا
اَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ ○

۴۲) وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ○

۴۳) وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ ۖ اَفَلَا يَشْكُرُونَ ○

۴۴) وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ اِلٰهَةً لَّعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ ○

۴۵) لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ لَا وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ
مُّخَضَّرُونَ ○

۴۶) فَلَا يَحْزَنُكَ قَوْلُهُمْ ۚ اِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ
وَمَا يُعْلِنُونَ ○

ترجمہ

۴۱) کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ جو چیزیں ہم اپنی قدرت سے رو بہ عمل لاتے
ہیں ان میں ہم نے ان کے لیے چوپائے پیدا کیے ہیں کہ جن کے وہ
مالک ہیں۔

۴۲) ہم نے انہیں ان کے لیے یوں رام کر دیا ہے کہ انہی میں سے سواری
کا کام بھی لیتے ہیں اور انہیں میں سے غذا بھی حاصل کرتے ہیں۔

۴۳) نیز ان (جوانات) میں ان کے لیے دوسرے منافع بھی ہیں اور پینے کی اچھی
چیزیں ہیں، کیا وہ اس حالت میں شکر نہیں کرتے۔

۴۲) انہوں نے اپنے لیے خدا کے علاوہ کچھ معبود بنائے ہیں۔ اس امید پر کہ
شاید ان کی مدد کی جائے۔

۴۳) لیکن وہ ان کی مدد پر قادر نہیں ہیں اور یہ (عبادت کرنے والے قیامت میں)
آتش جہنم میں حاضر ہونے والا ان کا لشکر ہوں گے۔

۴۴) لہذا ان کی باتیں تمہیں غلط نہیں نہ کریں، ہم ان تمام باتوں کو جانتے ہیں کہ جنہیں
وہ پنهال رکھتے ہیں یا ظاہر کرتے ہیں۔

تفسیر

چوپایوں کے عظیم فائدے

ان آیات میں قرآن مجید ایک بار پھر توحید و شرک کے مسئلے کی طرف لوٹتا ہے اور انسانوں کی
زندگی میں عظمت خدا کی کچھ نشانوں کا ذکر کرتا ہے۔ ان آیات میں بتایا گیا ہے کہ خدا ہی اپنے بندوں
کی حاجات کو پورا کرتا ہے اور بہت اس سلسلے میں بے بس اور ناتواں ہیں۔ اس طرح ایک واضح موازنہ
کرتے ہوئے راہ توحید کی حقانیت اور راہ شرک کے بطلان کو واضح کیا گیا ہے۔

ارشاد ہوتا ہے: کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ جو چیزیں ہم اپنی قدرت سے رو بہ عمل لاتے ہیں ان
میں ہم نے ان کے لیے چوپائے بھی پیدا کیے ہیں کہ جن کے وہ مالک ہیں (اولم یروا انا خلقنا لهم
مما عملت ایدینا انعاما فہم لہا مالکون) یہ

اس غرض سے کہ وہ ان چوپایوں سے اچھی طرح فائدہ اٹھا سکیں۔ ہم نے انہیں ان کے لیے رام
کر دیا ہے۔ (و ذللناها لهم)۔

یہ ان میں سے اپنے لیے سواریاں بھی فراہم کرتے ہیں اور ان سے غذا بھی حاصل کرتے ہیں (فنصفا
لکوبہم ومنہا یاکلون)۔

۱۔ "اولم یروا..." ایک ایسا جملہ ہے کہ جو داد عطف کے ساتھ اپنے سے پہلے جملہ پر عطف ہوا ہے البتہ چونکہ ہرگز استعمال ہمیشہ صد
نشین ہوتا ہے اس لیے داؤد عاطف سے پہلے آیا ہے اور یہاں ممکن ہے کہ رویت جاسنے ماذکیر کرے۔

ان چوپایوں کے فائدے صرف یہی نہیں ہیں بلکہ ان کے لیے ان حیوانات میں دوسرے فائدے بھی ہیں اور اچھے مشروبات بھی ہیں (ولہو فیہا منافع و مشارب)۔
 کیا ان حالات میں بھی وہ ان نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے؟ وہ شکر کہ جو اللہ کی معرفت کا وسیلہ اور دل نعمت کی شناخت کا ذریعہ ہے (افلا یشکرون)۔

چند قابل توجہ نکات

۱۔ مختلف نعمتیں کہ جن میں انسان سر سے پاؤں تک ڈوبا ہوا ہے، ان میں سے یہاں چوپایوں کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کیونکہ وہ انسان کی روزمرہ کی زندگی میں ہمیشہ حاضر رہتے ہیں۔ انسانی زندگی ان کے ساتھ اس حد تک وابستہ ہے کہ اگر وہ انسانی زندگی سے حذف ہو جائیں تو واقعا انسان کی زندگی مشکل اور پیچیدہ ہو جاتے۔

۲۔ "عملت ایڈینا" (ہمارے ہاتھوں نے انہیں انجام دیا)۔ یہ جملہ پروڈگار کی مستقیم DIRECT قدرت کے اعمال کی طرف اشارہ ہے۔ کیونکہ انسان کا اہم ترین عضو جس کے ساتھ وہ اپنی قدرت کو عمل میں لاتا ہے، اس کے ہاتھ ہیں۔ اسی وجہ سے "ید" (ہاتھ) قدرت کے لیے کنایہ ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے:

یٰٰد اللہ فوق ید یدھو

"خدا کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے" (فرج - ۱۰)

بہر حال "ایڈی" کا ذکر جمع کی شکل میں پروڈگار کی قدرت کے گونا گوں مظاہر کی طرف اشارہ ہے۔
 ۳۔ "فہم لہما مالکون" (فار تغریع کے ساتھ) اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہم نے چوپایوں کو اپنی قدرت کے ساتھ پیدا کیا ہے لیکن اس کی مالکیت انسانوں کو بخش دی ہے اور اس سے لطف بردار کی انتہا ظاہر ہوتی ہے۔ اس بنا پر وہ اشکال کہ جو بعض مفسرین کے لیے یہاں "فار تغریع" میں پیدا ہو گیا ہے ختم ہو جاتا ہے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے کہ ہم کسی بے کمین کہ یہ باغ ہم نے آباد کیا ہے لیکن تم اس سے فائدہ اٹھاؤ گے اور یہ انتہائی محبت و ایثار کی نشانی ہے۔

۴۔ "ذللناھا لہم" انسانوں کے لیے چوپائے رام ہونے کے اہم مسئلے کی طرف اشارہ ہے۔ یہ طاقتور حیوانات کہ جو کبھی کبھی نادر طور پر خدا کے "ذللناھا" کے فرمان کو فراموش کرتے ہوئے حسیان و طغیان پر اتر آتے ہیں تو اس قدر خطرناک ہو جاتے ہیں کہ دیوں افراد ان کے مقابلہ میں عاجز آ جاتے ہیں لیکن عام حالات میں اونٹوں کی ایک قطار کو ایک رسی سے باندھ کر ایک چند سالہ بچے کے ہاتھ میں دے دیا جاتا ہے تو وہ انہیں جہاں اس کا دل چاہے لے جاتا ہے۔

واقعا عجیب بات ہے، نہ تو انسان اس بات پر قادر ہیں کہ ایک مکھی ہی پیدا کر سکیں اور نہ ہی وہ

ایک مکھی کو اپنا مطیع و فرمانبردار بنا سکتے ہیں، لیکن خدائے قادر و منان نے لاکھوں قسم کے چوپائے پیدا کیے ہیں اور انہیں انسان کے لیے رام اور مطیع کر دیا ہے اور وہ ہمیشہ انسان کی خدمت میں لگے رہتے ہیں۔

۵۔ "فصنھا رکوبہم ومنہا یاکلون" میں "رکوب" صفت مشہ ہے اور "مرکوب" یعنی وہ جانور کہ جس پر سوار ہوتے ہیں کے معنی میں ہے۔ یہ جملہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انسان کچھ حیوانات کو تو مرکب اور سواری کے طور پر استعمال کرتا ہے اور کچھ کو کھانے کے لیے۔

اگرچہ تمام عام جانوروں کا گوشت اسلام کی نظر میں حلال ہے لیکن عملی طور پر ان میں سے کچھ ہی جانور کھانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں مثلاً گدھے کا گوشت سوائے مجبوری کی حالت کے کوئی نہیں کھاتا۔

البتہ یہ اسی صورت میں ہے کہ "منہا" کو دونوں جملوں میں "تبعیض" کے معنی میں لیا جائے لیکن اگر پہلا "منہا" تبعیض حیوانات اور دوسرا "تبعیض" اجزاء کے لیے ہو، تو پھر اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ بعض جانوروں کو تم اپنی سواری بناتے ہو اور بعض کے اجزاء بدن سے غذا حاصل کرتے ہو (کیونکہ ہڈیاں وغیرہ غذا کے قابل نہیں ہیں)۔

۶۔ "لہم فیہا منافع" کا جملہ ان دوسرے بہت سے فوائد کی طرف اشارہ ہے کہ جو چوپایوں سے انسان کو حاصل ہوتے ہیں۔ ان کی اذن سے طرح طرح کے لباس اور خیمے بنتے ہیں اور ان کا چمڑا لباس، جوتا، ٹوپی اور زندگی کی دوسری مختلف ضروریات کا آتا ہے۔ یہاں تک کہ موجودہ زمانے میں بھی جبکہ مصنوعات نے انسانی زندگی کا چہرہ ہی بدل کے رکھ دیا ہے، پھر بھی انسانوں کی یقینی ضرورت لباس کے لحاظ سے بھی اور باقی وسائل زندگی کے لحاظ سے بھی چوپایوں سے اپنی پوری شد و مد کے ساتھ باقی ہے۔

یہاں تک کہ چوپایوں کی زندگی کی بے قدر و قیمت چیزیں گوہر اور پیشاب سے بھی استفادہ کیا جاتا ہے۔
 کہ جو بیماریوں کا مقابلہ کرنے یا حفظ ماتقدم کے لیے مؤثر ترین ذریعہ ہیں چوپایوں سے ہی حاصل ہوتی ہیں کہ جو ان کے خون سے کیا جاتا ہے۔

یہاں تک کہ چوپایوں کی زندگی کی بے قدر و قیمت چیزیں گوہر اور پیشاب سے بھی استفادہ کیا جاتا ہے۔
 اور اسے زمینوں اور درختوں کے لیے کھاد کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔

۷۔ "مشارب" کی تعبیر اس دودھ کی طرف اشارہ ہے کہ جو مختلف جانوروں سے حاصل کیا جاتا ہے اور انسان کی غذا کا ایک اہم حصہ اس سے اور اس سے بنائی ہوئی چیزوں سے حاصل ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ آج دنیا میں دودھ کی پیداوار اور دودھ سے بنی ہوئی صنعتیں مختلف ممالک کی درآمد و برآمد کا ایک اہم حصہ ہیں۔ دہی دودھ کہ جو انسان کے لیے ایک مکمل غذا ہے اور یہ خوش گوار دودھ گوہر اور خون کے درمیان سے نکلتا ہے کہ جو پینے والے کے لیے باعث لذت اور ناقوتوں

کے لیے توانائی بخش ہے۔

۸۔ "افلا یشکرون" استقام انگاری کی صورت میں آیا ہے۔ یہ جلد خدا کی بے پایاں نعمتوں پر احساس تشکر اٹھانے کی غرض سے ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں "شکر نعم کا لڑوم" معرفت خدا کے لیے ایک بنیادی چیز ہے۔ کیونکہ شکر، نعمت بخشنے والے کی پہچان کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ علاوہ ازیں ان نعمتوں کا مطالعہ اور اس بات کا شعور کہ بتوں کا ان میں ہرگز کوئی عمل دخل نہیں، شرک کو باطل کرنے کا ایک وسیلہ ہوگا۔

اس لیے بعد والی آیات میں مشرکین کی حالت بیان کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے، "انہوں نے خدا کے علاوہ اپنے لیے کچھ معبود بنالے ہیں، اس امید پر کہ وہ ان کی مدد کریں گے" اور انہیں بتوں کی حمایت حاصل ہوگی (واخذوا من دون اللہ الہة لعلہم ینصرون)۔ کیا خیال خام اور باطل نظریہ ہے کہ ان کمزور موجودات کو جو خود اپنے دفاع پر بھی قادر نہیں ہیں، زمین و آسمان کے خالق اور ان تمام نعمتوں کے بخشنے والے کے برابر قرار دے دیا جائے اور زندگی کے مشکل امور میں ان سے مدد طلب کی جائے۔

واخذوا من دون اللہ الہة لیکونوا لہم عزرا
"ہاں! وہ کہیں اس بنا پر بتوں کے پیچھے جاتے تھے کہ وہ ان کے لیے سرمایہ عزت ہوں گے" (مریم - ۸۱)

اور کہیں انہیں خدا کی بارگاہ میں شفعہ خیال کرتے۔
و یعبدون من دون اللہ مالا یضرہم ولا ینفعہم ویقولون ہولاء
شفعاؤنا عند اللہ

"وہ خدا کے علاوہ کچھ ایسی موجودات کی پرستش کرتے ہیں کہ جو نہ انہیں کوئی ضرر پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی نفع" وہ کہتے ہیں کہ یہ بارگاہ خدا میں ہمارے شفعہ ہیں" (یس - ۷۸)
ہر حال یہ تمام خیالات نقش بر آب ہیں اور جیسا کہ قرآن سورہ اعراف کی آیہ ۱۹۲ میں فرماتا ہے،
ولا یستطیعون لہم نصرا ولا انفسہم ینصرون

"یہ بُت نہ تو اپنے عبادت گزاروں کی کوئی مدد کر سکتے ہیں اور نہ ہی خود اپنی کوئی مدد کر سکتے ہیں۔"

جانوروں کے پستانوں سے نکلنے والے دودھ میں خدا کی قدرت نمائی اور دودھ کی غریبوں کے ہارے میں ہم تفصیل بحث جلد ۱ میں سورہ نمل کی آیہ ۶۶ کے ذیل میں کر چکے ہیں۔

بعد والی آیت میں قرآن مزید کہتا ہے، "وہ اپنے عبادت گزاروں کی مدد کرنے پر قادر نہیں ہیں اور یہ عبادت کرنے والے قیامت کے دن ان کا لشکر ہوں گے اور سب کے سب دوزخ میں حاضر ہوں گے" (لا یستطیعون نصرہم و ہم لہم جند محضرون)۔

کتنی دردناک صورت حال ہے کہ یہ پروردگار اس دن سپاہیوں کی صورت میں بتوں کے پیچھے کھڑے ہوں گے اور سب کے سب خدا کی عدالت میں حاضر ہوں گے۔ اس کے بعد سب کے سب دوزخ میں بھیج دیئے جائیں گے بغیر اس کے کہ وہ اپنے لشکر کی کوئی مشکل حل کر سکیں۔
اصولی طور پر "محضرون" کی تعبیر ہر جگہ تحقیر و تذلیل کی علامت ہوتی ہے اور لوگوں کو ان کے مائل ہونے بغیر حاضر کرنا ان کی حقارت کی نشانی ہے۔

اس تفسیر کے مطابق "وہم لہم جند محضرون" میں پہلی ضمیر "ہم" عابدوں کی طرف اور دوسری ضمیر معبودوں کی طرف لوثی ہے۔ جبکہ بعض مفسرین نے اس کے برعکس بھی خیال ظاہر کیا ہے۔ وہ یہ کہ معبود اور بُت اس دن عبادت کرنے والوں کا لشکر ہوں گے اور لشکر ہونے کے باوجود معمولی سی مدد بھی ان سے نہ ہو سکے گی۔

البتہ پہلی تفسیر زیادہ مناسب ہے۔

ہر حال یہ تعبیریں صرف صاحب شعور شیاطین اور مکش جن و انس جیسے معبودوں کے بارے میں صادق آتی ہیں لیکن یہ احتمال بھی موجود ہے کہ اس دن خدا ان بتوں میں عقل و شعور پیدا کر دے گا جو انہوں نے پتھر اور لکڑی سے بنائے ہوں گے۔ تاکہ وہ اپنے عبادت کرنے والوں کی سرزنش کریں جنہی طور پر یہی پتھر اور لکڑیاں جہنم کے ایندھن کے طور پر ان کے ساتھ ہوں گی۔ جیسا کہ قرآن مجید سورہ انبیاء کی آیہ ۹۸ میں کہتا ہے:

انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون
"تم بھی اور جن جن کی تم خدا کے سوا عبادت کیا کرتے تھے، جہنم کا ایندھن ہوں گے اور سب کے سب اس میں داخل ہوں گے۔"

آؤ کار زبیر بحث آخری آیت میں پیغمبر اکرم کی تسلی اور ان مخالفتوں، فتنہ انگیزوں اور خرافاتی اعمال و افکار کے مقابلے میں انکی رضائی تقویت کے لیے فرمایا گیا ہے، اب جبکہ ایسا ہے تو ان کی باتیں تجھے ٹھیک نہ کریں کہ کبھی وہ تجھے شاعر کہتے ہیں اور کبھی جادوگر اور کبھی دوسری تہمتیں باندھتے ہیں (کیونکہ جس چیز کو وہ دلوں میں مخفی رکھتے ہیں یا زبان کے ساتھ اس کا اظہار کرتے ہیں ہم وہ سب کچھ جانتے ہیں) (فلا یحزنک قولہم انا نعلم ما یسرون وما یعلنون)۔

نہ تو ان کی نیتیں ہم سے پوشیدہ ہیں اور نہ ہی ان کی خفیہ سازشیں اور نہ ہی انکی آشکارا کامیابی۔

اور قیامتیں۔ ہم سب کچھ جانتے ہیں اور ان کا حساب روزِ حساب کے لیے محفوظ رکھتے ہیں اور تجھے اس جہان میں بھی ان کے شر سے محفوظ رکھیں گے۔

نہ صرف پیغمبر بلکہ ہر مومن اس الہی گفتار سے مطمئن ہو سکتا ہے۔ کیونکہ اس عالم کی ہر چیز خدا کے حضور میں ہے اور دشمنوں کے محرور فریب میں سے کوئی چیز اس پر غنی نہیں۔ وہ اپنے دوستوں کو سختی کے لمحات میں اکیلا نہیں چھوڑتا اور ہمیشہ ان کا حامی و محافظ رہتا ہے۔

ایک اہم نکتہ

خدا پرستوں کے لیے توحید کی بصیرت، زندگی میں ایک خاص راستہ پیدا کر دیتی ہے کہ جو انہیں شرک آلود راستوں سے جدا کر دیتی ہے کہ جو بتوں اور اپنے ہی جیسے کمزور انسانوں کی پناہ لینے کی بنیاد بنے ہیں۔ ہم اس بات کو اور زیادہ وضاحت کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ آج کی دنیا میں جبکہ سارا عالم دو حصوں میں تقسیم ہو گیا ہے اور مشرق و مغرب کی دو سپر طاقتیں ان پر حکومت کر رہی ہیں تو عام طور پر بہت سے چھوٹے اور درمیانے ممالک یہ سوچتے ہیں کہ اپنی حفاظت کے لیے ان دو طاقتوں یعنی ان دو بتوں میں سے کسی ایک کی پناہ لینی چاہیئے اور اس کی حمایت حاصل کرنی چاہیئے۔ حالانکہ تجربات اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ سخت حالات، مشکلات اور بحرانوں میں، یہ بظاہر بڑی طاقتیں نہ تو اپنی کوئی مشکل حل کر سکتی ہیں اور نہ ہی اپنے شہروں اور بیروکاروں کی۔ قرآن نے کیا خوب کہا ہے:

وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنْفُسُهُمْ يَنْصُرُونَ

”نہ تو اپنے عبادت کرنے والوں کی مدد و حمایت کرنے کی قدرت رکھتے ہیں اور نہ ہی

خود کو بچا کر رکھ سکتے ہیں“ (الاعراف - ۱۹۲)

یہ تمام مسلمانوں اور توحید خالص کے حامیوں کے لیے ایک تنبیہ ہے کہ وہ ان تمام بتوں انگ ہو جائیں اور لطف الہی کے سامنے میں پناہ لیں۔ صرف اپنے آپ پر اور قوت ایمانی اور مسلمانوں کی روحانی قوت پر تکیہ کریں اور ان شرک آلود افکار کو ہرگز ذہن میں جگہ نہ دیں کہ مشکل کے دن ان طاقتوں سے مدد لینا چاہیئے اور اصولی طور پر اسلامی معاشرہ کو اس قسم کے افکار سے پاک کرنا چاہیئے اور جان لینا چاہیئے کہ انہوں نے اب تک اس طریقے سے کس قدر مصیبتیں اٹھانی ہیں۔ خواہ غاصب اسرائیل سے مقابلہ ہو یا دوسرے دشمنوں سے۔ حالانکہ قرآن کا اگر یہ بنیادی قانون ان کے درمیان حاکم ہوتا تو کبھی بھی ایسی المناک شکستوں کا سامنا نہ کرتے اس دن کی امیدیں کہ جب ہم سب اس قرآنی تعلیم کے سامنے میں اپنے افکار کو نئے سرے سے درست کریں اپنے اوپر بھروسہ کریں اور اللہ کے لطف و کرم کے سامنے میں پناہ لیں اور سر بلند اور آزاد زندگی بسر کریں۔

﴿۴۴﴾ اَوَلَمْ يَرِ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيْعٌ مُبِينٌ

﴿۴۸﴾ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ ۖ قَالَ مَنْ يُعْجِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيْمٌ

﴿۴۹﴾ قُلْ يُخَيِّمُهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ ۖ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيْمٌ

ترجمہ

﴿۴۴﴾ کیا انسان نے دیکھا نہیں (وہ جانتا نہیں) کہ ہم نے اُسے ایک بے وقعت نطفے سے پیدا کیا ہے اور (جب اُسے قدرت و شعور اور نطق حاصل ہوا تو) وہ کھلم کھلا جھگڑنے لگا۔

﴿۴۸﴾ اور ہمارے لیے مثال دینے لگا اور اپنی خلقت کو بھول گیا اور کہنے لگا کہ جب یہ ہڈیاں بوسیدہ ہو چکی ہوں گی تو ان کو کون زندہ کرے گا۔

﴿۴۹﴾ کیسے! اسے وہی زندہ کرے گا جس نے اُسے پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا اور وہ ہر مخلوق سے خوب آگاہ ہے۔

شان نزول

اکثر تفسیر میں نقل ہوا ہے کہ مشرکین میں سے ایک شخص جس کا نام ابی بن خلف یا امیہ بن خلف یا عاص بن وائل تھا بوسیدہ ہڈی کا ایک ٹکڑا تلاش کر کے لایا اور کہا کہ میں اس علم و دل کے ساتھ

محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) سے جھگڑا کروں گا اور معاد کے بارے میں اس کی بات کو باطل کر دوں گا۔ وہ اسے لے کر پیغمبر اسلام کے پاس آیا (اور شاید اس میں سے کچھ حصہ بیس کر ریزہ ریزہ کیا اور زمین پر پھینک دیا) اور کہا کہ ان بوسیدہ ہڈیوں کو از سر نو کون زندہ کر سکتا ہے (اور کونسی عقل اسے مان سکتی ہے) اس کے جواب میں مذکورہ بالا آیات اور ان سے بعد کی چار آیتیں نازل ہوئیں جو مجموعی طور پر سات آیتیں بنتی ہیں۔ ان آیات میں اسے اور اس کے ہم فکر لوگوں کو ایک منطقی اور دندان شکن جواب دیا گیا ہے۔

تفسیر

خلقت اول معاد پر ایک دلیل قاطعہ

ہم نے بیان کیا تھا کہ سورۃ یٰسین میں کہ جو قلب قرآن ہے مبداء، معاد اور نبوت سے مربوط گفتگو مختلف حصوں میں آتی ہے یہ سورہ قرآن مجید اور مسئلہ نبوت سے شروع ہوتی تھی اور سات ایسی منظم آیات پر ختم ہو رہی ہے کہ جو معاد کے بارے میں قوی ترین بیانات کی حامل ہیں۔

پہلے تو انسان کو خود اس کی زندگی کے آغاز کی طرف متوجہ کیا گیا ہے جبکہ وہ ایک حقیر نطفے سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا تھا۔ یہ بات انسان کو سوچنے پر آمادہ کرتی ہے اور کہتی ہے: کیا انسان نے دیکھا نہیں کہ ہم نے اُسے نطفے سے پیدا کیا ہے اور بڑھتے بڑھتے وہ ایسا جری، باشعور اور ذی نطق ہوا کہ خدا ہی کے ساتھ جھگڑنے کھڑا ہو گیا اور کھلم کھلا جھگڑا کرنے والا ہو گیا اور لہذا میرا انسان اتنا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین) یہ

کیسی عمدہ اور منہ بولتی تعبیر ہے! پہلے انسان کا ذکر کرتا ہے، یعنی ہر انسان۔ چاہے جس اعتقاد اور مکتب سے تعلق رکھتا ہو، جتنی بھی عقل کا مالک ہو، اس حقیقت کو پاسکتا ہے۔

پھر قرآن، نطفہ کے بارے میں گفتگو کرتا ہے۔ خلقت میں، نطفہ، دراصل ناچیز اور بے قدر و قیمت پانی کے معنی میں ہے۔ یہ ذکر اس لیے ہے کہ مغرور و خود پسند انسان ہٹوڑا بہت خور و خور کر کے یہ جان لے کہ پہلے روز وہ کیا تھا؟ دوسری بات یہ ہے کہ پانی کا یہ ناچیز قطرہ بھی مکمل طور پر اس کی نشوونما کا مبداء نہیں ہے بلکہ ایک بہت ہی چھوٹا سا زندہ خلیہ LIFE CELL کہ جو آنکھ سے دیکھا نہیں جاسکتا۔ وہ ہزاروں خلیے کہ جو پانی کے قطرے میں تیر رہے تھے یہ ان میں سے ایک تھا۔ ایک بہت ہی چھوٹے سے زندہ خلیے کے ساتھ کہ جو عورت کے رحم میں مثال کر یہ ایک مرکب بنا اور انسان نے اس خوردبینی موجود سے عالم ہستی میں قدم رکھا۔

خصم۔ اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو ضرورت اور جھگڑے کے درپے ہو اور۔ رویت۔ یہاں جانتے کے معنی میں ہے۔

پھر اس نے نکال و ارتقاء کے مراحل یکے بعد دیگرے طے کیے۔ جن میں سے قرآن کی سورۃ نمونہ کے اوائل کے مطابق پھر مرحلے رحم کے اندر تھے (نطفہ، پھر علقہ، اس کے بعد مضغ، اس کے بعد ہڈیوں کا ظاہر ہونا، پھر ہڈیوں پر گوشت کا چڑھنا اور آخر میں روح یعنی حس و حرکت کا پیدا ہونا)۔

تولد کے موقع پر وہ ایک بہت ہی ضعیف و ناتواں بچہ تھا۔ اس کے نکال و ارتقاء کے مراحل تیزی کے ساتھ طے کرتا چلا گیا۔ یہاں تک کہ جسمانی اور عقلی بلوغ و رشد کی حد تک پہنچ گیا۔ ہاں! یہ ضعیف و ناتواں موجود اتنا قوی ہو گیا کہ "اللہ" کی دعوت کے مقابلے میں لڑنے جھگڑنے پر آمادہ ہو گیا اور اس نے اپنے ماضی و مستقبل کو بالکل ہی فراموش کر دیا اور "خصیم مبین" کا واضح مصداق بن گیا۔

قابل توجہ بات یہ ہے کہ "خصیم مبین" (واضح طور پر جھگڑنے والا) کی تعبیر ایک تو قوت کے جنبہ کی حامل ہے اور ایک ضعف و کمزوری کے جنبہ کی۔ یہاں پر ظاہراً قرآن کے پیش فطردوئل جہات ہیں۔ ایک طرف تو یہ کام انسان کے سوا کسی اور سے نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ صاحب عقل و شعور ہے اور استقلال، ارادہ، اختیار اور قدرت رکھتا ہے (اور ہم جانتے ہیں کہ انسانی زندگی کا اہم ترین امتیاز یہ ہے کہ وہ صاحب نطق ہے) بات کرتا ہے اور ان باتوں کے مضمین و مطالب اس کے دماغ میں پہلے پیدا ہوتے ہیں، پھر جملوں کے قالب میں ڈھلتے ہیں اور پھر یہ باتیں دہن سے یوں نکلتی ہیں جیسے کسی خودکار ہتھیار سے گولیاں کسی ہدف کی طرف مسلسل پھینکی جاتی ہیں اور یہ ایسا کام ہے کہ جو انسان کے علاوہ کسی بھی جاندار سے ممکن نہیں ہے۔

اس طرح سے قرآن خدا کی قدرت نمائی کو اس عظیم قوت میں مجسم کرتا ہے کہ جو اس نے پانی کے اس ناچیز قطرے کو دی ہے۔

لیکن دوسری طرف انسان ایک فراموش کار اور مغرور ذات ہے۔ ان نعمتوں کو کہ جو اس کے ولی نعمت نے اُسے بخشی ہیں اسی کے مقابلے میں استعمال کرتا ہے اور لڑنے جھگڑنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے اس بے خبری اور خیرہ سری کو کیا کہیے؟

اس کی بے خبری کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ "اس نے ہمارے لیے مثال دی اور اپنے خیال میں اس نے ایک دندان شکن دلیل پیدا کر لی۔ حالانکہ وہ اپنی ابتدائی خلقت کو بھول گیا اور اس نے کہہ دیا کہ ان ہڈیوں کو کون زندہ کر سکتا ہے، جبکہ یہ بوسیدہ ہو چکی ہیں (و ضرب لنا مثلاً ونسی خلقہ قال من یحیی العظام وہی رمیم) یہ

"رمیم" مادہ "رم" سے ہے۔ معزوات راغب کے مطابق اصل میں "رم" (بروزدن) "رم" کہہ کر۔

یہاں ضرب المثل سے مراد عام ضرب المثل اور تشبیہ و کناہ نہیں ہے بلکہ اس سے مراد بیان استدلال ہے اور ایک مطلب کلی کے اثبات کے لیے مصداق کا ذکر کرنا مراد ہے۔

ہاں! (ابی بن خلف یا امیر بن خلف یا عاص بن دائل) نے یہاں سے بوسیدہ ہڈی کا ایک ٹکڑا تلاش کیا اور وہ ہڈی جس کے بارے میں یہ معلوم نہیں تھا کہ کس کی ہے، کیا وہ طبیعی موت سے مرا تھا؟ یا زمانہ جاہلیت کی کسی جنگ میں المناک موت کا شکار ہوا تھا؟ یا بھوک کی وجہ سے مرا تھا؟ بہر صورت وہ یہ سوچتا تھا کہ نفی معاد کے لیے اسے ایک دندان شکن دلیل مل گئی ہے۔ غصے اور غوشی کے طے جلے جذبات کے ساتھ، ہڈی کے ٹکڑے کو اٹھا کر کہتا ہے:

لاخصمن محمداً

”میں اس دلیل کے ساتھ محمد (ص) سے لڑوں گا، اس طرح سے کہ وہ کوئی جواب نہ دے سکے گا۔“

وہ تیزی سے پیغمبر اسلام کے پاس آیا اور جرح کر کے لگا:

مجھے بتاؤ کس میں یہ قدرت ہے کہ اس بوسیدہ ہڈی کو دوبارہ زندہ کر دے۔

اس کے بعد اس نے ہڈی کے کچھ حصے کو پیس کر زمین پر چھڑک دیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ پیغمبر اسلام اس دلیل کا کوئی جواب نہ دے سکیں گے۔

یہ بات جاذب نظر ہے کہ قرآن مجید نے ایک ہی مختصر سے جملہ ”وہی خلقہ“ سے اس کا جواب دے دیا۔ اگرچہ اس کے بعد مزید وضاحت اور اضافی دلائل بھی بیان کیے۔

قرآن کہتا ہے: اگر تو اپنی خلقت کو بھول نہ گیا ہوتا تو ہرگز ایسا بے ہودہ اور کمزور استدلال اختیار نہ کرتا۔ اسے فراموش کار انسان! تو اپنے پیچھے کی طرف مڑ کر دیکھ اور اپنی خلقت پر نگاہ کر۔ تو کس طرح سے ایک ناپیز نطفہ تھا۔ اس خالق مطلق نے ہر روز ایک نیا لباس حیات تیرے بدن پر پہنایا۔ تو تو ہمیشہ سے موت و معاد کی حالت میں ہے۔ مردہ جمادات سے تیری بنیاد پڑی پھر مردہ نباتات سے حیوان نے استفادہ کیا۔ اور مردہ حیوانات سے تیری نشوونما ہوئی اور تو انسان ہو گیا۔ لیکن تو ایسا فراموش کار ہے کہ ان تمام چیزوں کو بھول کر اب پوچھتا ہے کہ ان بوسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟

یہ ہڈیاں اگر مکمل طور پر بوسیدہ اور ریزہ ریزہ ہو جائیں تو زیادہ سے زیادہ پھر مٹی ہو جائیں گی۔ تو کیا تو پہلے دن مٹی نہیں تھا؟

بیتہ حاشیہ گزشتہ صفحہ ۱ کی اصلاح و ترمیم کے معنی میں ہے۔ ”رمتہ“ (بروزن ہمت) خصوصیت کے ساتھ بوسیدہ ہڈی کے معنی میں آتا ہے اور ”رمتہ“ (بروزن قبتہ) بوسیدہ اور پرانی طناب کو کہا جاتا ہے۔

لہذا بلافاصلہ پیغمبر اسلام کو حکم دیا گیا ہے کہ اس خیرہ سر، مغرور اور فراموش کار سے ”کیسے کہ اسے دہی زندہ کرے گا جس نے پہلے دن اسے خلق کیا تھا؟ قل یحییٰہما الذی انشاہما اول مرة)۔“

اگر آج اس کی ایک یادگار ہڈی باقی رہ گئی ہے تو ایک دن ایسا بھی تھا کہ یہ بوسیدہ ہڈی بھی نہیں تھی۔ بلکہ مٹی تک بھی موجود نہیں تھی۔ ہاں! وہی ذات کہ جس نے اُسے عدم سے وجود بخشا ہے اس کے لیے بوسیدہ ہڈی کو نئی زندگی عطا کرنا زیادہ آسان ہے۔

اگر تم یہ سوچتے ہو کہ یہ بوسیدہ ہڈیاں جب مٹی بن جاتی ہیں اور ادھر ادھر پکھ جاتی ہیں تو ان کے اجزاء کو کون پہچان سکتا ہے اور کون انہیں مختلف مقامات سے جمع کر سکتا ہے؟ تو اس کا جواب بھی واضح ہے ”وہ ہر مخلوق سے آگاہ ہے“ اور ان کی تمام خصوصیات کو جانتا ہے (وہو بکل خلق علیم)۔

جو ہستی اس قسم کا علم اور اس قسم کی قدرت رکھتی ہو اس کے لیے مسئلہ معاد اور مردوں کو زندہ کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔

اگر ہم مٹی کے ڈھیر میں کہ جس میں لوسے کے چھوٹے چھوٹے ذرات بکھرے ہوئے ہیں، مقتطیس کا ایک ٹکڑا گھمائیں تو وہ ان تمام ذرات کو فوراً جمع کر لے گا۔ حالانکہ وہ ایک بے جان موجود سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا۔ خداوند تعالیٰ ہر انسان کے تمام ذرات بدن کو خواہ وہ کرۂ زمین کے کسی بھی گوشہ میں ہوں ایک ہی حکم سے آسانی کے ساتھ جمع کر دے گا۔

وہ نہ صرف انسان کی بنیاد خلقت سے آگاہ ہے بلکہ ان کی نیتوں اور اعمال سے بھی آگاہ ہے اور ان کا حساب و کتاب اس کے سامنے واضح و روشن ہے۔

اس بنیاد اعمال و نیت اور اندرونی اعتقادات کا حساب بھی اس کے لیے کوئی مشکل پیدا نہیں کرے گا۔ چنانچہ سورہ بقرہ کی آیہ ۲۸۲ میں ہے:

وان تبدوا ما فی انفسکوا و تخفوه یحاسبکموبہ اللہ

”اگر تم اس چیز کو جسے دل میں رکھتے ہو چھپاؤ یا ظاہر کر دو، خدا اس کا تم سے حساب لے لے گا۔“

فرعون مسئلہ معاد میں شک کرتا تھا اور گزشتہ لوگوں کے زندہ ہونے اور ان کے حساب و کتاب سے انکار تعجب کرتا تھا۔ حضرت موسیٰ کو حکم ہوا کہ اس سے یہ کہیں کہ اس کا علم میرے پروردگار کے پاس ایک کتاب میں ثبت ہے اور میرا پروردگار نہ تو اشتباہ کرتا ہے اور نہ ہی بھولتا ہے۔“

قال علمہا عند ربی فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسی (طہ - ۵۲)

۸۰) الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ ○

ترجمہ

۸۰) وہی ذات کہ جس نے تمہارے لیے سبز درخت سے آگ پیدا کی اور تم اس کے ذریعے آگ روشن کرتے ہو۔

تفسیر

توانائیوں کی بازگشت

گزشتہ آیات میں معاد کے سلسلے میں بحث تھی اور اس میں مسئلہ معاد کے امکان اور ہر قسم کا شکی شبہ رفع کرنے کے لیے معنی خیز اور زندہ اشارے موجود تھے۔ زیر بحث آیات قلب قرآن یعنی سورہ یٰسین کی آخری آیات ہیں۔ ان میں بھی اسی مسئلے کی مزید تشریح و توضیح پیش کی گئی ہے اور تین چار اچھے طریقوں سے اسے بیان کیا گیا ہے۔

ارشاد ہوتا ہے: "وہ خدا کہ جس نے تمہارے لیے سبز درخت سے آگ پیدا کی اور تم اس کے ذریعے آگ روشن کرتے ہو۔" وہ ان بوسیدہ ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے (الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ)۔

کتنی عجیب اور عمدہ تعبیر ہے۔ ہم اس میں جتنا زیادہ غور و فکر کرتے ہیں اتنے ہی زیادہ عمیق اور گہرے معانی کھلتے چلے جاتے ہیں۔

اصولی طور پر قرآن مجید کی بہت سی آیات کئی کئی معنی دیتی ہیں۔ بعض تو ہر زمانے اور ہر جگہ کے لوگوں کے سمجھنے کے لیے سادہ اور عام ہیں اور بعض دوسری آیات ذرا عمیق ہیں جو خواص کے سمجھنے کے لائق ہیں اور بعض آیات بہت عمیق اور گہری ہیں جو خواص میں سے بھی منتخب افراد کو، یا دوسرے زمانوں اور مستقبل بعید میں سمجھ میں آنے والی ہیں۔

لیکن اس کے باوجود یہ معانی آپس میں ایک دوسرے کے متنافی نہیں ہیں اور ایک ہی وقت میں ایک ہی پُر معنی تعبیر میں جمع ہیں۔

زیر بحث آیت ہی مضمون بیان کرتی ہے۔

پہلی تفسیر بہت سے گزشتہ مضمون نے بیان کی ہے اس کا ایک سادہ اور واضح مضمون ہے کہ جو عام لوگوں کے لیے بھی قابل فہم ہے۔ وہ یہ ہے کہ قدیم زمانوں میں عربوں کے اندر یہ بات رائج تھی کہ وہ آگ جلانے کے لیے درختوں کی لکڑی استعمال کرتے تھے خصوصاً "مرخ" اور "عفار" کے درختوں کی لکڑی کہ جو حجاز کے بیابانوں میں عام آگتی تھی۔

"مرخ" (بروزن "پرخ") اور "عفار" (بروزن "تبار") دو قسم کی "آگ لگانے والی" لکڑیاں ہیں کہ پہلی کو نیچے رکھ کر دوسری کو اس کے اوپر مارنے سے آگ لگانے والے پتھر (جنتان) کی طرح شعلہ پیدا ہو جاتا تھا۔ موجودہ زمانے کی ماچس کے بجائے لوگ اسی سے استفادہ کیا کرتے تھے۔ قرآن کتنا ہے: وہ خدا کہ جو ان سبز درختوں سے آگ نکال سکتا ہے، وہ مردوں کو زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔

"پانی" اور "آگ" دو متضاد چیزیں ہیں۔ جو ہستی ان دونوں کو ایک ساتھ اکٹھا رکھنے پر قادر ہے، وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ "زندگی" کو "موت" کے ساتھ اور "موت" کو "زندگی" کے ساتھ جمع کر دے۔ کیا کہنا ہے اس عالم ہستی کے خالق کا کہ جس نے آگ کو پانی کے اندر اور پانی کو آگ کے اندر محفوظ کر رکھا ہے۔ مسئلہ طور پر اس کے لیے مژدہ انسانوں کے جسموں پر لباس زندگی پنانا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اگر ہم اس معنی سے ذرا اور آگے قدم بڑھائیں تو اس سے زیادہ دقیق تفسیر تک پہنچ جائیں گے۔ وہ یہ ہے کہ آگ جلانے کی خاصیت درختوں کی لکڑیوں کے ذریعہ "مرخ" اور "عفار" کی لکڑیوں کے ساتھ مخصوص نہیں ہے بلکہ یہ خاصیت تمام درختوں میں اور تمام اجسام عالم میں موجود ہے (اگرچہ مذکورہ دونوں لکڑیاں اپنے مخصوص مواد اور وضع و کیفیت کے لحاظ سے اس کام کے لیے زیادہ کار آمد ہیں)۔

خلاصہ یہ کہ تمام درختوں کی لکڑیاں اگر زور کے ساتھ ایک دوسرے سے ٹکرائیں تو ان سے شعلہ نکلے گا، یہاں تک کہ "سبز درختوں کی لکڑیوں سے بھی"۔

اسی وجہ سے بعض اوقات جنگوں میں وسیع اور وحشتناک آگ لگ جاتی ہے کہ جس کا عامل کوئی انسان نہیں ہوتا۔ صرف وہ ہوائیں اور طوفان کہ جن کے چلنے سے درختوں کی شاخیں ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراتی ہیں اور ان کے ٹکرانے سے چنگاری نکل کر خشک پتوں پر جاگرتی ہے، اس کے بعد ہوا کے چلنے سے آگ پھیل جاتی ہے اور یہ سب چیزیں اس کا اصلی عامل ہوتی ہیں۔

یہ وہی بجلی کا شعلہ ہے کہ جو ٹکرانے اور ایک دوسرے کے ساتھ ٹپنے سے پیدا ہوتا ہے۔ یہ وہی آگ ہے کہ جو تمام موجودات عالم کے ذرات میں چھپی ہوئی ہے اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرانے اور گٹنے سے ظاہر ہوتی ہے اور "شجر اخضر" (سبز درخت) سے "نار" (آگ) پیدا کر دیتی ہے۔

یہ ایک زیادہ وسیع تفسیر ہے کہ جس میں زیادہ وسیع پیمانے پر اجتماع اعداد نظر آتا ہے اور "فنا" میں بقا کی زیادہ واضح نشاندہی ہوتی ہے۔

لیکن اس سلسلے میں ایک تیسری تفسیر بھی ہے کہ جو اس سے بھی گہری، عمیق تر ہے اور ہم نے دور حاضر کے علوم کی مدد سے اس تک دسترس حاصل کی ہے اور اسے ہم نے "توانائیوں کی بازگشت" قرار دیا ہے۔

اس کی وضاحت یہ ہے کہ نباتات کا ایک اہم کام ہوا سے کاربن ڈائی آکسائیڈ لینا اور "نباتاتی غلے" بنانا ہے (یہ سبیل کہ جو درختوں کا بنیادی جزو ہیں ان کے بڑے اجزاء کاربن، آکسیجن اور ہائیڈروجن ہیں)۔

اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ غلے (CELLS) کس طرح بنتے ہیں؟ درختوں اور نباتات کے اجسام ہوا سے "کاربن ڈائی آکسائیڈ" حاصل کر کے اس کا تجزیہ کرتے ہیں اس کی "آکسیجن" کو آزاد چھوڑ دیتے ہیں اور کاربن کو اپنے وجود میں محفوظ کر لیتے ہیں اور اسے پانی کے ساتھ ترکیب دے کر اس سے درختوں کا جسم بنتے ہیں۔ لیکن اہم مسئلہ یہ ہے کہ طبیعی علوم کی گواہی کے مطابق جو بھی کیمیائی ترکیب انجام پاتی ہے وہ یا تو توانائی کو جذب کر کے وجود میں آتی ہے یا اُسے آزاد کرنے سے (غور کیجئے گا)۔

اس بنا پر جس وقت درخت کاربن ڈائی آکسائیڈ حاصل کرنے کے عمل میں مشغول ہوتے ہیں تو وہ اس قانون کے مطابق ایک انرجی کے وجود کے محتاج ہیں اور یہاں وہ سورج کی کچھ گرمی اور روشنی سے ایک توانائی کے طور پر استفادہ کرتے ہیں۔

اس طرح سے درختوں کا جسم بنتے وقت سورج کی توانائی کی کچھ مقدار بھی ان کے اندر جمع ہو جاتی ہے اور جس وقت ہم لکڑیوں کو جلاتے ہیں تو وہی سورج کی ذخیرہ شدہ توانائی آزاد ہو جاتی ہے کیونکہ کاربن ہوا کی آکسیجن کے ساتھ مل کر دوبارہ کاربن ڈائی آکسائیڈ بنا دیتی ہے اور آکسیجن اور ہائیڈروجن (پانی کی کچھ مقدار) آزاد ہو جاتی ہے۔

ان اصطلاحی تعبیروں کو چھوڑتے ہوئے بہت ہی سادہ اور آسان عبارت میں یہ ایک مطبوع نور اور حرارت کہ جو سردیوں میں کسی دیہاتی کی گلیا یا کسی شہری کی انگٹھی کو گرم اور روشن کرتی ہے سورج کا وہی نور و حرارت ہے کہ جو چند سالوں یا دسیوں سالوں میں ان درختوں کی لکڑی میں ذخیرہ ہوتی ہے اور جو کچھ درخت نے اس طویل عمر میں تدبیراً اور آہستہ آہستہ سورج سے لیا ہے اور بے کم و کاست اسے واپس دے رہا ہے۔

توانائی جذب کرنے کے عمل کو ENDOTHERMIC کہتے ہیں اور خارج کرنے کا عمل EXOTHERMIC کہلاتا ہے۔ (ش ن)۔

یہ جو کہتے ہیں کہ کرہ زمین کی تمام توانائیاں سورج کی توانائی کی طرف لوٹتی ہیں، اس کی ایک صورت یہی ہے۔

یہ وہ منزل ہے کہ جہاں ہم توانائیوں کی بازگشت تک پہنچ جاتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ نور و حرارت کہ جو اس فضا میں بکھر جاتی ہے اور درختوں کے پتوں اور ان کی لکڑیوں پر فوٹوش کرتی اور ان کی پردوش کرتی ہے وہ کبھی بھی ناپوش نہیں ہوتی بلکہ اس کا چہرہ بدل جاتا ہے اور ہم انسانوں کی آنکھوں سے دور درختوں کے تنوں، شاخوں اور پتوں کے اندر پنہاں ہو گئی ہے اور جس وقت آگ کا ایک شعلہ خشک لکڑی تک پہنچ جاتا ہے تو اس کی قیامت شروع ہو جاتی ہے اور سورج کی وہ تمام توانائی جو درخت میں پنہاں تھی اسی لمحے اس کا حشر و نشر ظاہر ہو جاتا ہے، بغیر اس کے کہ ایک شمع کی روشنی کے برابر بھی اس میں کچھ کمی ہو (غور کیجئے گا)۔

اس میں شک نہیں کہ یہ معنی آیت کے نزول کے زمانہ میں عامۃ الناس پر واضح نہیں تھا، لیکن جیسا کہ ہم نے بیان کیا ہے اس میں کوئی اشکال نہیں ہے کیونکہ قرآنی آیات کے معانی کے کئی مرحلے ہیں مختلف سطحوں میں اختلاف استعداد کے لحاظ سے ظاہر ہوتے ہیں۔

ایک دن لوگ اس آیت سے ایک چیز سمجھتے تھے، آج ہم اس سے کہیں زیادہ چیزیں سمجھ رہے ہیں اور شاید آئندہ آنے والے اس سے بھی کچھ آگے بڑھ جائیں اور زیادہ سمجھ سکیں۔ اس کے باوجود یہ تمام معانی صحیح ہیں اور مکمل طور پر قابل قبول اور آیت کے معنی میں جمع ہیں۔

چند نکات

۱۔ سبز درخت ہی کیوں؟ بعض اوقات ذہن میں آتا ہے کہ قرآن نے یہاں "شجر اخضر" (سبز درخت) کی تعبیر کیوں بیان کی ہے حالانکہ سبز اور گیلی لکڑی سے آگ جلانا بہت ہی مشکل ہے، کیا ہی اچھا ہوتا کہ اس کے بجائے "الشجر الیاس" (خشک درخت) کی تعبیر استعمال ہوتی کہ جو زیادہ بر عمل تھی۔

لیکن قابل توجہ بات یہی ہے کہ یہ سبز درخت ہی ہیں کہ جو کاربن ڈائی آکسائیڈ حاصل کرتے ہیں اور سورج کی روشنی ذخیرہ کرنے کا عمل انجام دیتے ہیں۔ خشک درخت اگر سینکڑوں سالوں تک سورج کی حرارت اور روشنی کے سامنے رکھے رہیں تو ان کی حرارت کی توانائی کے ذخیرے میں ذرہ بھر اضافہ نہ ہوگا۔ وہ اسی وقت تک اس کام پر قادر ہیں جب تک کہ وہ سبز اور زندہ ہیں۔

اس بنا پر صرف "شجر اخضر" (سبز درخت) ہی ہے کہ جو اپنی سبز و مرطوب لکڑی میں حرارت اور روشنی کو پراسرار طریقے سے محفوظ رکھ سکتا ہے۔

لیکن جس وقت وہ خشک ہو جائے تو کاربن ڈائی آکسائیڈ حاصل کرنے اور سورج کا توانائی کو ذخیرہ

کرنے کا عمل ختم ہو جاتا ہے۔ اس اصول کی بناء پر یہ تعبیر توانائیوں کی بازگشت کی خوبصورت تصویر کشی بھی کرتی ہے اور قرآن مجید کے ایک جادوئی علمی معجزے کو بھی پیش کرتی ہے۔

اس کے علاوہ اگر ہم مذکورہ بالا دیگر تفسیروں کی طرف بھی رجوع کریں تو ”شجر اخضر“ کی تعبیر بھی مناسب زیبا ہے کیونکہ سبز درختوں کی لکڑیاں جس وقت ایک دوسرے کے ساتھ زور سے ٹکراتی ہیں تو چٹکاری پیدا ہوتی ہے ایسی چٹکاری کہ جو آگ جلانے کا سبب بن سکتی ہے۔ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں ہم قدرت خدا کی عظمت جان سکتے ہیں کہ جس نے آگ کو پانی کے اندر اور پانی کو آگ کے اندر محفوظ کر دیا ہے۔

۲۔ آتش زنہ اور آتش گیر میں فرق: ”توقدون“ و ”وقود“ کے مادہ سے (بروزن) ”توقدون“ آگ روشن ہونے کے معنی میں ہے اور ”ایقاد“ آگ لگانے کے معنی میں ہے اور ”وقود“ (بروزن) ”شوقد“ اس ایندھن کے معنی میں ہے کہ جو آگ جلانے کے لیے کام میں لایا جاتا ہے۔

تو اس بناء پر ”فاذا انتعومنه توقدون“ (تم اس سے آگ روشن کرتے ہو) کا جملہ اس ایندھن کی طرف اشارہ ہے کہ جس سے آگ جلاتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں آگ پکڑنے والے (آتش گیر) کی طرف اشارہ ہے نہ کہ آگ لگانے والے ”آتش زنہ“ کی طرف۔

اس کی وضاحت یہ ہے کہ ہم فارسی میں ایندھن کو ”آتش گیرہ“ (آگ پکڑنے والا) اور ماچس یا لائٹر کو ”آتش زنہ“ (آگ لگانے والا) کہتے ہیں اور عربی میں ایندھن کو ”وقود“ اور ماچس یا لائٹر کو ”زندہ“ یا ”زنداد“ کہتے ہیں۔

اس بناء پر قرآن کہتا ہے کہ وہ خدا کہ جس نے تمہارے لیے سبز درخت سے آگ فراہم کی ہے اور تم اس سے ایندھن تیار کرتے ہو آتش زنہ ”آگ لگانے والا“ نہیں فرماتا، وہ اس پر بھی قادر ہے کہ مردوں کو زندہ کر دے، اور یہ تعبیر کا ملا توانائیوں کی بازگشت پر منطبق ہے (غور کیجئے گا)۔

بہر حال درختوں کی لکڑیوں کے ساتھ آگ روشن کرنے کا مسئلہ اگرچہ ہماری نظر میں ایک سادہ مسئلہ ہے لیکن غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ عجیب ترین مسائل میں سے ہے کیونکہ وہ مواد کہ جس سے درخت بنتے ہیں اس کا ایک اہم حصہ پانی اور کچھ مقدار زمین کے اجزاء ہیں اور ان میں سے کوئی بھی جل اٹھنے کے قابل نہیں ہے۔ تو یہ کونسی قدرت ہے کہ جس نے پانی، مٹی اور ہوا سے توانائی پیدا کرنے والا یہ مادہ پیدا کیا ہے کہ انسانوں کی زندگی ہزار ہا سال سے اس سے قریبی تعلق رکھتی ہے۔

۳۔ ”زندہ“ (بروزن) ”بند“ اصل میں اوپر والی لکڑی کے معنی میں ہے کہ جس سے آگ جلاتے ہیں اور پھلی لکڑی کو ”زندہ“ اور دونوں کو ”زنداد“ کہتے ہیں اور ”زندہ“ کی جمع ”زنداد“ ہے۔

۴۔ مگر یہ کہ ہم ”منہ توقدون“ کے جملے میں ”من“ کو ”ہا“ کے معنی میں لیں تاکہ دوسری تفسیروں سے ہم آہنگ ہو جائے۔

۸۱۔ اَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِقَدْرِ عَلٰۤی اَنْ يَّخْلُقَ مِثْلَهُمْۙ بَلٰۤیَ وَهُوَ الْخَلّٰقُ الْعَلِیْمُۙ

۸۲۔ اِنَّمَا اَمْرُهُۥ اِذَا اَرَادَ شَيْۡئًا اَنْ يَقُوْلَ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُۙ

۸۳۔ فَسُبْحٰنَ الَّذِیْۤ اَبْدٰہٗ مَلٰکُوْثٌ کُلِّ شَیْءٍ وَّ اِلَیْہِ تُرْجَعُوْنَۙ

ترجمہ

۸۱۔ کیا وہ ذات کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو خلق کیا ہے اس بات پر قادر نہیں ہے کہ ان کے مانند (خاک شدہ انسانوں) کو پیدا کر دے۔ ہاں وہ علاقہ عظیم ہے۔

۸۲۔ اس کا امر تو صرف یہ ہے کہ جس وقت وہ کسی چیز کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اُسے کہتا ہے ”ہو جا“ تو وہ بلا فاصلہ ہو جاتی ہے۔

۸۳۔ پس منزہ ہے وہ خدا کہ جس کے قبضہ قدرت میں ہر چیز کی مالکیت و حاکمیت ہے اور (سب کے سب) اسی کی طرف لوٹ کر جائیں گے۔

تفسیر

وہ ہر چیز کا مالک و حاکم ہے

گزشتہ آیات میں خلقت اول اور سبز درخت سے آگ پیدا کرنے کی طرف توجہ دلاتے ہوئے مباد

کے دلائل کا ذکر ہے۔ اب پہلی زیر بحث آیت میں ایک اور حوالے سے اس مسئلے کو بیان کیا گیا ہے اور وہ خدا کی بے پایاں قدرت کا بیان ہے۔

ارشاد ہوتا ہے: کیا وہ ہستی جس نے آسمانوں اور زمین کو اس تمام عظمت، عجاہبست اور حیرت انگیز نظاموں کے ساتھ پیدا کیا ہے، اس بات پر قادر نہیں ہے کہ ان خاک شدہ انسانوں کے مانند نئی تخلیق کرے (اور انہیں ایک نئی زندگی کی طرف لوٹا دے) ہاں! وہ ایسا کر سکتا ہے اور وہ آگاہ و دانای خلاق ہے (اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثله من بلی و هو الخلاق العلی)۔

یہ جملہ کہ جو استغناء انکاری سے شروع ہوا ہے، حقیقت میں بیدار عقل و وجدان کے سامنے ایک سوال پیش کرتا ہے کیا تم اس عظیم آسمان کی طرف نہیں دیکھتے کہ جو عجیب و غریب ثوابت و سیارات اور منظومات اور کمکشوں کا حامل ہے۔ جس کا ہر گوشہ ایک وسیع دنیا ہے۔ تو وہ ذات کہ جو ان عظیم اور منظم عوالم کی خلقت پر قادر ہے، کیسے ممکن ہے کہ مردوں کے زندہ کرنے پر قادر نہ ہو؟

اس سوال کا جواب چونکہ ہر بیدار انسان کے قلب و روح میں موجود ہے، لہذا وہ جواب کا انتظار نہیں کرتا بلکہ بلا فاصلہ کہتا ہے: ہاں! وہ اس قسم کی قدرت رکھتا ہے۔ اس کے بعد خدا کی دو عظیم صفات کا ذکر ہے کہ جو اس مسئلے میں قابل توجہ ہیں، یعنی صفت خلافت اور اس کا بے پایاں علم۔ یہ حقیقت میں گزشتہ بات کی ایک دلیل ہے کہ اگر تمہارا شک و شبہ خلقت کے بارے میں اس کی قدرت کی وجہ سے ہے تو وہ خلاق ہے (تو جسے کہ خلاق مبالغے کا صیغہ ہے)۔

نیز اگر ان ذرات کو جمع کرنا علم و دانش کا محتاج ہے تو وہ ہر لحاظ سے عالم و آگاہ ہے۔

”مثلاً“ کی ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ اس بارے میں مفسرین نے کئی احتمال ذکر کیے ہیں لیکن ان میں سے زیادہ مشہور یہ ہے کہ یہ ضمیر انسانوں کی طرف لوٹتی ہے۔ یعنی آسمانوں اور زمین کا خالق اس بات پر قادر ہے کہ وہ انسانوں کی مثل پیدا کر دے۔

یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس نے یہ کیوں نہ فرمایا کہ وہ خود از سر نو پیدا کرنے پر قادر ہے بلکہ یہ فرمایا کہ ”ان کی مثل“ پیدا کر سکتا ہے۔

اس سوال کے بہت سے جواب دیئے گئے ہیں لیکن جو زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے یہ ہے کہ جب انسان کا بدن مٹی میں تبدیل ہو جاتا ہے تو اس کی اپنی شکل و صورت باقی نہیں رہتی اور قیامت کے دن جو کچھ لوٹے گا وہ اس کا پہلا مواد ہی ہوگا کہ جو وہی پہلے کی سی صورت اختیار کر لے گا۔ یعنی مادہ تو وہی ہوگا لیکن شکل و صورت گزشتہ صورت کی مثل ہوگی۔ کیونکہ عین اسی صورت کا خصوصاً قید زمانی کے ساتھ لوٹنا ممکن نہیں ہے۔ خصوصاً جبکہ ہم جانتے ہیں کہ قیامت میں تمام انسان اپنی تمام گزشتہ کیفیات کے ساتھ حضور نہیں

ہوں گے۔ مثلاً پڑھے جوان کی شکل میں اور مطول صحیح و سالم صورت میں ہوں گے۔ دوسرے لفظوں میں انسانوں کا بدن اُس اینٹ کے مانند ہے جو ریزہ ریزہ ہو کر پراگندہ ہو جائے اور اس کی مٹی کو جمع کر لیا جائے اور دوبارہ اس کا گارا بنا کر سانچے میں ڈالی لیا جائے اور اس سے نئی اینٹ بنائی جائے۔

یہ نئی اینٹ ایک حیثیت سے بعینہ وہی ہے اور ایک لحاظ سے اس کی مثل ہے (اس کا مادہ تو وہی ہے لیکن اس کی شکل و صورت پہلی صورت کی مثل و مانند ہے) (غور کیجئے گا) یہ

بعد والی آیت اس حقیقت پر ایک تاکید ہے کہ اس کے ارادہ اور قدرت کے سامنے ہر قسم کی ایجاد سہل و آسان ہے، اس کے لیے عظیم آسمانوں اور کرہ خاکی کا ایجاد کرنا اور ایک چھوٹے سے کپڑے کی ایجاد برابر دیکھا ہے، فرماتا ہے: اس کا امر یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز (کے پیدا کرنے) کا ارادہ کرتا ہے تو اُسے کہتا ہے کہ ہو جا، تو وہ فوراً ہو جاتی ہے، جیسا کہ خدا نے چاہا ہے (انما امرہ اذا اراد شیئاً ان یقول له کن فیکون)۔

تمام چیزیں اس کے ایک اشارے اور فرمان کے ساتھ وابستہ ہیں تو جو اس قسم کی قدرت کا مالک ہو کیا اس کے بارے میں اس بات کی کوئی گنجائش ہے کہ اس کے مردوں کو زندہ کرنے کے متعلق اس کی قدرت میں شک کیا جائے؟

یہ بات واضح ہے کہ یہاں امر الہی لفظی امر کے معنی میں نہیں ہے اسی طرح لفظ ”کن“ (ہو جا) بھی ایسا نہیں کہ جسے خدا لفظ کی صورت میں ادا کرے کیونکہ نہ کوئی لفظ بولتا ہے اور نہ ہی وہ الفاظ کا محتاج ہے بلکہ اس سے مراد اس کا کوئی چیز کے ایجاد و تخلیق کرنے کا ارادہ کرنا ہے نیز لفظ ”کن“ اس بنا پر ہے کہ اس سے زیادہ مختصر، زیادہ چھوٹی اور زیادہ سریع تغیر کا تصور نہیں ہو سکتا۔

بعض مفسرین نے ”مثلاً“ کی ضمیر کو آسمانوں اور زمین کی طرف پلٹا ہے اور کہا ہے کہ ذوی العقول کی ضمیر مرجع کا انتخاب اس بنا پر ہے کہ زمین و آسمان میں بہت سے ذوی العقول موجود ہیں۔ بعض دوسرے مفسرین نے ”مثلاً“ کی ضمیر کو اس بات پر شاہد بنایا ہے کہ عین اسی جسم اور اسی مواد کا لوٹنا جو دُنیائے میں تھا، ضروری نہیں ہے کیونکہ انسان کی شخصیت اس کی روح کے ساتھ ہے اور یہ روح جس مادہ کے ساتھ بھی تعلق اختیار کر لے گی وہ انسان کی مثل ہوگی، لیکن اس بات پر توجہ رکھنی چاہیے کہ یہ بات آیات قرآنی حتیٰ کہ زیر بحث آیات کے ساتھ بھی بالکل ہم آہنگ نہیں ہے۔ کیونکہ متد آن مراحت کے ساتھ انہیں آیات میں کہتا ہے کہ خدا انہی بوسیدہ ہڈیوں کو زندہ کرے گا اور انہیں لباس حیات پہنائے گا۔ (غور کیجئے گا)۔

مواد کو۔ (غور کیجئے گا)۔

ہاں! جوئی وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے وہ فوراً موجود ہوتی ہے۔

دوسرے لفظوں میں جس وقت خدا کسی چیز کا ارادہ کرے، تو وہ بلا فاصلہ وجود پاجاتی ہے اس طرح سے کہ اس کے "ارادہ" اور "انشاء" کے وجود کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہوتا۔ اس بناء پر "امر" "قول" اور "کن" کے الفاظ سب کے سب خلق و ایجاد کے مسئلے کی ایک توضیح ہیں اور جیسا کہ ہم نے بیان کیا ہے یہاں امر مطلق اور "کاف" و "نون" کا کوئی لفظ بات یا قول بیان نہیں ہوتا۔ یہ سب کے سب ارادۃ الہی کے بعد انشاء کے تیزی اور سرعت کے ساتھ وجود پانے کو بیان کرتے ہیں۔ اُسے الفاظ و کلمات کی کیا حاجت ہے۔ اصولی طور پر کسی چیز کو ایجاد کرنے کے لیے اس کی مشیت کے بعد الفاظ کی وساطت بے معنی ہے۔

زیادہ واضح تعبیر میں، خدا کے افعال میں دو مرحلوں سے زیادہ کا وجود نہیں ہے۔ مرحلہ ارادہ اور مرحلہ ایجاد مذکورہ بالا آیت میں دوسرا مرحلہ امر و قول اور لفظ "کن" کے حوالے سے بیان ہوا ہے۔ بعض قدیم مفسرین کا خیال ہے کہ یہاں قول اور ایک بات ضرور ہے اور اُسے وہ ایک ناشاختہ لفظ میں سے سمجھتے ہیں۔ یہ لوگ حقیقت میں الفاظ کے بیچ و خم میں الجھ گئے ہیں اور ان کے مفہوم و مطلب سے بے خبر رہے ہیں اور انہوں نے خدائی کاموں کو اپنے اوپر قیاس کر لیا ہے۔

امیر المؤمنین علی علیہ السلام نے بیخ البلاغہ کے ایک خطبہ میں کیا خوب فرمایا ہے:

يقول لما اراد لما كونه كن فيكون لا بصوت يقرع ولا بسنداء يسمع وانما كلامه سبحانه فعل منه انشاء ومثله لم يكن من قبل ذلك كاشاء ولو كان قديما لكان ثانيا۔

"وہ جس چیز کا ارادہ کرتا ہے، اس سے کہتا ہے، ہوا تو وہ بلا تاخیر ہو جاتی ہے لیکن اس کا کلام نہ تو ایسی ندا ہے جو کانوں سے ٹکرائے اور نہ ہی ایسی ندا کہ جو سنی جائے بلکہ خدا کی بات وہی اس کا فعل ہے کہ جسے وہ ایجاد کرتا ہے اور اس سے پہلے کوئی بھی چیز موجود نہیں تھی اور اگر ہوتی تو وہ دوسرا خدا شمار ہوتی ہے۔

اس سے قطع نظر اگر کوئی لفظ درمیان میں ہو تو اس کی دو صورتیں ہوں گی:

پہلی صورت یہ ہے کہ یہ لفظ خود مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے اور اس کو ایجاد کرنے کے لیے

بیخ البلاغہ کے بعض نسخوں میں مثلاً "منهاج البرأۃ" میں "لما اراد" کی تعبیر ہے۔ تفسیر نور الثقلین میں بھی بیخ البلاغہ سے اسی طرح نقل ہوا ہے لیکن دوسرے نسخوں میں مثلاً ابن ابی الحدید، ابن میثم اور صبی صراح کے نسخوں میں "لما اراد" آیا ہے لیکن مناسب وہی پہلا نسخہ ہے۔

بیخ البلاغہ، خطبہ ۱۸۶۔

ایک دوسرے "کن" کی ضرورت ہوگی اور اس بات کی اس دوسرے "کن" کے بارے میں بھی تکرار ہوگی اور یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا۔

دوسری صورت یہ ہے کہ ہر خطاب کے لیے ایک مخاطب کی ضرورت ہوتی ہے اور جب ابھی ہم کوئی چیز موجود ہی نہیں تو خدا "کن" کہہ کر اُسے کس طرح مخاطب کرے گا۔ کیا معصوم سے خطاب ہو سکتا ہے؟

قرآن کی دوسری آیات میں یہی معنی دوسرے الفاظ میں آیا ہے۔ مثلاً سورۃ بقرہ کی آیہ ۱۱ میں ہے:

واذا قضی امرنا فانما يقول له كن فيكون

"جس وقت اس کی قضا اور حکم کسی چیز کے بارے میں ہوتا ہے تو وہ اُسے صرف یہ کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ بلا فاصلہ ہو جاتی ہے۔"

اسی کی مانند سورہ نحل کی آیہ ۴۰ میں ہے:

انما قولنا للشيء اذا اردنہ ان نقول له كن فيكون

"جو چیز ہم ایجاد کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے ہمارا قول یہی ہے کہ ہم اُسے کہتے ہیں ہو جا تو وہ بلا فاصلہ ہو جاتی ہے۔"

زیر بحث آخری آیت کہ جو سورہ یٰسین کی آخری آیت ہے مبداء و معاد کے بارے میں ایک نئی نتیجہ نکالنے کے لیے اس بحث کو ایک خوبصورت طریقے سے ختم کرتی ہے ارشاد ہوتا ہے: "پس منزہ ہے وہ خدا کہ جس کے قبضہ قدرت میں تمام چیزیں ہیں اور تم سب کے سب اُسی کی طرف پلٹ کر جاؤ گے" (فیعین الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون)۔

"ملکوت" "ملک" (بروزن "حکم") کے مادہ سے حکومت و مالکیت کے معنی میں ہے اور اس کے ساتھ "واو" اور "ت" کا اضافہ تاکید و مبالغہ کے لیے ہے۔ اس لیے آیت کا مفہوم اس طرح ہوگا کہ ہر چیز کی مالکیت و حاکمیت بلا شرط خدا کے دست قدرت میں ہے اور اس قسم کا خدا ہر طرح کے مجہذ و ناتوانی سے منزہ و مبرا ہے، تو اس صورت میں مردوں کو زندہ کرنا اور بوسیدہ ہڈیوں اور پراگندہ مٹی کو لباس حیات پہنانا اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، جب یہ بات ہے تو یقینی طور پر تم سب اُسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے اور معاد حق ہے۔

چند نکات

اس تفسیر میں ہم نے متعدد بار وعدہ کیا ہے کہ سورہ یٰسین کے انتقام پر ہم معاد کے مختلف پہلوؤں پر

۱۔ "کن" "فیکون" کے بارے میں جلد اول سورہ بقرہ کی آیہ ۱۱ کے ذیل میں بھی بحث کی گئی ہے۔

کچھ تفصیلی گفتگو کریں گے۔ اس وقت ہم اس عہد کو پورا کرتے ہوئے قارئین محترم کی توجہ ذیل کی چھ بحثوں کی طرف دلانا چاہیں گے۔

۱۔ معاد کا اعتقاد ایک فطری امر ہے: اگر انسان فنا کے لیے پیدا کیا گیا ہوتا تو پھر اُسے "فنا" کا عاشق ہونا چاہیے اور موت سے لطف اندوز ہونا چاہیے۔ چاہے موت بر عمل اور عمر کے آخری صحنہ میں ہو۔ جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ موت (یعنی فانی) کا خیال انسان کے لیے کسی زمانے میں بھی خوش آمد نہیں رہا۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ اپنی پوری قوت کے ساتھ موت سے بھاگ رہا ہے۔

مومیاں مردوں کے جسموں کو باقی رکھنے کی کوشش کرنا اور اہرام مصر جیسے دائمی مقبرے بنانا اور آبِ حیات، اکیرِ جوانی اور عمر بڑھانے والی چیزوں کے پیچھے بھاگنا۔ بقا کے ساتھ انسان کے عشق کی ایک واضح دلیل ہے۔

اگر ہم فنا کے لیے پیدا ہوتے ہیں، تو بقا سے اس لگاؤ کا کیا مفہوم ہو سکتا ہے؟ اس صورت میں تو یہ ایک فضول اور بے مصرف لگاؤ ہو گا۔

یہ مت بھولیے کہ ہم حکیم و دانا خدا کے وجود کو تسلیم کر لینے کے بعد معاد کی بحث کر رہے ہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اُس نے جو کچھ ہمارے وجود میں پیدا کیا ہے وہ کسی حساب کے ماتحت ہی ہو گا اور وہ اس عالم بقا کے ساتھ عشق بھی کسی حساب کے ماتحت ہی ہو گا اور وہ اس عالم کے بعد کی خلقت اور جہانِ آخر سے ہم آہنگی ہے۔

دوسرے لفظوں میں اگر دستگاہ خلقت نے ہمارے اندر پیاس پیدا کی ہے، تو یہ اس امر کی دلیل ہے کہ خارج میں پانی کا وجود ہے۔ اسی طرح اگر جنسی خواہش اور جنس مخالف سے انسانوں میں لگاؤ موجود ہے تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ خارج میں جنس مخالف کا وجود ہے۔ ورنہ کسی چیز کی عدم موجودگی کی صورت میں اس کی خواہش کا ہونا محبتِ آفرینش سے ہم آہنگ نہیں ہے۔

دوسری طرف جب ہم تاریخ بشر کا قدیم ترین ایام سے مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں موت کے بعد زندگی کے بارے میں انسان کے راسخ عقیدے کی بہت سی نشانیاں ملتی ہیں۔

وہ آثار کہ جو گزشتہ انسانوں۔ یہاں تک کہ تاریخ سے پہلے کے انسانوں۔ کے آج ہماری دسترس میں ہیں اُن سے اس اعتقاد کی شہادت ملتی ہے، خصوصاً مردوں کے دفن کرنے کا طریقہ، قبریں بنانے کی کیفیت، حتیٰ کہ مردوں کے ساتھ کچھ چیزیں دفن کرنا، اس بات کے گواہ ہیں کہ ان کے ناکاہ و جدانِ موت کے بعد کی زندگی کا اعتقاد چھپا ہوا تھا۔

ایک مشہور ماہر نفسیات کہتا ہے:

دقیق تحقیقات اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ پہلے نوح بشر کے قبائل ایک قسم کے

مذہب کے حامل تھے۔ کیونکہ وہ اپنے مردوں کو ایک خاص طریقے سے سپردِ خاک کرتے تھے اور ان کے کام کاج کے آلات ان کے ساتھ رکھ دیا کرتے تھے اور اس طریقے سے دوسری دنیا کے لوگوں کو اپنے عقیدے کا ثبوت مہیا کرتے تھے۔

یہ تمام باتیں اس امر کی نشاندہی کرتی ہیں کہ یہ قومیں حیات بعد از موت کو قبول کرتی تھیں۔ اگرچہ اس کی تفسیر میں غلط راستے پر ملتی تھیں۔ ان کا خیال تھا کہ وہ زندگی بعینہ اس زندگی کی طرح ہے۔ بہر حال اس قدیمی بنیادی اعتقاد کو ایک معمولی اور عام خیال یا صرف ایک رواج اور عادت کا نتیجہ نہیں سمجھا جاسکتا۔

قمری طرف ایک اندرونی عدالت کا وجود ہے۔ "وعدان" کہتے ہیں، معاد کے فطری ہونے کا ایک اور گواہ ہے۔

ہر انسان نیک کام انجام دے کر اپنے وعدان کے اندر ایک سکون و اطمینان محسوس کرتا ہے ایسا سکون کہ جسے قلم بیان کرنے سے قاصر ہے۔

اس کے برعکس انسان گناہوں، خصوصاً بڑے بڑے جرائم کرنے کے بعد پریشانی اور بے صحوئی محسوس کرتا ہے۔ یہاں تک کہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ خودکشی پر تیار ہو جاتا ہے یا خود کو سزا اور سولی کے حوالے کر دیتا ہے اور اسے وعدان کے شکنجے سے رہائی کا سبب سمجھتا ہے۔

اس حالت میں انسان خود سے پوچھتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ مجھ جیسا ایک چھوٹا سا وجود تو اس قسم کی عدالت کا حامل ہو لیکن یہ عظیم عالم اس قسم کے وعدان اور عدالت سے خالی ہو۔

اس طرح مختلف طریقوں سے مرنے کے بعد کی زندگی اور مسک معاد کا فطری ہونا ہم پر واضح ہو جاتا ہے۔

* انسانوں کے بعد سے عمومی عشق کے حوالے سے۔

* پوری انسانی تاریخ میں اس ایمان کے وجود کے حوالے سے اور

* انسان کی روح کے اندر اس کے ایک چھوٹے سے نمونے کی موجودگی کے حوالے سے۔

۲۔ ایمان بالقیامت کا اثر انسانی زندگی پر: مرنے کے بعد کے عالم، انسان کے اعمال کے آثار کی بقا اور اس کے اچھے بُرے کاموں کی بیشکلی کا اعتقاد انسانوں کی فکر و نظر اور احساسِ اعمال پر بہت ہی گہرا اثر ڈالتا ہے اور نیکیوں کا شوق پیدا کرنے اور برائیوں سے مبارزہ کرنے کے لیے ایک عاملِ مؤثر ہو سکتا ہے۔

فاسد و منحرف افراد کی اصلاح اور فداکار و مجاہد اور ایثار کرنے والوں کو شوق دلانے میں حیات

بعد از موت پر ایمان جو اثرات ڈال سکتا ہے وہ عام عدالتوں اور سزاؤں کے اثرات سے کہیں زیادہ ہیں۔ چونکہ قیامت و معاویہ کی عدالت عام عدالتوں سے بہت ہی مختلف ہے، اس عدالت میں نہ تو تجدید نظر کا کوئی وجود ہے اور نہ ہی اس کے ارکان پر زر و مال اور زور و قوت اثر ڈال سکتے ہیں نہ وہاں جھوٹی باتوں سے کوئی فائدہ ہوگا اور نہ فیصلے کے لیے طویل مدت درکار ہوگی۔

قرآن مجید کہتا ہے:

وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يَقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةً وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ
 ”اس دن سے ڈرو کہ جس میں کسی شخص کو کسی دوسرے کی جگہ بدل نہیں دیا جائے گا، اور نہ ہی اس سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی اور نہ ہی کوئی فدیہ یا تاوان ہوگا اور نہ ہی کوئی شخص اس کی مدد کے لیے آئے گا۔“ (بقرہ - ۲۸)

اس کے علاوہ قرآن حکیم میں ہے:

وَلَوْ أَنَّ لِلنَّاسِ لُفْلُفَةً مِّنَ الْأَرْضِ لَا فُتِنَتْ بِهَا وَاسْتُرُوا لِّلْعَذَابِ لَمَارًا وَالْعَذَابَ وَقَضَىٰ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ
 ”ان میں سے جو ظالم ہیں، اگر تمام روئے زمین بھی ان کے اختیار میں ہو اور اس دن اپنی نجات کے لیے وہ سب کچھ قربان کر ڈالیں (تو بھی ان کی نجات نہیں ہوگی) اور جس وقت وہ عذاب الہی کو دیکھیں گے تو اپنی پیشانی کو چھپائیں گے (کہ کہیں زیادہ رسوا نہ ہوں) اور ان کے درمیان عدالت کے ساتھ فیصلہ ہوگا اور ان پر ذرا سا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔“ (یونس - ۵۴)

اس کے علاوہ قرآن مجید میں یہ بھی بیان ہوا ہے:

لَيَجْزِي اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

”مقصود یہ ہے کہ خدا ہر شخص کو جو کچھ اُس نے انجام دیا ہے اس کی جزا دے کیونکہ خدا سریع الحساب ہے۔“ (ابراہیم - ۵۱)

اس کا حساب اتنا طبعی اور تیزی کے ساتھ ہوگا کہ بعض روایات کے مطابق:

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ يَحْصِبُ الْخَلَائِقَ كُلَّهَا فِي مَقْدَارِ لَمَحِ الْبَصَرِ

خدا چہرہ زدوں میں سب مخلوق کا حساب چکادے گا۔

اسی بنا پر قرآن مجید میں بہت سے گناہوں کا سرچشمہ روز جزاء کو بھول جانا متبرار دیا گیا ہے۔ سورہ التوحیدہ کی آیہ ۱۲ میں ہے:

فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا

”جہنم کی آگ کا مزہ چکھو کیونکہ تم نے آج کے دن کی ملاقات کو فراموش کر دیا تھا۔“

کچھ تعمیرات سے تو یہاں تک معلوم ہوتا ہے کہ اگر انسان قیامت کے بارے میں کچھ گمان ہی رکھتا ہو تب بھی بہت سے غلط کاموں کو انجام دینے سے رک جائے گا جیسا کہ کم فسر و شوش کے بارے میں فرمایا گیا ہے:

الْأَيُّظُنْ أُولَٰئِكَ مِنْهُمْ مِيعَةٌ لِّيَوْمٍ عَظِيمٍ

”کیا وہ یہ گمان نہیں کرتے کہ ایک عظیم دن وہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔“ (ملفوظ - ۵)

گزشتہ زمانے میں بھی اور آج بھی مجاہدین اسلام میدان جہاد میں رجز خوانی کرتے ہوئے داد و تحیات دیتے ہیں اور بہت سے لوگ اسلامی ممالک کے دفاع اور محرومین و مستضعفین کی حمایت کے لیے جو عظیم ایثار و فداکاری دکھاتے ہیں یہ سب دوسرے جادوئی گھر پر اعتقاد کا نتیجہ ہے۔ علماء کے مطالعات اور مختلف تجربات اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ اس قسم کے گھبراہٹیں ہر اس عقیدے کے سوا ممکن نہیں۔ وہ مجاہد کہ جس کی منطق یہ ہو کہ:

قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا أَلَّا يَحْدِيَ الْحَنِينِ

”کہہ دو کہ اے دشمنو! تم ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہو؟ سوائے دو سعادتوں میں سے کسی ایک تک پہنچنے کے (یا تم پر کامیابی یا افتخار شہادت)۔“ (توبہ - ۵۲)

یہ مجاہد یقیناً شکست ناپذیر ہے۔

موت کا چہرہ اس جہان کے بہت سے لوگوں کے لیے وحشت انگیز ہے، یہاں تک کہ اس کے نام اور ہر اس چیز سے کہ جو اس کی داعی ہے، گریز کرتے ہیں۔ لیکن موت کے بعد زندگی کا عقیدہ رکھنے والوں کے لیے نہ صرف یہ کہ وہ ناپسندیدہ نہیں ہے بلکہ ایک عظیم جہان کے لیے ایک دریچہ ہے، قس کا ٹوٹ جانا ہے، انسانی روح کا آزاد ہونا ہے، زندان بدن کے دروازوں کا کھلنا ہے اور آزادی مطلق تک پہنچنا ہے۔ اصولی طور پر مبرار کے بعد مسند معاویہ پرستوں اور مادہ پرستوں کے علم کی حد فاصل ہے کیونکہ اس مقام پر دو مختلف نظریے پائے جاتے ہیں۔

ایک نظریہ تو وہ ہے کہ موت کو جس میں فنا اور نابودی مطلق سمجھا جاتا ہے اور اپنے پورے وجود کے ساتھ اس سے گریز کرتا ہے کیونکہ اس نظریے کے مطابق سب چیزیں اس کے ساتھ ہی ختم ہو جاتی ہیں۔ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ موت ایک خلقت جدید ہے اس سے انسان ایک کشادہ تر اور روشن عالم میں

قدم دکھتا ہے۔ اس پر کسب وعلین آسمان کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں۔

یہ فطری بات ہے کہ اس محنت کے طرقدار نہ صرف یہ کہ ہفت و مقصد کی راہ میں موت و شہادت سے خوف نہیں کھاتے بلکہ امیر المؤمنین علی علیہ السلام کے محنت سے ہدایت حاصل کر کے انہی کی طرح کہتے ہیں:

”واللہ لابن ابی طالب انس بالموت من الطفل بندی امہ“

”خدا کی قسم! ابو طالب کے بیٹے کی موت سے مجھت اس سے کہیں زیادہ ہے کہ جو ایک

بشر غار بچے کو اپنی ماں کے پستان سے ہوتی ہے یہ“

ایسے لوگ مقصد کی راہ میں موت کا استقبال کرتے ہیں۔

اسی وجہ سے جب زمانے کے مجرم عبدالرحمن ابن لخم کی تلوار کی ضرب آپ کے سر مبارک پر لگی تو آپ نے فرمایا،

”فزت برب الکعبہ“

”کعبہ کے رب کی قسم! میں کامیاب ہو گیا اور مجھے راحت و سکون مل گیا“

مختصر بات یہ ہے کہ معاد و قیامت پر ایمان، ڈر پوک اور بے مقصد انسان کو شجاع، بہادر اور بامقصد انسان میں تبدیل کر دیتا ہے کہ جس کی زندگی رجز خوانیوں، قربانیوں، پاکیزگی اور تقویٰ سے معمور ہو جاتی ہے۔

۳۔ معاد کے عقلی دلائل: قرآن مجید میں معاد کے بارے میں بہت دلیلیں بیان ہوئی ہیں اور اس سلسلے میں سینکڑوں آیات موجود ہیں۔ ان سے قطع نظر اس امر پر واضح عقلی دلائل بھی موجود ہیں کہ جن میں سے بعض اختصار کے ساتھ بیان کیے جاتے ہیں:

۱۔ برہان حکمت: اگر ہم اس جہان کی زندگی کو دوسرے جہان کے بغیر تصور کریں، تو یہ لغو اور بے معنی ہو کر رہ جائے گی۔ اس کی مثال بالکل ایسی ہوگی جیسے ہم جنین کی زندگی کو اس دنیا کی زندگی کے بغیر فرض کر لیں۔

اگر قانون خلقت یہ ہوتا کہ تمام جنین پیدائش کے وقت گلا گھٹ کر مر جاتے تو جنینی دور کس قدر بے معنی ہو جاتا؟ اسی طرح اگر اس جہان کی زندگی کو دوسرے جہان کی زندگی سے الگ تصور کر لیا جائے تو اس کا وجود بھی محض ہو جائے گا کیونکہ کیا ضرورت پڑی ہے کہ ہم ستر سال یا اس سے کم و بیش اس دنیا میں مشکلات میں گھرے رہیں، ایک مدت تک خام اور بے تجربہ رہیں اور جب ناہنجش دور ہو تو عمر تمام ہو جائے۔ ایک مدت تک ہم علم کے حاصل کرنے میں لگے رہتے ہیں اور جس وقت معلومات کے لحاظ سے ہم کسی مقام

تک پہنچتے ہیں تو بڑھاپے کی ہفت ہمارے سروں پر بیٹھ چکی ہوتی ہے۔

آخر ہم یہ زندگی کس لیے بسر کر رہے ہیں؟ کچھ مقدار غذا کھانے، چند گز کپڑے پہننے، بار بار سونے اور بیدار ہونے اور اس تھکا دینے والے طرز عمل کو سالہا سال تک دہرانے اور جاری رکھنے کے لیے؟

کتب خانے اور یہ تمام باریک بینیاں کہ جو ہماری اور یہ تمام آغاز و انجام، یہ تمام استاد و مرئی، یہ تمام عظیم کھانے، پینے، پہننے اور مادی زندگی کے لیے ہیں؟

یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر وہ لوگ کہ جو معاد کو قبول نہیں کرتے، اس زندگی کی لغویت اور بیہودگی کا اعتراف کرتے ہیں اور ان میں سے ایک گروہ خودکشی کرنے اور اس فضول اور بے معنی زندگی سے نجات کو جائز یا باعث افتخار سمجھتا ہے۔

یہ یکے ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ شخص جو خدا اور اس کی بے پایاں حکمت پر ایمان رکھتا ہے، اس جہان کی زندگی کو۔ دوسرے جہان کی دائمی زندگی کے لیے مقدمہ سمجھے بغیر قابل توجہ شمار کرے۔ قرآن کہتا ہے:

افحسبتم انما خلقناکم عبثاً و انتکم الینا لا ترجعون

”کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ تم فضول اور بے کار پیدا ہوئے ہو اور تم ہماری طرف

یعنی اگر خدا کی طرف بازگشت نہ ہوتی تو پھر اس جہان کی زندگی عبث اور بیہودہ ہوتی۔

ہے جب اس جہان کو دوسرے جہان کے لیے ایک کھیتی (الدنیا مزرعة الاخرة) اور اُس وسیع عالم کے لیے ایک گزرگاہ (الدنیا قنطرة) اور تیاری کی ایک کلاس اور دوسرے جہان کے لیے ایک یونیورسٹی اور اُس گھر کے لیے ایک تجارت خانہ سمجھیں۔ جیسا کہ امیر المؤمنین علی علیہ السلام نے اپنے پُر معنی کلمات میں فرمایا ہے:

ان الدنیا دار صدق لمن صدقها، و دار عافیة لمن فهم عنها، و دار غنی لمن قزو منها، و دار موعظة لمن اتعظ بها، مسجد احباء الله و مصلی ملائكة الله، و مہبط وحی الله، و متجرا و لیاہ الله۔

”یہ دنیا اس شخص کے لیے کہ جو سچائی کے ساتھ اس سے پیش آئے سچائی کی جگہ ہے اور اُس شخص کے لیے کہ جو اس سے کچھ فہم حاصل کرے عافیت کا گھر ہے اور اس شخص کے لیے کہ جو اس سے زاو راہ حاصل کرے بے نیازی کا گھر ہے اور اس شخص کے لیے کہ جو اس سے

پند و نصیحت حاصل کرے و عطف و نصیحت کا گھر ہے یہ خدا کے دوستوں کی مسجد ہے، پروردگار کے فرشتوں کی جائے نماز ہے، وحی الہی کے نزول کا مقام ہے اور اولیاء حق کا تجارت خانہ ہے یہ۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس جہان کی کیفیت کا مطالعہ خب اچھی طرح سے اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اس عالم کے بعد ایک اور عالم بھی ہے :

وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ

”تم اس دنیا میں نشاۃ اولیٰ اور خود اپنی پیدائش کو دیکھ چکے ہو تو پھر تم متوجہ کیوں نہیں ہوتے کہ اس کے بعد ایک اور جہان بھی ہے؟“ (واقفہ - ۶۲)

(ب) برہان عدالت : نظام ہستی اور قوانین خلقت میں غور سے اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ اس کی تمام چیزیں حساب شدہ اور چچی ٹکی ہیں۔

ہمارے بدن کی ساخت میں اس قسم کا عادلانہ نظام حکم فرما ہے کہ جب بھی کوئی معمولی سی تبدیلی یا غیر موزوں نیت اس میں ظاہر ہوتی ہے تو وہ بیماری یا موت کا سبب بن جاتی ہے۔ ہمارے دل کی حرکت ہمارے خون کی گردش، ہماری آنکھ کے پردے، ہمارے بدن کے نیل اسی دقیق نظام میں شامل ہیں کہ جو سارے جہان پر حکومت کر رہا ہے :

وَبِالْعَدْلِ قَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ

”تمام آسمان اور زمین عدالت ہی کی وجہ سے قائم ہیں یہ۔“

تو کیا انسان اس وسیع عالم میں ایک نامطلوب چیز ہو سکتا ہے؟

یہ ٹھیک ہے کہ خدا نے انسان کو ارادہ و اختیار کی آزادی دی ہے تاکہ وہ اسے آزمائے اور وہ اس کے سامنے میں ارتقائی منزلوں کو طے کرے لیکن اگر انسان آزادی سے غلط فائدہ اٹھائے تو پھر کیا ہوگا؟ اگر ظالم اور ستمگر لوگ، گمراہ اور گمراہ کرنے والے اس خدائی انعام سے سوائے استغاثہ کرتے ہوئے گمراہی کا راستہ اختیار کیے رہیں تو پھر عدل الہی کا تقاضا کیا ہوگا؟

یہ ٹھیک ہے کہ بدکاروں کے ایک گروہ کو اس دنیا میں بھی سزا مل جاتی ہے اور وہ اپنے کفر و کرم کو پہنچ جاتے ہیں یا کم از کم اُس کا ایک حصہ بھگت لیتے ہیں لیکن مسئلہ طور پر ایسا نہیں ہوتا کہ تمام کے تمام مجرم اپنی ساری کی ساری سزا بھگت لیتے ہوں اور سب کے سب پاک اور نیک لوگ اپنے اعمال کا

لے بیچ ابلاغہ، کلمات قصار، جلد ۱۳۱۔

تفسیر صافی، سورہ رحمن کی آیہ، کے ذیل میں۔

بدلہ پر سے کا پورا اسی جہان میں پالیتے ہوں۔ کیا یہ بات ممکن ہے کہ یہ دونوں گروہ پروردگار کی عدالت کے پڑوسے میں برابر ہو جائیں؟ قرآن مجید کے ارشاد کے مطابق :

اَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ

”کیا ان لوگوں کو کہ جو قانون خدا کے پیش نظر حق و عدالت کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوتے ہیں مجرمین کی طرح قرار دے دیں گے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے یہ کس طرح کا فیصلہ کرتے ہو؟“ (قلم - ۳۵، ۳۶)

دوسری جگہ قرآن فرماتا ہے :

اَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ

”کیا یہ ممکن ہے کہ ہم پرہیزگاروں کو فاجروں کے مانند قرار دے دیں؟“ (ص - ۲۸)

بہر حال قرآن حق کی اخلاص میں انسانوں کے درمیان تفاوت ہونا کوئی شک کی بات نہیں ہے کیونکہ اس جہان کی مکافات اور عدالت و جہان اور گنہوں کے نتائج کا کافی نہ ہونا، عدالت کے قیام کے لیے تنہا کافی نظر نہیں آتا۔ اس بنا پر بات قبول کرنی پڑے گی کہ اجر الہی کے اجراء کے لیے کوئی عدل عام کی عدالت ہو کہ جہاں پر سونے کی نوک کے برابر نیک اور بد کاموں کا حساب ہو۔ درحقیقت عدالت قائم نہ ہوگی۔

لہذا یہ بات قبول کر لینی چاہیے کہ عدل الہی کو قبول کرنا وجود معاود قیامت کے قبول کرنے کے مترادف ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے :

وَنُضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ

”ہم قیامت کے دن عدل کے ترازو قائم کریں گے۔“ (انبیاء - ۴۷)

اس کے علاوہ یہ بھی فرماتا ہے :

وَقَضَىٰ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

”قیامت کے دن ان کے درمیان عدالت کے مطابق فیصلہ ہوگا اور ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔“ (یونس - ۵۴)

(ج) برہان ہدف : ماورائے ستوں کے نظریے کے برخلاف الہی نظریہ کائنات کے مطابق انسان کی خلقت میں ایک ہدف اور مقصد کارفرما ہے کہ جسے فلسفی تعبیر میں ”تکامل و ارتقاء“ کہتے ہیں قرآن حدیث کی زبان میں کبھی ”قرب خداوندی“ اور کبھی ”عبادت و بندگی“ کہتے ہیں :

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

”میں نے جن و انس کو پیدا نہیں کیا ہے مگر اس مقصد کے لیے کہ وہ میری عبادت

کریں (اور عبادت و بندگی کے سائے میں کمال ہوں اور میرے حرم قرب کی طرف راہ پائیں)۔ (ذاریات - ۵۶)

اگر موت ہر چیز کا اختتام ہو تو کیا یہ عظیم مقصد پورا ہوگا؟ بلاشبک و شبہ اس سوال کا جواب نفی میں ہے۔ ضروری ہے کہ اس جہان کے بعد ایک اور جہان ہو اور انسان کا سفر کمال اس میں جاری رہے اور وہ اس جہان کی گھنٹی کی فصل دیاں کاٹے اور یہاں تک کہ جیسے ہم کہہ چکے ہیں دوسرے جہان میں بھی یہ سفر کمال جاری رہتی چاہیے تاکہ اصل اور آخری ہدف پورا ہو جائے۔

خلاصہ یہ ہے کہ مقصد خلقت کی تکمیل معاد کو قبول کیے بغیر ممکن نہیں ہے اور اگر ہم اس زندگی کو موت کے بعد دئے جہان سے منقطع کر لیں تو ہر چیز ممد کی شکل اختیار کر لے اور کئی طرح کے کیوں کا ہمارے پاس کوئی جواب نہ رہے۔

(د) - برہان نفی اختلاف: بے شک ہمیں ان اختلافات سے کہ جو اس جہان کے مختلف مکاتب و مذاہب کے درمیان موجود ہیں ڈکھ جوتا ہے، اور ہم سب یہ آرزو رکھتے ہیں کہ ایک دن یہ تمام اختلافات ختم ہو جائیں جبکہ تمام قرآن اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ یہ اختلافات اس دنیا کے مزاج میں پوری طرح اتر چکے ہیں۔ یہاں تک کچھ دلائل سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ممدی علیہ السلام کو جو ایک عالمی حکومت قائم کرنے والے ہیں۔ ان کے قیام کے بعد بھی اگرچہ بہت سے اختلافات ختم ہو جائیں گے، لیکن ہم بھی کچھ مکاتب کا اختلاف کلی طور پر ختم نہیں ہوگا اور قرآن کے ارشاد کے مطابق یہود و نصاریٰ دائر قیامت تک اپنے اختلاف پر باقی رہیں گے،

فاغربنا بینہم العداۃ والبغضاء الی یوم القیامۃ (مائدہ - ۱۳)

لیکن وہ خدا کو ہر چیز کو وحدت کی طرف لے جاتا ہے آخر میں اختلافات کو ختم کرائے گا اور چونکہ عالم مادہ کے گھر سے پردوں کی موجودگی میں یہ بات اس دنیا میں کلی طور پر امکان پذیر نہیں ہے لہذا ہم جانتے ہیں کہ دوسرے جہان میں کہ جو عالم بروز و ظهور ہے۔ آخر کار یہ مسئلہ عملی شکل اختیار کر لے گا اور حقائق اس طرح سے روشن ہو جائیں گے کہ محنت و عقیدہ کا اختلاف بالکل ختم ہو جائے گا۔

یہ بات قابل توجہ ہے کہ قرآن مجید کی متعدد آیات میں اس مسئلے کا ذکر ہوتا ہے۔ ایک جگہ فرماتا ہے،

فان الله یحکم بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون

"خدا ان چیزوں کے بارے میں قیامت کے دن۔ کہ جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا" (بقرہ - ۱۱۳)

دوسری جگہ فرماتا ہے:

واقسموا بالله جہد ایمانہم لا یبعث الله من یموت بلی وعدا علیہ حقاً ولکن اکثر الناس لا یعلمون ۝ لیبین لهم الذی یختلفون فیہ ولیعلم الذین کفروا انہم کانوا کاذبین

"انہوں نے زور دار قسم کھا کر کہا کہ خدا ان لوگوں کو کہ جو مر جائیں گے کبھی زندہ نہیں کرے گا لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہ خدا کا حتمی وعدہ ہے (کہ ان سب کو زندہ کرے گا) لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ جس چیز میں وہ اختلاف رکھتے تھے اُسے اُن کے لیے واضح کر دے تاکہ جو لوگ منکر ہو گئے تھے وہ یہ جان لیں کہ وہ جھوٹ بولتے تھے" (نحل - ۳۸ و ۳۹)

۴۔ قرآن اور مسئلہ معاد: مسئلہ توحید کہ جو انبیاء کی تعلیمات میں سب سے زیادہ بنیادی مسئلہ پاتا ہے۔ لہذا قرآنی مباحث میں توحید و خدا شناسی کے بعد بہت سی آیات کو اس نے اپنے ساتھ مخصوص کر دیا ہے۔

معاد کے قرآنی مباحث کبھی تو منطقی استدلال کی صورت میں بیان ہوئے ہیں اور کبھی خطابی مباحث اور موثر اور زور دار تلخین کی صورت میں بعض اوقات تو انہیں سن کر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کلام کا صدا قاذب دلچر ایسا ہے کہ وہ استدلال کی طرح انسان کی روح اور جان کی گہرائیوں میں اتر جاتے ہیں۔

منطقی استدلال میں قرآن زیادہ تر امکان معاد کے موضوع پر بات کرتا ہے۔ کیونکہ منکرین زیادہ تر اُسے محال خیال کرتے تھے۔ ان کا نظریہ یہ تھا کہ معاد وہ بھی معاد جہانی کی صورت میں۔ کہ جس میں بوسیدہ اور خاک شدہ اجسام کا نئی حیات کی طرف لوٹنا ضروری ہے۔ امکان پذیر نہیں۔ اس حصے میں قرآن مختلف طریقوں سے بات کرتا ہے اور یہ سب استدلال جس ایک جگہ جا کر ختم ہو جاتے ہیں وہ معاد کے امکان عقلی کا مسئلہ ہے۔

بھی تو وہ پہلی زندگی کو انسان کی نظر میں مجسم کرتا ہے اور ایک مختصر، منبہلوتی اور واضح عبارت میں کہتا ہے:

کما بیدأ کو تعودون

"جس طرح سے کہ اس نے تمہیں ابتداء میں پیدا کیا ہے اسی طرح سے تم واپس لوٹو گے" (اعراف - ۲۹)

کبھی نباتات کی زندگی اور موت اور ان کے

اپنی آنکھ سے دیکھتے ہیں۔ اور اس کے آخر میں کہتا ہے۔ کہ تمہاری بازگشت بھی اسی طرح ہوگی :

وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جِبَاتٍ وَجِبَالٍ خضراء...

وَاَحْيَيْنَا بِهِ بَلَدَةً مَيِّتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ

”ہم نے آسمان سے بابرکت پانی نازل کیا اور اس کے ذریعے سرسبز باغات اگائے اور کٹے ہوئے دانے.... اور اس کے ذریعے ہم نے مژدہ زمین کو زندہ کیا (تمہاری) بازگشت بھی اسی طرح ہوگی۔ (رق - ۹ تا ۱۱)

دوسری جگہ کہتا ہے :

وَاللّٰهُ الَّذِي ارْسَلَ الرِّيَّاحَ فَتَنْثِيْرٌ مَّحَابِلَافِ سَفْنَاهُ اِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ فَاحْيَيْنَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ الْفُشُوْرُ

”نفاذی ہے کہ جس نے ہواؤں کو بھیجا تاکہ وہ بادلوں کو چلائیں اور ہم نے انہیں مژدہ زمین کی طرف دھکیل دیا اور اس کے ذریعے ہم نے زمین کو اس کی موت کے بعد حیات بخشی۔ قبروں سے اٹھنا بھی اسی طرح ہے۔“ (فاطر - ۹)

بھی آسمانوں اور زمین کی خلقت میں خدا کی قدرت کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے :

اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَلَمْ يَكُنْ لِيْهِ يَوْمَئِذٍ سُوْدٌ اَوْ لَوْ يَحْيِي الْمَوْتٰى بَلٰى اِنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

”کیا وہ یہ نہیں جانتے کہ وہ خدا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور اس تخلیق نے اسے تھکا نہیں دیا، وہ مژدوں کو زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ ہاں! وہ ہر چیز پر قادر ہے۔“ (احقاف - ۳۳)

اور بھی توانائیوں کی بازگشت اور سبز درخت سے آگ نکلنے کو اس کی قدرت کے نمونے کے طور پر اور آگ کو پانی کے اندر قرار دینے کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے :

الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْاَخْضَرِ نَارًا

”وہ خدا مژدوں کو لباس حیات پہنا تا ہے کہ جس نے سبز درخت سے تمہارے لیے آگ پیدا کی۔“ (یونس - ۸۰)

بھی جنین کی زندگی کو انسان کی نظر میں مجسم کرتا ہے اور کہتا ہے :

يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِن كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ رَبَّيْكُمْ فَاَتَا خَلْقَكُمْ مِّنْ تَرَابٍ ثُمَّ نَطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُّخَلَّقَةٍ لَّنَبِيْنَ لَكُمْ وَفُتْرِفِي الْاَرْحَامِ مَا نَشَاءُ اِلَّا اَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ نَخْرِجُكُمْ

طِفْلًا

”اے لوگو! اگر تم قیامت کے بارے میں شک رکھتے ہو تو یہ بات مت بھولو کہ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے، پھر لطف سے، پھر جبر سے، ہوتے خون سے پھر مضغ سے (کہ گوشت کا ایک ٹکڑا ہے جو چھانے ہوئے گوشت کی طرح کا ہے)۔ اس حالت میں پیچ کر بعض تو شکل و صورت کے حامل ہوتے ہیں اور بعض بے شکل و صورت۔ مقصد یہ ہے کہ ہم تم پر یہ واضح کر دیں (کہ ہم ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں) اور جن ”جنینوں“ کو ہم چاہتے ہیں ایک معین مدت تک ماؤں کے رحم میں روک رکھتے ہیں۔ اس کے بعد بچے کی شکل میں تمہیں عالم دنیا میں بھیجتے ہیں۔“ (رج - ۵)

وہ نیند کہ جو موت کی بہن ہے بلکہ کئی جہات سے خود موت ہے۔ اُس کے لیے اصحاب کھفت کی تین سو سالہ نیند کی مثال پیش کرتا ہے اور ان کی نیند اور بیداری کے سلسلے میں ایک عہدہ اور مناسب تشریح کرنے کے بعد فرماتا ہے :

وَكَذٰلِكَ اَعْرِضْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوْا اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّاَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيْهَا

”اس طرح سے ہم نے لوگوں کو ان کی حالت کی طرف متوجہ کیا تاکہ وہ جان لیں کہ خدا کا قیامت کا وعدہ حق ہے اور قیام قیامت میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔“ (کہف - ۲۱)

یہ چھ استدلال ہیں کہ جو قرآن کی آیات میں امکان معاد کے سلسلے میں بیان ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ ابراہیمؑ کے چار پرندوں کی داستان (بقہ - ۲۶۰)، عزیرؑ کی سرگزشت (بقہ - ۲۵۹)، بنی اسرائیل کے مقتول کا واقعہ (بقہ - ۷۳) بھی بیان کیا گیا ہے ان میں سے ہر ایک ایک تاریخی نمونہ ہے۔ یہ سب اس مسئلے کے لیے دوسرے شواہد و دلائل ہیں کہ جو قرآن نے اس سلسلے میں بیان کیے ہیں۔

مختصر بات یہ ہے کہ وہ تصویر جو قرآن مجید نے معاد، اس کے مختلف پہلوؤں، مقدمات اور نتائج کی پہنچی ہے اور وہ بولتے ہوئے دلائل کہ جو اس نے اس سلسلے میں بیان کیے ہیں، اس قدر زندہ اور اطمینان بخش ہیں کہ جو شخص تھوڑا سا بھی بیدار و بیدان رکھتا ہے وہ ان کی گہری تاثیر سے ضرور متاثر ہوگا۔

بعض کے قول کے مطابق قرآن کی ایک ہزار دوسو آیات معاد کے سلسلے میں بحث کرتی ہیں کہ اگر انہیں جمع کیا جائے اور ان کی تفسیر کی جائے تو وہ خود ایک ضخیم کتاب ہو جائے گی۔ ہم امید رکھتے ہیں کہ اس تفسیر کی تالیف کے اختتام کے بعد، جس وقت ہم انشاء اللہ تفسیر موضوعی شروع کریں گے تو معاد کے سلسلے کی آیات کا یہ مجموعہ بھی خواہش مندوں کی دسترس میں ہوگا۔

۵۔ معاد جسمانی : معاد جسمانی سے مراد یہ نہیں ہے کہ صرف جسم دوسرے جہان میں لوٹ آئے گا

بلکہ مقصد یہ ہے کہ روح اور جسم اکٹھے مبعوث ہوں گے۔ دوسرے لفظوں میں روح کی بازگشت تو مسلم ہے بحث جسم کی بازگشت کے بارے میں ہے۔

گزشتہ فلاسفہ کی ایک جماعت صرف معاد روحانی کی معتقد تھی وہ جسم کو ایک سواری سمجھتے تھے کہ جو صرف اسی جہان میں انسان کے ساتھ ہے اور موت کے بعد وہ اس سے بے نیاز ہو جائے گا اور اسے چھوڑ کر عالم ارواح میں چلا جائے گا۔

لیکن اسلام کے بزرگ علماء کا عقیدہ یہ ہے کہ معاد روحانی اور جسمانی دونوں صورتوں میں ہوگی یہاں پر بعض علماء خصوصیت کے ساتھ سابق جسم کو ضروری نہیں سمجھتے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ خدا کسی بھی جسم کو روح کے اختیار میں دے دے گا اور چونکہ انسان کی شخصیت اس کی روح کے ساتھ ہے تو یہ جسم اسی کا جسم شمار ہوگا۔ جبکہ صاحبان تحقیق کا عقیدہ یہ ہے کہ وہی جسم کہ جو خاک ہو کر بکھر گیا تھا، خدا کے حکم سے اسی کو جمع کیا جائے گا اور اسی کو نئی زندگی عطا ہوگی اور یہ وہ عقیدہ ہے کہ جو قرآن مجید کی آیات سے لیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں معاد جسمانی کے شواہد اس قدر زیادہ ہیں کہ یقینی طور پر کہا جاسکتا ہے کہ وہ لوگ جو معاد کو صرف روحانی سمجھتے ہیں انہوں نے معاد والی فراوان آیات کا تھوڑا سا بھی مطالعہ نہیں کیا ہے۔ درنہ معاد کا جسمانی ہونا آیات قرآنی میں اس قدر واضح ہے کہ کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ یہی آیات کہ جو سورہ یٰسین کے آخر میں بیان ہوئی ہیں اس حقیقت کو وضاحت کے ساتھ بیان کرتی ہیں۔ کیونکہ عرب کے بیابانی لوگوں کو تعجب اسی بات کا تھا کہ یہ بوسیدہ ہڈی جو اُن کے ہاتھ میں ہے اُسے کون زندہ کر سکتا ہے؟

قرآن صراحت کے ساتھ اس کے جواب میں کہتا ہے :

قل یحییہا الذی انشأہا اول مرة

”کیسے کہ وہی خدا اس بوسیدہ ہڈی کو زندہ کرے گا کہ جس نے پہلی دفعہ اسے پیدا کیا تھا“ معاد کے مسئلے میں مشرکین کا سارا تعجب اور اُن کی مخالفت اسی امر پر تھی کہ جب ہم خاک ہو جائیں گے اور ہماری خاک زمین میں مل جائے گی تو پھر دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے؟

وقالوا اذا ضللنا فی الارض انا لعلی خلق جدید (التوہیدہ: ۱۰)
وہ کہتے تھے کہ یہ شخص تم سے کیسے وعدہ کرتا ہے کہ جس وقت تم مر جاؤ گے اور خاک ہو جاؤ گے تو دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے۔

ایعدکم انکم اذا متتم وکنتم مترابنا وعظما انکم مخرجون (مومن: ۵۸)
وہ اس امر پر اس قدر تعجب کرتے تھے کہ اس کے اظہار کو جزوں یا خدا پر جھوٹ خیال کرتے تھے :

وقال الذین کفروا هل ند لکم علی رجل ینبئکم اذا منقطع کل ممزق انکم لعلی خلق جدید

”کافروں نے کہا کہ ہم تمہیں ایسا شخص دکھاتے ہیں کہ جو تمہیں یہ خبر دیتا ہے کہ جس وقت تم پوری طرح خاک ہو کر بکھر جاؤ گے تو دوبارہ زندگی پاؤ گے۔“ (سبا: ۷)

یہی وجہ ہے کہ عام طور پر امکان معاد کے بارے میں قرآنی استدلال معاد جسمانی کے گرد ہی گھومتے ہیں اور وہ چھ بیانات کہ جو گزشتہ صفحے میں گزرے ہیں سب کے سب اسی مدعا کے گواہ ہیں۔ اس کے علاوہ قرآن بار بار اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ تم قیامت میں قبروں سے نکلو گے (یسین: ۵۱، قر: ۷۰) تو قبریں معاد جسمانی کے ساتھ مربوط ہیں۔

ابراہیم کے چاروں پرندوں کی داستان، اسی طرح عزیز کا واقعہ اور موت کے بعد ان کا زندہ ہونا اور بنی اسرائیل کے مقتول کا قصہ کہ جس کی طرف ہم نے گزشتہ مباحث میں اشارہ کیا ہے، سب کے سب صراحت کے ساتھ معاد جسمانی کی ہی بات کرتے ہیں۔

قرآن مجید نے جنت کی مادی و روحانی نعمتوں کی جتنی بھی تعریف کی ہے سب کی سب اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ معاد جسمانی طور پر بھی ہوگا اور روحانی طور پر بھی۔ درنہ روحانی نعمتوں کے ساتھ ساتھ حور و قصور اور انواع و اقسام کی بہشتی غذاؤں اور مادی لذائذ کے کیا معنی ہیں؟

بہر حال یہ بات ممکن نہیں ہے کہ کوئی شخص قرآنی منطق اور تعلیمات سے تھوڑی سی بھی آگاہی رکھتا ہو اور پھر معاد جسمانی کا انکار کرے۔ دوسرے لفظوں میں معاد جسمانی کا انکار قرآن کی نظر میں اصل معاد کے انکار کے مساوی ہے۔

ان دلائل منقولی کے علاوہ اس بارے میں عقلی شواہد بھی موجود ہیں۔ اگر ہم انہیں بیان کرنا شروع کریں تو گفتگو لمبی ہو جائے گی۔

البتہ معاد جسمانی کا اعتقاد چند ایک سوالات و اعتراضات کو اجماعاً تاسیس مثلاً اکل و مابول کا شبہ کہ جن کا تحقیق اسلام نے جواب دیا ہے اور ہم اس سلسلے میں ایک مختصر اور جامع تشریح سورہ بقرہ کی آیت ۲۲ کے ذیل میں دوسری جلد میں بیان کر آئے ہیں۔

۶۔ بہشت و دوزخ : بہت سے لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد کا عالم مکمل طور پر اسی جہان کے مشابہ ہے البتہ زیادہ کامل اور زیادہ عمدہ شکل میں۔ لیکن ہمارے پاس بہت سے ایسے قرائن موجود ہیں کہ جو اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ اس جہان اور اُس جہان کے درمیان کیفیت و کیفیت کے لحاظ سے بہت زیادہ فاصلہ ہے۔

ان تمام باتوں کے علاوہ، دوسری مختلف بحثیں متعلقہ آیات کے ذیل میں خصوصاً قرآن مجید کی آخری سورتوں میں انشاء اللہ قیامت کی خصوصیات کے بارے میں بیان ہوں گی۔

پروردگارا! اس پر خوف و خطر دن میں، اس عظیم قیامت اور عدالت میں ہمیں اپنے لطف و کرم سے امن و سکون بخشنا۔

خداوند! اگر فیصلہ اعمال کے معیار پر ہو تو ہمارا ہاتھ خالی ہے۔ اپنے فضل و کرم کے ترازو سے ہماری ناچیز نیکیوں کو تولنا اور اپنی رحمت و مغفرت سے ہماری برائیوں پر پردہ ڈال دینا۔
بار الہا! ایسا کرنا کہ انجام کار تو بھی ہم سے خوش ہو اور ہم بھی تیری بارگاہ میں کامیاب و رستگار ہوں، آمین یا رب العالمین۔

تفسیر نمونہ کی جلد ۱۸ کا اختتام

۸ رمضان المبارک ۱۴۰۴ھ ہجری

تفسیر نمونہ کی اٹھارویں جلد کا ترجمہ از قلم سید صفدر حسین نجفی
فرزند سید غلام سرور نقوی مرحوم
بروز اتوار

بوقت دن کے ۱۲ بج کر ۵۱ منٹ

بتاریخ ۲۲ شوال ۱۴۰۴ھ

بمطابق ۲۹ جون ۱۹۸۶ء

برمکان ولایت خاں صاحب مانچسٹر، یو۔ کے

اختتام پذیر ہوا۔

الحمد لله اولاً و آخراً والصلوة علی النبی
والہ ابدًا دامت۔

سید صفدر حسین نجفی

یہاں تک کہ اگر ہم اس فاصلے کو چھوٹے سے جنین کے عالم کی اس وسیع دنیا کے درمیانی فاصلے سے تشبیہ دیں تو پھر بھی کامل موازنہ نہیں ہوگا۔

بعض روایات کی صراحت کے مطابق وہاں ایسی چیزیں ہیں کہ جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے اور نہ کسی کان نے سنا ہے۔ یہاں تک کہ کسی انسان کے وہم و گمان میں بھی نہ آئی ہوں گی۔ لہذا قرآن مجید کہتا ہے:

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ

”کوئی انسان نہیں جانتا کہ کسی کیسے چیزیں۔ کہ جو آنکھوں کی ٹھنڈک کا سبب ہیں۔“

اس کے لیے پناہ رکھی گئی ہیں (التہجد: ۱۷)

اس جہان پر حاکم نظام اس عالم پر حاکم نظام سے مکمل طور پر مختلف ہے۔ یہاں افراد بطور گواہ عدالت میں جاتے ہیں لیکن وہاں ہاتھ اور پاؤں یہاں تک کہ بدن کی جلد بھی گواہی دے گی:

الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَنَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ

بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (نہیں - ۶۵)

وَقَالُوا الْجُلُودُ دُهِسَ لَوْ شَهِدَتْ بَعْدَ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقْنَا اللَّهَ الَّذِي

أَنْطَقَ كُلُّ شَيْءٍ (خُتْمہ - ۷۱)

ہر حال دوسرے جہان کے بارے میں جو کچھ بھی کہا جائے وہ صرف دور کی ایک بات ہے کہ جس قدر ہماری سمجھ میں آتی ہے اور اصولی طور پر ہماری الف باء اور اس جہان میں ہماری فکری صلاحیت اس کی حقیقی تحریر پر قادر نہیں ہے اور اسی سے جنت و دوزخ اور ان کی نعمتوں اور عذابوں کی کیفیت کے بارے میں بھی جواب دیا جاسکے گا۔

ہم تو اسی قدر جانتے ہیں کہ جنت و انواع و اقسام کی خدائی نعمتوں کا مرکز ہے چاہے وہ مادی ہوں یا روحانی اور دوزخ و دوزخوں جہات کے شدید ترین عذابوں کا مرکز ہے۔

لیکن ان دونوں کی جزئیات کے بارے میں قرآن مجید نے کچھ اشارے بیان کیے ہیں کہ جن پر ہم ایمان رکھتے ہیں لیکن ان کی تفصیلات جب تک کوئی نہ دیکھے، نہیں جانتا۔

جنت و دوزخ کے وجود کے بارے میں اور یہ کہ وہ کہاں ہیں، ہم نے نسبتاً تفصیلی بحث سورۃ آل عمران کی آیہ ۱۳ کے ذیل میں دوسری جلد میں کی ہے۔

اسی طرح عالم قیامت میں جزا و سزا اور ”نجم اعمال“ اور ”نامہ اعمال“ کے مسئلے کے بارے میں ہم جلد دوم سورہ آل عمران کی آیہ ۳۰ کے ذیل میں اور جلد ۳ سورہ کہف کی آیہ ۹۴ کے ذیل میں بحث کر چکے ہیں۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سُورَةُ صَافَاتِ کے مطالب

یہ سورہ بھی چونکہ کی سورتوں میں سے ہے لہذا کی سورتوں کی تمام صفات اس میں موجود ہیں۔ اس میں سب سے زیادہ مبرا دعوہ کے اسلامی عقائد و معارف کو بیان کیا گیا ہے۔ قاطع تعبیرات اور مختصر و زور دار آیات کے ذریعے مشرکین کو سب سے زیادہ کی گئی ہے۔ نیز واضح اور روشن دلائل کے ذریعے ان کے عقائد کا بطلان ظاہر کیا گیا ہے۔

مجموعی طور پر اس سورہ کے مطالب کا پانچ حصوں میں خلاصہ ہوتا ہے :-
پہلا حصہ : خدا کے فرشتوں کے مختلف گروہوں کے بارے میں بحث کی گئی ہے اور ان کے مقابلے میں شرک شیطانی کے گروہوں اور ان کے انجام کو بیان کیا گیا ہے۔

دوسرا حصہ : کافروں، نبوت و دعوہ کے بارے میں ان کے انکار اور قیامت میں ان کے انجام کو بیان کیا گیا ہے اور اسی کے ساتھ مربوط قیامت میں ان کی آپس کی بحث اور گناہ کو ایک دوسرے کی گردن میں ڈالنے اور ان سب کے عذاب دیا جانے کو بیان کیا گیا ہے۔

تیسرا حصہ : بزرگ انبیاء مثلاً حضرت نوحؑ، حضرت ابراہیمؑ، حضرت اسمعیلؑ، حضرت موسیٰؑ، حضرت ہارونؑ، حضرت یونسؑ اور حضرت یونسؑ کی تانت و خنک کے ایک حصے کو مختصراً اور مؤثر انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ لیکن اسی میں سے اور اصلی مقصد یہ ہے کہ گزشتہ بیانات اور انبیاء کی تاریخ کے صفی شواہد کچھ محسوس و محسوس صورت میں بیان کیے جائیں اور کلی عقلی حقائق محسوس قالب میں عجم ہو جائیں۔

چوتھا حصہ : شرک کی ایک بدترین قسم کا ذکر ہے۔ یعنی جنوں اور خدایا فرشتوں اور خدا کے درمیان رشتہ داری کا اعتقاد مختصر جملوں میں اس بے ہودہ عقیدے کی اس طرح و جھیاں بھیری گئی ہیں کہ اس کی معمولی سی قدر و قیمت بھی باقی نہیں رہتی۔

پانچواں حصہ : یہ اس سورہ کا آخری حصہ ہے۔ چند مختصر آیات ہیں۔ لشکر حق کی کفر و شرک و نفاق کے لشکر پر فتح و پیروزی کا ذکر ہے۔ اہل شرک و نفاق کے عذاب الہی میں گرفتار ہونے کا تذکرہ ہے۔ ان ناروا نسبتوں سے جو مشرکین پروردگار کے بارے میں دیتے ہیں، تنزیہ و تقدس بیان کی گئی ہے اور سورہ پروردگار کی حمد و ستائش کے ساتھ ختم ہوتی ہے۔

سُورَةُ صَافَاتِ

یہ سورہ مکہ میں نازل ہوئی

اسکی ۱۸۲ آیات ہیں

آغاز

جمعة المبارک

یکم رمضان المبارک ۱۴۰۴ ہجری

سورۃ صافات کی تلاوت کی فضیلت

ایک حدیث میں پیغمبر گرامی اسلام سے منقول ہے :

من قرأ سورة صافات أعطى من الاجر عشر حسنات، بعدد كل جن وشيطان، وتباعدت عنه مردة الشياطين وبرء من الشرك، وشهد له حافظه يوم القيامة انه كان مؤمناً بالمرسلين

جو شخص سورۃ صافات کو پڑھے اسے تمام جنوں اور شیطانوں کی تعداد سے دس گنا نیکیاں ہی جاتی ہیں اور سرکش شیطان اس سے دور رہتے ہیں اور وہ شرک سے پاک رہتا ہے اور وہ دونوں فرشتے جو اس کی حفاظت پر مامور ہیں قیامت میں اس کے لیے گواہی دیں گے کہ یہ خدا کے رسولوں پر ایمان رکھتا تھا۔

ایک دوسری حدیث میں امام صادق سے اس طرح منقول ہے :

من قرأ سورة صافات في كل جمعة لم يزل محفوظاً من كل آفة، مدفوعاً عنه كل بلية في حياته الدنيا، مريضاً في الدنيا باوسع ما يكون من الرزق ولم يصبه الله في ماله ولا ولده ولا بدنه بسوء من شيطان رجيم، ولا جبار عنيد، وإن مات في يومه أو ليلته بعثه الله شهيداً، وأما شهيداً، وأدخله الجنة مع الشهداء في درجة من الجنة

جو شخص سورۃ صافات ہر جمعہ کو پڑھے گا وہ ہر آفت سے محفوظ رہے گا اور دنیا کی زندگی میں ہر بلا اس سے دور رہے گی۔ خداوند تعالیٰ اس کے رزق میں کشادگی کرے گا۔ اور اس کے مال و اولاد اور بدن پر شیطان رجیم اور جابر دشمن کو مسلط نہیں ہونے دے گا اور اگر اس کے دن یا رات کو دنیا سے کوچ کر جائے تو خدا اسے شہید اٹھائے گا اور شہید کی موت دے گا اور اسے بہشت میں شہداء کے درجے میں جگہ عطا فرمائے گا۔

اس سورہ کے مطالب پر توجہ کرتے ہوئے اس کی تلاوت پر ان تمام عظیم ثوابوں کی وجہ واضح و روشن ہوجاتی ہے

۱۔ مجمع البیان، آغاز سورۃ صافات

۲۔ تفسیر مجمع البیان، آغاز سورۃ صافات۔ تفسیر برہان میں بھی یہ حدیث معترفین کے ساتھ مرموم مدوق رحمۃ اللہ علیہ سے نقل ہوئی ہے۔

کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ تلاوت کا مقصد غور و فکر کرنا ہے۔ اس کے بعد اس پر اعتقاد رکھنا اور پھر اس پر عمل کرنا ہے اور بلا شک و شبہ جو شخص اس سورہ کی اس طریقہ سے تلاوت کرے گا وہ شیاطین کے شر سے بھی محفوظ رہے گا اور شرک سے بھی پاک ہو جائے گا اور صبح اور عجم اعتقاد رکھنے اور اعمال صالحہ بجالانے اور انبیاء کی سرگزشت اور سابقہ اقوام کے واقعات سے نصیحت حاصل کرنے سے شہیدوں کے دُمرے میں بھی قرار پائے گا۔

منہجی طور پر یہ بھی کہہ دیا جائے کہ اس سورہ کا نام ”صافات“ اس کی پہلی آیت کی مناسبت سے ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

۱۔ وَالطَّيِّفَاتِ صَفًا

۲۔ فَالزُّجَرِ زَجْرًا

۳۔ فَالْثَّلِثَاتِ ذِكْرًا

۴۔ إِنَّ إِلَهُكُمْ لَوَاحِدٌ

۵۔ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ

ترجمہ

شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے

۱۔ قسم ہے صف باندھ کر کھڑے ہونے والوں کی (جو اپنی صفوں کو منظم رکھے ہوئے ہیں)

۲۔ پھر تم ہے ان کی جو سختی کے ساتھ منہ کرتے ہیں (اور روک دیتے ہیں)

۳۔ وہی کہ جو پے درپے ذکر (الہی) کی تلاوت کرتے ہیں۔

۴۔ مختار معبود یقیناً یکتا ہے۔

۵۔ وہ آسمانوں کا بھی رب ہے اور زمین کا بھی اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان کا بھی اور وہ مشارق کا رب ہے۔

تفسیر

وہ فرشتے جو انجام امور کے لیے آمادہ رہتے ہیں

یہ قرآن مجید کی وہ پہلی سورہ ہے جس کا آغاز قسم سے ہوتا ہے۔ اس کی پرستی اور فکری ترقی میں انسان کی فکر کو اپنے ساتھ اس جہان کے مختلف گوشوں کی طرف پہنچانے جاتی ہیں اور حقائق قبول کرنے پر آمادہ کرتی ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ خدا سب سے بڑھ کر راست گو ہے اور اسے قسم کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ علاوہ ازیں

قسم مومنین کے لیے ہو تو وہ قسم کے بغیر بھی تسلیم غم کیے ہوئے ہیں اور اگر منکرین کے لیے ہے تو وہ خدا کی قسموں پر اتفاق نہیں رکھتے۔

لیکن قرآن کی تمام آیات میں جن سے اس کے بعد ہمیں کبھی کبھی واسطہ پڑے گا، دو نکات کی طرف توجہ سے قسم کا سطر واضح ہو جائے گا۔

پہلا یہ کہ قسم ہمیشہ قابل قدر اور اہم امور کے بارے میں کھائی جاتی ہے۔ اس بنا پر قرآنی قسمیں ان امور کی عظمت اور اہمیت کی دلیل ہیں کہ جن کی قسم کھائی گئی ہے اور یہی امر "مقسم بہ" یعنی وہ چیز جس کی قسم کھائی گئی ہے کے بارے میں زیادہ سے زیادہ غور و فکر کا سبب بنتا ہے۔ ایسا غور و فکر جو انسان کو نئے حقائق سے آشنا کرتا ہے۔

دوسرا یہ کہ قسم ہمیشہ تاکید کے لیے ہوتی ہے اور اس امر کی دلیل ہوتی ہے کہ وہ امور جن کے لیے قسم کھائی جا رہی ہے ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں تاکید شدید ہے۔

اس سے قطع نظر جس وقت کہنے والا اپنی بات کو دو ٹوک طریقے سے بیان کرے تو نفسیاتی طور پر سننے والے کے دل پر زیادہ اثر انداز ہوتی ہے۔ لہذا قرآن کی ہر قسم مومنین کو زیادہ قوی اور منکرین کو زیادہ نرم کر دیتی ہے۔

بہر حال اس سورہ کی ابتداء میں ہمیں تین نام ملتے ہیں جن کی قسم کھائی گئی ہے یہ

پہلے فرماتا ہے: قسم ہے ان کی جو صف باندھ کر کھڑے ہوئے ہیں اور جنہوں نے اپنی صفوں کو منظم کیا ہوا ہے۔ (والصافات صفا)

دوبی جو پوری قوت کے ساتھ روکتے ہیں (فالزجرات زجرا) ۲۔

اور وہ جو پے درپے ذکر الہی کی تلاوت کرتے ہیں (فالتلثیات ذکرًا)۔

یہ تین گروہ کون ہیں؟ اور یہ کن افراد کی صفات ہیں؟ اور ان کا اصلی ہدف و مقصد کیا ہے؟ مفسرین نے یہاں بہت سی باتیں کی ہیں لیکن معروف و مشہور یہ ہے کہ یہ فرشتوں کے مختلف گروہوں کے اوصاف ہیں۔

ایسے گروہ جو فرمان الہی کو انجام دینے کے لیے عالم ہستی میں صف باندھ کر آمادہ تمہیل ہیں۔ فرشتوں کے ایسے گروہ جو انسانوں کو گناہ سے روکتے ہیں اور شیطانوں کے دوسروں کو ان کے دلوں میں بے اثر کرتے ہیں یا آسمان کے بادلوں پر مامور ہیں اور انہیں ادھر ادھر دیکھتے ہیں اور انہیں خشک سرزمینوں کی سیرابی کے لیے لے جاتے ہیں۔

اور آخر میں فرشتوں کے وہ گروہ جو آسمانی کتابوں کی آیات نازل ہونے کے وقت پیغمبروں کے سامنے پڑھتے ہیں یہ

۱۔ جہن جملے ایک معنی کے لحاظ سے تین قسمیں ہیں اور ایک معنی کے لحاظ سے ایک قسم ہے تین اوصاف کے ساتھ۔

۲۔ مذکور بالا آیات کی تفسیر کے بارے میں دوسرے مقامات میں بھی بیان ہوئے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ یہ میدان جناد میں مہاجرین اسلام کی صفوں کی طرف اشارہ ہے اور وہ میدان جنگ میں دشمنوں کے سرور پریشانی میں اور وہ انہیں حیرم اسلام اور قرآن سے تھما کر کھانے سے روکتے ہیں (باقی صفحہ ۲۲۱)

یہ بات قابل توجہ ہے کہ ”صافات“ ”صافہ“ کی جمع ہے اور خود صافہ بھی اپنی جگہ پر جمع کا مفہوم رکھتا ہے اور اس کی طرف اشارہ ہے جو صف باند سے ہوئے ہے۔ اس بنا پر ”صافات“ متعدّد معنوں کے معنی میں ہے۔
”زاجرات“ بنیادی طور پر ”زجر“ کے مادہ سے کسی چیز کو بند آواز کے ساتھ مانکنے کے معنی میں ہے۔ بعد ازاں یہ لفظ متعدّد معنی میں استعمال ہونے لگا جو ہر طرح سے دھتکارنے روکنے اور منع کرنے کا مفہوم دیتا ہے۔

اس بنا پر ”زاجرات“ ان گردہوں کے معنی میں ہے جو دوسروں کو روکتے، دھتکارتے اور جھڑکتے ہیں۔
اور ”تالیات“ ”تلاوت“ کے مادہ سے ”تالی“ کی جمع ہے جو ان گردہوں کے معنی میں ہے جو کسی چیز کی تلاوت کرتے ہیں۔

ان الفاظ کے مفہام کی وسعت اور پھیلاؤ کی طرف توجہ کرتے ہوئے کوئی تعجب کی بات نہیں گئی کہ ان کے لیے مفسرین نے گونا گوں تفاسیر بیان کی ہیں۔ جو مختلف ہونے کے باوجود متضاد نہیں ہیں اور ممکن ہے کہ وہ سب کی سب ان آیات کے مفہوم میں جمع ہوں۔ مثلاً ”صافات“ سے فرشتوں کی وہ تمام صفوں مراد ہوں جو عالم آفرینش میں ادا امر الہی کے احکام کے لیے آمادہ ہیں اور وہ فرشتے بھی مراد ہوں جو عالم تشریح میں پیغمبروں پر نازل وحی پر مامور ہیں۔ اسی طرح راہ خدا میں لڑنے والے اور مجاہدین کی صفیں یا نماز گزاروں اور عبادت کرنے والوں کی صفیں۔

اگرچہ قرآن اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ اس سے زیادہ تر مراد فرشتے ہی ہیں اور بعض روایات میں بھی اس بات کی طرف اشارہ ہوا ہے۔

(بقیہ حاشیہ) اور وہ جو ہمیشہ ذکر تلاوت الہی کرتے ہیں اور اپنے قلب درود کو اس کے نور سے روشن کرتے ہیں۔

یہ احتمال بھی ذکر کیا گیا ہے کہ ان میں اوصاف کے ایک حصہ کا اشارہ ان فرشتوں کی طرف ہے جو منظم صفوں کی صورت میں ہوتے ہیں اور ایک حصہ قرآنی آیات کی طرف اشارہ ہے جو لوگوں کو براہیوں سے روکتے ہیں اور ایک حصہ مومنین کی طرف اشارہ ہے جو نماز میں بلند آواز کے علاوہ ذکر تلاوت کرتے ہیں لیکن ان اوصاف کے بیان بولائی پر نظر آتی ہے کہ ”خاء“ کے ساتھ ان کا مطف اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ یہ سب اوصاف ایک ہی گردہ کے ہیں۔

”قلمار طبا لائی“ نے ”الیزان“ میں یہ احتمال بھی ذکر کیا ہے کہ یہ تینوں اوصاف ان فرشتوں کے ہوں جو وحی الہی کی تبلیغ پر مامور ہیں، وہ منظم صفوں میں وحی کی حفاظت کرتے ہیں اور شیطانوں کو روکنے کے لیے راستے سے ہٹا دیتے ہیں اور سرانجام آیات الہی کی پیغمبروں کے لیے تلاوت کرتے ہیں۔

(حاشیہ صفحہ ۱۵۱)
اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ان اوصاف کا ”جمع مؤنث“ کی شکل میں ذکر کرنا اس بنا پر ہے کہ ان کا مفرد خود جامعیت کا معنی رکھتا ہے جو مؤنث لفظی ہے۔

یہ بات قابل توجہ ہے کہ بعض ادباء لغت کے کتب کے مطابق ”تالی“ کی جمع ”تالیات“ ہے اور ”تالیۃ“ کی جمع ”توالی“ ہے۔

تفسیر بریل جلد ۲ ص ۱۵ الدار المنور جلد ۵ ص ۲۰۱

اسی طرح اس بات میں بھی کوئی امر مانع نہیں ہے کہ ”زاجرات“ کے مفہوم میں وہ فرشتے بھی شامل ہوں جو شیطانی دوسرے انسانوں کے دلوں سے دور کرتے ہیں اور ان انسانوں کو بھی جو بھی عن الشکر کا فربغہ ادا کرتے ہیں۔
نیز جو کتب ”تالیات“ تمام فرشتوں اور مومنین کی تمام جماعتوں کی طرف اشارہ ہو جو آیات الہی اور ذکر خدا کی پندہ تلاوت کرتے ہیں۔

یہاں یہ سوال سامنے آتا ہے کہ ان تینوں لفظوں کے ایک دوسرے پر ”فاء“ کے ساتھ عطف کی وجہ سے آیات کا ظاہر یہ ہے کہ یہ تینوں گردہ ایک دوسرے کے پیچھے ہیں، تو کیا یہ ترتیب انجام دہندہ کی لحاظ سے ہے یا مقام کے لحاظ سے یا دونوں معانی کے لحاظ سے؟

یہ بات واضح ہے کہ صف باند صنادید تیار ہونا پہلے مرحلہ میں ہوتا ہے، اس کے بعد کا دونوں کو راستے سے ہٹانے کا مرحلہ ہے اور اس کے بعد احکام بیان کرنے اور ان کے اجراء کی نوبت ہے۔

دوسری طرف سے وہ جو فرمان کے لیے تیار ہونے میں ایک مقام رکھتے ہیں اور جو رکاوٹوں کو دور کرتے ہیں وہ افضل و برتر مقام رکھتے ہیں اور جو فرامین کو پڑھتے ہیں اور انھیں جاری کرتے ہیں وہ سب سے بلند مقام رکھتے ہیں۔

بہر حال پروردگار کا ان سب گردہوں کی قسم کھانا اس کی بارگاہ میں ان کے مقام کی عظمت ظاہر کرتا ہے۔ ضمنی طور پر اس حقیقت کی طرف بھی اشارہ کیا جاتا ہے کہ راہ حق کے راہبوں کو مقصود تک پہنچنے کے لیے ان تینوں مراحل سے گزرنا چاہیے۔

پہلے وہ اپنی صفوں کو منظم کریں اور ہر گردہ اپنی صف میں موجود ہو۔ اس کے بعد سب راستے سے رکاوٹوں کو دور کرنے اور بلند آواز کے ساتھ مزامنتوں کو ہٹانے میں مصروف کار ہو جائیں۔ دہی کام جو زجر (جھڑکنے) کے مفہوم میں پوشیدہ ہے۔

اس کے بعد آیات الہی اور پروردگار کے فرامین کی اہل دلوں پر پڑے درپے تلاوت کریں اور ان کے مضامین و مطالب کو روبرو عمل لائیں۔

راہ حق کے مجاہدین کو ان تینوں مرحلوں سے گزرنے کے سوا چارہ کار نہیں۔ سچے علماء اور دانش مندوں کو بھی اپنی اجتماعی مساعی اور کوششوں میں اسی انداز سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔

یہ بات قابل توجہ ہے کہ بعض مفسرین نے ان آیات سے مجاہدین اور بعض نے علماء مراد لیے ہیں لیکن آیات کے مفہوم کو ان دو گردہوں میں محدود کرنا بعید نظر آتا ہے، البتہ آیات کی عمومیت بعید نہیں ہے اور اگر ہم انھیں فرشتوں کے ساتھ ہی مخصوص سمجھیں پھر بھی دوسرے لوگ اپنی زندگی میں ان فرشتوں سے سبق حاصل کر سکتے ہیں۔

امیر المؤمنین علی علیہ السلام بھی نبج البلاغہ کے پہلے خطبے میں جہاں فرشتوں کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں اور انھیں مختلف گردہوں میں تقسیم کرتے ہیں، فرماتے ہیں:

وصافون لا یتزایلون، ومسبحون لا یسأمون، لا یفشاہم نوم العیون، ولا سہو العقول، ولا فترۃ الابدان، ولا غفلة النسیان، ومنہم امتاء علی وحیہ، والسنة الی رسلہ

ان میں سے ایک گروہ ایسی صفوں میں موجود ہے جو ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں وہ ہمیشہ تسبیح کرتے رہتے ہیں اور شکستہ نہیں۔ ان کی آنکھوں میں کبھی نیند طاری نہیں ہوتی۔ سو وہ بیان میں گرفتار نہیں ہوتے۔ بدن کی کسبستی انھیں دامن نہیں ہوتی اور نسیان کی غفلت انھیں عارض نہیں ہوتی۔ ان کا ایک گروہ وحی کے انعام میں اور وہ پیغمبروں کے لیے خدا کی زبانیں ہیں۔

ان تینوں آیات کے بارے میں آخری بات یہ ہے کہ بعض یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ ان آیات میں خدا کی پاک ذات کی قسم کھائی گئی ہے اور ان سب میں لفظ ”رب“ مقدر ہے اور حقیقت میں اس طرح تھا،

وَرَبِّ الصَّافَاتِ صَفَا وَرَبِّ الزَّاجِرَاتِ زَجْرًا وَرَبِّ النَّالِيَّاتِ ذِكْرًا

صف باندھ کر کھڑے ہوئے ان گروہوں کے پروردگار کی قسم جنہوں نے اپنی صفوں کو منظم کیا ہو اسے اور جھڑک کر روک دینے والوں کے پروردگار کی قسم، اور پے درپے ذکر خدا کی تلاوت کرنے والوں کے پروردگار کی قسم۔

جن لوگوں نے آیات کی اس طرح تفسیر کی ہے ان کا خیال یہ ہے کہ چونکہ خدا نے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے کہ وہ غیر خدا کی قسم نہ کھائیں۔ پس خدا بھی اپنی ذات کے علاوہ کسی کی قسم نہیں کھاتا، علاوہ ازیں قسم کسی اہم امر کی کھانا چاہیے اور زیادہ اہم اس کی پاک ذات ہے۔

لیکن وہ اس نکتے سے غافل ہیں کہ خدا کا حساب اس کے بندوں سے الگ ہے۔ وہ انسانوں کو متوجہ کرنے کے لیے ”آفاق“ اور ”انفسی“ آیات اولہ آسمان و زمین میں اپنی قدرت کی نشانیوں میں سے ہمیشہ مختلف موجودات کی قسمیں کھاتا ہے تاکہ وہ انھیں ان آیات میں غور و فکر کرنے پر آمادہ کرے اور وہ اُسے اس راستے سے ہچکچائیں۔

اس سے قطع نظر قرآن مجید کی کئی آیات ہیں — جیسے سورۃ الشمس کی آیات میں — خدا نے موجودات عالم کی اپنی پاک ذات کے ساتھ قسم کھائی ہے اور وہ کسی چیز کو مقدر کرنا ممکن نہیں ہے، فرماتا ہے:

وَالْمَاءِ وَمَا يَبْنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا طَعَاهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا

قسم ہے آسمان کی اور جس نے اسے بنایا، قسم ہے زمین کی اور جس نے اسے بچھایا ہے اور قسم ہے انسان کی جان کی اور جس نے اُسے منظم کیا ہے۔

بہر حال زیر بحث آیات کا ظاہر یہی ہے کہ ان ہی تینوں گروہوں کی قسم کھائی گئی ہے اور کسی چیز کو مقدر ماننا خلاف ظاہر ہے اور دلیل کے بغیر اُسے قبول نہیں کیا جاسکتا۔

لے نبیہ السلام، خطبہ ۱

لے سورۃ ”الشمس“ (آیت ۷۵)

آئیے اب یہ دیکھتے ہیں کہ ملائکہ اور انسانوں کی صفوں کی یہ قسمیں کس مقصد کے لیے کھائی گئی ہیں؟

ہمدولی آیت اس مقصد کو واضح کرتے ہوئے کہتی ہے:

لَقَدْ رَأَىٰ مَوْجِدَتَيْنِ يَكْتُمَانِ (اِنَّ الْهَكْمَ لَوَاحِدٌ)۔

قسم ہے ان مقدرات کی جو بیان کیے گئے ہیں، کہ تمام جنت تباہ و برباد ہیں اور پروردگار کا کوئی کسی قسم کا شریک نہ ہے۔

اس کے بعد قرآن مزید کہتا ہے: وہی جو آسمانوں کا بھی رب ہے اور زمین کا بھی، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان کا بھی اور سب مشرقوں کا پروردگار وہی ہے۔ (رب السماوات والارض وما بينهما وارب المشرق)۔ یہاں دو سوال سامنے آتے ہیں۔

۱۔ آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، کا ذکر کرنے کے بعد ”مشارق“ کے ذکر کی کیا ضرورت تھی، کیونکہ یہ بھی تو انھیں کا ایک جز ہے۔

اس سوال کا جواب ایک نکتے کی طرف توجہ کرنے سے واضح ہو جاتا ہے اور وہ نکتہ یہ ہے کہ ”مشارق“ چاہے سال کے دنوں میں سورج کے مشارق کی طرف اشارہ ہو یا آسمان کے مختلف ستاروں کے مشارق کی طرف، سب کے سب ایک مخصوص نظم اور پروگرام رکھتے ہیں کہ جو آسمانوں اور زمین کے نظام کے علاوہ ان کے پیدا کرنے والے اور مدبر کے قدرت و علم پر دلالت کرتا ہے۔ آسمان کا سورج سال بھر میں روزانہ ایک نئے نقطے سے طلوع کرتا ہے اور ان نقاط کا ایک دوسرے سے فاصلہ اس قدر منظم اور دقیق ہے کہ ایک سیکنڈ کا ہزارواں حصہ بھی کم یا زیادہ نہیں ہوتا اور لاکھوں سال گزر چکے ہیں مگر ”سورج کے مشارق“ کا نظم و ضبط اسی طرح قائم و برقرار ہے۔

دوسرے ستاروں کے طلوع و غروب میں بھی یہی نظام کار فرما ہے۔

علاوہ ازیں اگر سورج سال بھر کے اندر اس تدریجی راستے کو طے نہ کرتا تو چاروں فصلیں اور مختلف برکتیں جو اس سے ہمیں حاصل ہوتی ہیں نہ ہو سکتیں اور یہ بات خود اس کی عظمت و تدبیر کی ایک اور نشانی ہے۔

اس کے علاوہ ”مشارق“ کا ایک دوسرا معنی یہ ہے کہ زمین کے گول ہونے کی بنا پر اس کا ہر نقطہ دوسرے نقطے کی نسبت مشرق یا مغرب شمار ہوتا ہے اور اس طرح سے زیر بحث آیت ہمیں زمین کے گروی ہونے اور اس کی مشرق اور مغربوں کی طرف توجہ دلاتی ہے۔

(اس آیت سے دونوں معانی مراد ہونے میں بھی کوئی امر مانع نہیں ہے)۔

۲۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ ”مشارق“ کے مقابلے میں یہاں ”مغرب“ کے بدلے میں کیوں لکھا نہیں ہوئی، جیسا کہ سورۃ معارج کی آیہ ۱۸ میں آیا ہے۔

فَلَا اقسم برب المشارق والمغرب

مشرقوں اور مغربوں کے پروردگار کی قسم۔

اس کا جواب یہ ہے کہ بعض اوقات کلام کے ایک حصے کو دوسرے حصے کے قرینہ کی وجہ سے حذف کر دیتے ہیں دونوں کو اکٹھا لے آتے ہیں۔ یہاں ”مشارق“ کا ذکر ”مغارب“ کے لیے قرینہ ہے اور بیان کا یہ تنوع بھی ایک انداز شمار ہوتا ہے۔

بعض مفسرین کے قول کے مطابق یہ حکمت بھی قابل توجہ ہے کہ ”مشارق“ کا ذکر طلوع وحی کے ساتھ مناسب رکھا ہے جو ”تالیات ذکرًا“ فرشتوں کے ذریعے پیغمبر کے قلب پاک پر نازل ہوئی سیلہ

اِنَّا زَيْنَا السَّمَاءِ الدُّنْيَا بِزَيْنَةٍ ۙ الْكَوَكِبِ ۙ

وَحِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطٰنٍ مَّارِدٍ ۙ

لَا يَسْتَمِعُونَ اِلَى الْمَلَاِ الْاَعْلٰى وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ ۙ

دُحُوْرًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَّاصِبٌ ۙ

اِلَّا مَنْ خِطَفَ الْخَطْفَةَ فَاتَّبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ ۙ

ترجمہ

۶۔ ہم نے نچلا آسمان کو ستاروں کے ساتھ زمینت بخشی۔

۷۔ اور اس کی ہر سرکش شیطانِ نجیث سے حفاظت کی۔

۸۔ وہ عالم بالا کے فرشتوں کی باتوں کو نہیں سن سکتے (اور جس وقت وہ مننا چاہتے ہیں) تو ہر طرف سے تیروں کا نشانہ بنتے ہیں۔

۹۔ وہ شدت کے ساتھ پیچھے کی طرف دھکیلے جاتے ہیں اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے۔

۱۰۔ مگر جو مختصر سے لمبے کے لیے اچھٹی سی بات سننے کے لیے آسمان کے نزدیک ہوتے ہیں تو وہ شہابِ ثاقب ان کا تاقب کرتے ہیں۔

تفسیر

شیاطین کے نفوذ سے آسمان کی حفاظت

گورثہ آیات میں فرشتوں کی مختلف صفوں کے بارے میں گفتگو تھی جن کی بہت بڑی بڑی ذمہ داریاں ہیں اور یہ بحث آیات میں ان کے مد مقابل یعنی شیاطین کے مختلف گروہوں اور ان کے انجام کے بارے میں گفتگو ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ مشرکین کی اس جماعت کے اعتقاد کو باطل کرنے کے لیے ایک مقدمہ ہو، جو شیاطین اور جنوں کو اپنا معبود قرار دیتے ہیں ضمنی طور پر اس میں توحید کا ایک درس بھی پوشیدہ ہے۔

ارشاد ہوتا ہے: ہم نے نزدیک آسمان (نچلے آسمان) کو ستاروں سے مزین کیا ہے (اِنَّا زَيْنَا السَّمَاءِ

الدنیا بزیت فی الکواکب :-

پنج پنج تہیک اور ستاروں بھری رات میں صفحہ آسمان پر ایک نگاہ سے اس قسم کا خوبصورت منظر انسان کے سامنے مجسم ہوتا ہے کہ وہ مسحور ہو کر رہ جاتا ہے۔

گویا تاروں بھری رات زبان بے زبانی سے ہم سے گفتگو کر رہی ہے اور خلقت کے راز ہم سے بیان کر رہی ہے۔ گویا سب کے سب تارے شاعر ہیں جو اپنے درپے عشقی و عرفان میں ڈوبی ہوئی خوبصورت غزلیں گا رہے ہیں۔ ان کا ٹھکانا اور پکلیں جھپکا ایسے رازوں کو بیان کرتا ہے کہ جو سوائے عاشق و مشوق کے اور کہیں نہیں ہوتے۔

دانتا کائنات کی نظر اس قدر خوبصورت ہے کہ ہرگز آنکھ اس کے دیکھنے سے نہیں ٹھکتی، بلکہ انسانی وجود سے ساری شئی گورڈ کر دیتا ہے (اگرچہ یہ سائل، ہمارے زمانے میں شہروں کے رہنے والوں کے لیے کچھ مفہوم نہیں رکھتے کیونکہ وہ کارخانوں کے دھوئیں میں ڈوبے رہتے ہیں اور ان پر ایک سیاہ و تاریک آسمان ہوتا ہے، لیکن دیہاتوں کے رہنے والے اب بھی قرآن کے اس ارشاد کی عملی صورت یعنی آسمان کا درخشاں ستاروں سے مزین ہونا دیکھ سکتے ہیں)۔

یہ بات قابل توجہ ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ ”ہم نے پچھلے آسمان کو ستاروں سے مزین کیا ہے“ حالانکہ جو مفروضہ اس زمانے کے افکار و دانش مندوں میں تسلیم کیا جاتا تھا وہ یہ تھا کہ صرف اوپر والا آسمان ثوابت ستاروں کا آسمان ہے (بلیسوس کے مفروضہ کے مطابق آسمان)۔

لیکن جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اس مفروضہ کا باطل ہونا ثابت ہو چکا ہے اور قرآن کا اس زمانے کے غیر صحیح مفروضہ کی بیرونی نہ کرنا اس آسمانی کتاب کا زندہ معجزہ ہے۔

دوسرا قابل توجہ نکتہ یہ ہے کہ موجودہ سائنس کی رو سے یہ بات تسلیم شدہ ہے کہ ستاروں کا خوبصورتی کے ساتھ ٹھکانا اور پکلیں جھپکا اس گڑھ بوائی کی بنا پر ہے جس نے اطراف زمین کو گھیر رکھا ہے اور اسی کی بنا پر یوں دکھائی دیتا ہے اور یہ بات ”السماء الدنیا“ (پچھلے آسمان) کی تعبیر کے ساتھ بہت ہی مناسب ہے۔ فضائے زمین سے باہر ستارے دھندلے دھندلے نظر آتے ہیں اور ان میں یہ چمک دھمکتے نہیں ہوتی۔

بعد والی آیت میں آسمان کے منظر کے شیطاں کے نفوذ سے محفوظ رہنے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے: ہم نے اسے ہر حیثیت اور خیر و شئی سے ماری شیطان سے محفوظ رکھا ہے (وحفظنا من کل شیطان مارد)۔

۱۔ ترکیب کے لحاظ سے ”الکواکب“ ”زینت“ کا بدل ہے اور یا احتمال بھی ہے کہ عطف بیان ہوا زینت یہاں پر اجمہ صمدی کا معنی رکھتا ہو کہ صمدی معنی کا راہی کتب میں ہے کہ جس وقت مجھ سے بدل جائے تو اس کے ساتھ ایک صفت ہونی چاہیے لیکن اس کے برعکس ضروری نہیں ہے (غور کیجیے گا)

۲۔ ”حفظاً“ بہت سے مترن کے قول کے مطابق ضل متحد کے لیے ”مفعول مطلق“ ہے اور تقدیریں اس طرح تھیں:

وحفظنا ہا حفظاً (بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر ملاحظہ فرمائیں)

”مارد“ ”مرد“ ”بروزن“ ”سرد“ کے مادہ سے اصل میں اس بلند سرزمین کے معنی میں ہے جو کسی بھی قسم کے سبز سے خالی ہو وہ درخت جس کے پتے جھڑ جائیں اسے ”امرد“ کہتے ہیں۔ اسی مناسبت سے اس نوجوان پر جس کے چہرے پر بال نہ آئے ہوں اس لفظ کا اطلاق ہوتا ہے یہاں ”مارد“ سے مراد وہ شخص ہے جو ہر قسم کی خیر و برکت سے ماری ہو۔ ہماری تعبیر کے مطابق ”جس کے پاس کچھ نہ ہو“ ہے۔

ہمیں معلوم ہے کہ شیطانوں کے اوپر چڑھنے سے آسمانوں کو محفوظ رکھنے کا ایک ذریعہ ستاروں کا ایک گردہ ہے اور انھیں ”شعب“ کہا جاتا ہے۔ جس کی طرف بعد کی آیات میں اشارہ ہوگا۔

اس کے بعد مزید فرمایا گیا ہے: وہ عالم بالا کے فرشتوں کی باتوں کو نہیں سُن سکتے اور غیب کے اسرار ان سے نہیں معلوم کر سکتے اور اگر ایسا کرنا چاہتے ہیں تو ہر طرف سے شباب کے تیروں کا نشانہ بنتے ہیں۔ (لا یسمعون الی الاملا الاعلیٰ ویقذفون من کل جانب)۔

انہیں شدت کے ساتھ جھپکے کی طرف دھکیل دیا جاتا ہے اور انھیں آسمان کے منظر سے نکال دیا جاتا ہے اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے (دحوراً ولہم عذاب واصب)۔

”لا یسمعون“ (جو لا یسمعون کے معنی میں ہے) اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ”ملا اعلیٰ“ کی خبریں سُن لیں لیکن انھیں اجازت نہیں دی جاتی۔

”ملا اعلیٰ“ ”عالم بالا کے فرشتوں کے معنی میں ہے کیونکہ ”ملا“ اصل میں اس جماعت اور گردہ کو کہا جاتا ہے جو ایک نظریہ پر اتفاق رکھنے والوں پر مشتمل ہو اور دوسروں کی آنکھ کو اس ہم آہنگی و وحدت سے بے خبر کر دین اور سناقتدار کے گرد موجود افراد اور اشراف و اعیان کو بھی ”ملا“ کہتے ہیں کیونکہ ان کی ظاہری وضع قطع آنکھ کو بے خبر کرتی ہے لیکن جب اس کی ”اعلیٰ“ کے ساتھ توصیف ہو تو پھر حق تعالیٰ کے ملائکہ کرام اور فرشتگان والا مقام کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔

”یقذفون“ ”قذف“ کے مادہ سے پھینکنے اور دور کی جگہ پر تیر مارنے کے معنی میں ہے اور یہاں مراد ”شعب“ کے ذریعے ”شیاطین“ کو بھگانا اور دور دھکیلنا ہے جس کی تشریح ہم بعد میں بیان کریں گے اور یہاں اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ خداوند تعالیٰ انھیں اس بات کی بھی اجازت نہیں دیتا کہ وہ ملا اعلیٰ کی قلمرو کے قریب جائیں۔

”دحوراً“ ”دحر“ (بروزن و ہر) کے مادہ سے دھکیلنے اور دور کرنے کے معنی میں ہے اور ”واصب“ اصل میں پرانی بیماریوں کے معنی میں ہے لیکن کلی طور پر دائم و مسلسل کے معنی میں ہے اور کبھی یہ لفظ خاص کے معنی میں بھی آیا ہے۔

(بقیہ حاشیہ) یعنی نے یہ احتمال بھی ظاہر کیا ہے کہ ”زینت“ کے مل پر عطف ہو جو ”مفعول لہ“ ہے اور یہ تقدیر میں اس طرح ہوگا:

انا خلقنا الکواکب زینتاً للسماء وحفظاً

۱۔ ”واصب“ کے معنی کے بارے میں مدد میں سورۃ نمل کی آیت ۵۲ کے ذیل میں بحث کی گئی ہے۔

یہاں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ شیاطین نہ صرف آسمان تک پہنچنے سے روک دیے جاتے اور بھگائے جاتے ہیں بلکہ آخر کار دائمی عذاب میں بھی گرفتار ہو جاتے ہیں۔

آخری زیر بحث آیت میں سرکشی اور جہارت کرنے والے شیطانوں کے ایک گروہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو آسمان کی بندی کی طرف جانے کا ارادہ کرتے ہیں، قرآن فرماتا ہے، مگر وہ جو مختصر سے لمحے کے لیے چوری چھپے اپنی سی بات سننے کے لیے آسمان کے نزدیک ہوجائیں تو شبابِ ثاقب ان کا بچھا کرتے ہیں اور انھیں جلا دیتے ہیں۔ (الآمن خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب)۔

”خطفة“ یعنی کسی چیز کو جلدی سے اچک لینا۔

”شہاب“ اصل میں اس شے کے معنی میں ہے جو جلتی ہوئی آگ سے بلند ہوتا ہے اور وہ آتشیں شے جو آسمان میں ایک لمبے خط کی صورت میں ابھرتے ہیں انھیں بھی ”شباب“ کہتے ہیں۔

ہم جانتے ہیں کہ یہ ستارے نہیں ہیں بلکہ ستاروں کے مانند پتھروں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں جو فضا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ یہ زمین کی کشش کی حدود میں آجاتے ہیں تو پھر زمین کی طرف دوڑتے ہیں اور زمین کے چاروں طرف پھیلی ہوئی ہوا کے ساتھ تیزی اور شدت سے ٹکرائے کی وجہ سے شعلہ در ہوجاتے ہیں۔

”ثاقب“ نفوذ کرنے والے اور سوراخ کرنے والے کے معنی میں ہے۔ گویا شدید نور کے زیر اثر آنکھوں میں سوراخ کر کے انسان کی آنکھ کے اندر نفوذ کر جاتا ہے اور یہاں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ جس چیز سے ٹکراتا ہے اس میں سوراخ کر کے آگ لگا دیتا ہے۔

اس طرح شیاطین کے آسمانوں میں نفوذ کرنے میں دو طرح کی رکاوٹیں موجود ہیں۔

پہلی رکاوٹ تو ہر طرف سے دھتکارا جانا اور بھگا دیا جانا ہے۔ اور وہ بھی ظاہری طور پر شہاب ہی کے ذریعہ صورت پذیر ہوتا ہے۔

دوسری رکاوٹ شباب کی ایک خاص قسم ہے جس کا نام ”شبابِ ثاقب“ ہے اور وہ ان کے انتظار میں رہتے ہیں۔ وقت بے وقت جب بھی وہ چوری چھپے کوئی بات سننے کے لیے آسمان پر صلا اعلیٰ کے نزدیک ہوتے ہیں تو وہ ان سے ٹکراتے ہیں۔

اسی طرح کی بات سورۃ ہجر کی آیہ ۷۵ اور ۷۶ میں کی گئی ہے، ارشاد ہوتا ہے:

وحفظناہا من کل شیطان رجیم الآمن استرق السمع فأتبعہ شہاب مبین ہم آسمانی برجوں کی ہر رائدہ درگاہ شیطان سے حفاظت کرتے ہیں، مگر جو چوری چھپے باتیں سننے لگے تو شہابِ مبین اس کے پیچھے لگ جاتا ہے (انھیں بھگا دیتا ہے اور جلادیتا ہے)۔ اس تعبیر کی نظیر سورۃ ملک کی آیہ ۷ میں بھی آئی ہے۔

ولقد زینا السماء الدنيا بمصابیع وجعلناہا رجوما للشیاطین ہم نے نچلے آسمان کو چراغوں کے ساتھ مزین کیا ہے اور ان (میں سے ایک حصہ) کو شیطانوں کو دور کرنے اور بھگانے کے لیے قرار دیا ہے۔

توضیح و تکمیل

ان الفاظ کے ظاہری کو پیش نظر رکھنا چاہیے یا ایسے قرائن موجود ہیں کہ جن کی وجہ سے ظاہر کے خلاف تفسیر کرنی چاہیے اور انھیں تمثیل و تشبیہ و کنایہ جانتا چاہیے اس بارے میں مفسرین کے درمیان مختلف نظریات پائے جاتے ہیں۔

بعض نے ان آیات کے ظاہر کو انھیں معافی پر جو پہلی نظر میں دکھائی دیتے ہیں، معمول کیا ہے اور کہا ہے کہ آسمانوں میں نزدیک اور دور دراز مقامات پر فرشتوں کے کچھ گروہ ساکن ہیں اور وہ اس جہان کے حوادث کی خبریں اس سے پہلے کہ وہ زمین میں صورت پذیر ہوں وہاں منکس ہوتی ہیں۔

شیاطین کا ایک گروہ چاہتا ہے کہ آسمانوں پر چڑھ جائے اور چوری چھپے ان خبروں میں سے کوئی بات معلوم کر لے اور کانہوں یعنی انسانوں میں سے اپنے ساتھ مروجہ لوگوں کو منتقل کر دیں۔ اس موقع پر شہاب جو ستاروں کی طرح متحرک ہیں ان کی طرف دوڑتے ہیں اور انھیں پیچھے کی طرف دھکیل دیتے ہیں یا انھیں نابود کر دیتے ہیں۔

یہ مفسرین کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے ہم موجود زمانے میں ان تعبیرات کے مفہیم کو صحیح طور پر معلوم نہ کر سکیں، لیکن ہماری ذمہ داری یہی ہے کہ ہم ان ظاہری مطالب کی حفاظت کرتے ہوئے مزید معلومات کو آئندہ پر چھوڑ دیں۔

اس تفسیر کو مرحوم طبری نے ”معجم البیان“ میں، آلوسی نے ”روح المعانی“ میں، سید قطب نے ”فی ظلال“ میں اور بعض دوسرے مفسرین نے استجاب کیا ہے۔

جبکہ بعض دوسروں کا نظریہ یہ ہے کہ زیر بحث آیات ان آیات کے مشابہ ہیں جو ”لوح“ ”قلم“ ”عرش“ اور ”کرسی“ کے بارے میں گفتگو کرتی ہیں اور تمثیل و کنایہ کی حیثیت رکھتی ہیں۔

ان کا عقیدہ ہے کہ یہ آیات ”معتول“ ”معموس“ سے تشبیہ دینے کے قییل سے ہیں اور سورۃ عنکبوت کی آیہ ۳۴ کی مصداق ہیں جس میں قرآن فرماتا ہے:-

وتلك الامثال نضرب بها للناس وما يعقلها الا العالمون

یہ وہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں اور اہل علم کے سوا انھیں کوئی نہیں سمجھتا۔

ان مفسرین نے مزید کہا ہے کہ جن آسمانوں میں ملائکہ ساکن ہیں ان سے مراد عوالم ملکوت ہیں جن کا افق اس محسوس عالم سے برتر ہے اور شیاطین کے آسمانوں سے نزدیک ہونے اور ”چوری چھپے“ سننے اور ”شہاب“ کے ذریعہ انھیں بھگانے سے مراد یہ ہے کہ یہ شیاطین جب اس راضقت اور آئندہ کے حوادث کی خبریں معلوم کرنے کے لیے فرشتوں کے عالم سے نزدیک ہونا چاہیں، تو

ملکوت کے نور کے ذریعے جسے بر داشت کرنے کی ان میں طاقت نہیں ہے، رک جاتے ہیں اور دُور ہو جاتے ہیں اور حق کے ذریعے ان کے ہاں کی نفی ہو جاتی ہے۔ یہ مفسرین اس سورہ کے آغاز میں فرشتوں کے گرد جوں کی بھٹ کے بعد اس فقرہ کے ذکر کو، اس معنی کا مؤید سمجھتے ہیں۔

یہ احتمال بھی ہے کہ ”ساوا“ یہاں آسمان ایمان اور منوریت و روحانیت کے لیے کنایہ ہو۔ کیونکہ ہمیشہ شیاطین اس ملک رلوہ پانے کی سعی و کوشش کرتے ہیں اور دوسروں کے ذریعے سچے مومنین کے دلوں میں نفوذ پیدا کرتے ہیں لیکن خدائی پیغمبر اور ائمہ معصومین اور ان کے فکری و علمی راستے کے پیرو علم و تقویٰ کے شباب ثاقب کے ذریعے ان پر حملہ کرتے ہیں اور انھیں اس آسمان کے قریب ہونے سے روک دیتے ہیں۔

ہم اس تفسیر کو صرف ایک احتمال کے طور پر بیان پیش کر رہے ہیں اور اس کے قرائن و شواہد گیارہویں جلد سورہ بقرہ کی آیہ ۸ کے ذیل میں بیان کر چکے ہیں۔ ان قرائن کی مزید وضاحت کے لیے چھٹی جلد ہی کی طرف رجوع فرمائیں۔
قرآن مجید کی ان آیات اور ان سے مشابہ آیات کے معنی کے سلسلہ میں یہ تین مختلف تفاسیر تھیں۔

۱۱۔ فَاسْتَفْتِهِمْ أَهَمْ أَسَدٌ خَلَقْنَا مَنْ خَلَقْنَا إِنْ آتَا خَلَقْنَاهُمْ مَنْ

طِينٍ لَّازِبٍ ۝

۱۲۔ بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ ۝

۱۳۔ وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ ۝

۱۴۔ وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخَرُونَ ۝

۱۵۔ وَقَالُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ۝

ترجمہ

۱۱۔ ان سے پوچھو کیا ان کی خلقت (اور معاد) زیادہ مشکل ہے یا فرشتوں (اور آسمان و زمین) کی خلقت؟
ہم نے انھیں چپکنے والی مٹی سے پیدا کیا ہے۔

۱۲۔ تو ان کے انکار سے تعجب کرتا ہے لیکن وہ تو ٹھٹھا کرتے ہیں۔

۱۳۔ اور جس وقت انھیں نصیحت کی جائے تو وہ ہرگز متوجہ نہیں ہوتے۔

۱۴۔ اور جب وہ کوئی معجزہ دیکھیں تو دوسروں کو بھی ٹھٹھا کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔

۱۵۔ اور کہتے ہیں یہ تو زائل کھلا جادو ہے۔

تفسیر

وہ ہرگز حق کو قبول نہیں کریں گے

یہ آیات بھی مسئلہ قیامت اور ہٹ دھرم مکررین کی مخالفت کو بیان کر رہی ہیں۔

گزشتہ بحث کے بعد اب ان آیات میں قرآن ہر چیز پر خداوند تعالیٰ اور آسمان و زمین کے خالق کی قدرت کے متعلق فرماتا ہے: ان سے پوچھو کیا ان کی خلقت اور معاد زیادہ مشکل اور سخت تر ہے یا فرشتوں اور آسمانوں و زمین کی خلقت (ہستہم اہم اشد خلقا ام من خلقنا)۔

ہم نے انھیں ایک معمولی سی چیز، چپکنے والی مٹی سے پیدا کیا۔ (اَنَا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَّازِبٍ)۔

۱۶۔ اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا اَنَا الْمَبْعُوثُونَ ۝

۱۷۔ اَوَاٰؤُنَا الْاَوَّلُونَ ۝

۱۸۔ قُلْ نَعْمَ وَاَنْتُمْ دَاخِرُونَ ۝

۱۹۔ فَاِنتِمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَاِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ ۝

۲۰۔ وَقَالُوا يَوْمَئِذٍ هَذَا يَوْمُ الدِّينِ ۝

۲۱۔ هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ ۝

۲۲۔ اِحْشَرُوا الَّذِيْنَ ظَلَمُوا وَاَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوْا يَعْبُدُوْنَ ۝

۲۳۔ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَاهْدُوْهُمْ اِلٰى صِرَاطٍ الْجَحِيْمِ ۝

ترجمہ

۱۶۔ وہ کہتے ہیں جب ہم مر گئے اور خاک اور ہڈیاں ہو گئے تو کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟

۱۷۔ یا ہمارے گزشتہ آباؤ اجداد (لوٹائے جائیں گے)؟

۱۸۔ کہہ دو: ہاں (تم سب زندہ کیے جاؤ گے) جبکہ تم ذلیل و خوار ہو گے۔

۱۹۔ صرف ایک ہی عظیم صبح ہوگی، اچانک سب کے سب (قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے) اور دیکھتے کے دیکھتے رہ جائیں گے۔

۲۰۔ اور کہیں گے، واٹے ہو ہم پر یہ جزا کا دن ہے؟

۲۱۔ (ہاں!) یہ وہی جدائی کا دن ہے جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے (حق کی باطل سے جدائی کا دن)۔

۲۲۔ (اس وقت فرشتوں کو حکم دیا جائے گا) ظالموں اور ان کے ساتھیوں اور جن جن کی وہ پرستش کیا کرتے تھے.....

۲۳۔ (ہاں جن جن کی بھی وہ) خدا کے سوا پرستش کیا کرتے تھے انھیں جمع کرو اور انھیں جہنم کے راستے پر چلتا کرو۔

تفسیر

کیا ہم اور ہمارے آباء پھر زندہ ہو جائیں گے؟

یہ آیات بھی اسی طرح منکرینِ مہادی کی گفتگو اور ان کو دیے گئے جواب کو ہماری رکھے ہوئے ہیں۔ پہلی آیت منکرین کا مہادی کو بعد جاننا اس طرح بیان کرتی ہے کہ وہ کہتے ہیں: کیا جب ہم مر گئے اور مٹی اور ہڈیاں ہو گئے دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا اَنَا الْمَبْعُوثُونَ

اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ کیا ہمارے گزشتہ آباؤ اجداد بھی اٹھائے جائیں گے؟ (اَوَاٰؤُنَا الْاَوَّلُونَ)۔ وہی جن کے وجود سے مٹی بھر ہو سیدہ ہڈیوں یا بھری ہوئی مٹی کے سوا کچھ باقی نہیں رہا۔ کون ہے ایسا جو ان بھری ہوئے اجزاء کو اکٹھا کر کے اور انھیں لباسِ حیات پہنا سکے؟

لیکن یہ دل کے اندر سے اس بات کو بھولے ہوئے ہیں کہ پہلے دن وہ سب کے سب خاک ہی تھے، وہ مٹی ہی سے پیدا کیے گئے تھے اگر انھیں خدا کی قدرت میں شک ہے تو انھیں جاننا چاہیے کہ خدا نے انھیں ایک مرتبہ قدرت دکھادی اور اگر انھیں مٹی کی قابلیت میں شک ہے تو اس کا ایک مرتبہ ثبوت مل چکا اس کے علاوہ آسمانوں اور زمین کی ایسی عظیم پیدائش، کسی کے لیے حق تعالیٰ کی بے پایاں قدرت میں شک کی کوئی گنجائش ہی باقی نہیں چھوڑتی۔

قابلِ توجہ بات یہ ہے کہ وہ انکار کے لیے اپنی گفتگو کو طرح طرح کی تاکیدوں کے ساتھ زوردار بناتے ہیں چونکہ جملہ ”اَنَا الْمَبْعُوثُونَ“ ”جملہ اسمیہ“ بھی ہے اور ”ان“ اور ”لام“ جو دونوں ہی تاکید کے لیے آتے ہیں اس میں استعمال ہونے میں اور یہ سب ان کی جہالت اور ہٹ دھرمی کی بنا پر تھا۔

یہ نکتہ بھی قابلِ غور ہے کہ اس آیت میں لفظ ”تراب“ (خاک) ”عظام“ (ہڈیوں) سے پہلے بیان ہوا ہے۔ ممکن ہے یہ امر ان تین نکتوں میں سے کسی ایک کی طرف اشارہ ہو۔

۱۔ یہ کہ اگرچہ انسان مرنے کے بعد پہلے ہڈیوں کی صورت اختیار کرتا ہے اور پھر خاک کی صورت۔ لیکن چونکہ خاک کا دوبارہ زندہ ہونا زیادہ عجیب ہے لہذا پہلے اسے بیان کیا گیا ہے۔

۲۔ جب مردوں کا جسم بکھرتا ہے تو پہلے گوشت مٹی میں تبدیل ہوتا ہے اور ہڈیوں کے پہلو میں گر پڑتا ہے اس بنا پر وہ خاک بھی ہوتا ہے اور ہڈیاں بھی۔

۳۔ یہ آیت ایک عہدِ شرطیہ کی شکل میں ہے جس کی شرط کو (اِذَا مِتْنَا) اور اس کی جزا (مَبْعُوثُونَ) اس پر قرینہ ہے کیونکہ یہ عہدِ ادنیٰ قواعد کی بناء پر جسندہ واقع نہیں ہو سکتا۔

۲۔ ممکن ہے ”زلزلہ“ تو بہت پہلے کے مہرے ہوئے آباء اجداد کے مہرے کی طرف اشارہ ہو اور ”عظام“ ان آباء اجداد کے بدوں کی طرف اشارہ جو ابھی تک کامل طور سے مٹی نہیں ہوئے ہیں۔

اس کے بعد قرآن انہیں عذاب کا جواب دیتا ہے اور غیر اکر م سے کہتا ہے، انہیں کہہ دو: ہاں! تم سبھی اور تمہارے مارے آباء اجداد بھی پھر زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے، اس حالت میں کہ تم سب کے سب ذلیل و خوار اور حقیر ہو گے (قل نعم و انتعدوا خیرون)۔

کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تمہارا اور تمہارے مارے گزشتہ آباء اجداد کا زندہ کرنا قادر و توانا خدا کے لیے کچھ مشکل کام ہے اور کچھ بہت ہی سخت عمل ہے؟
نہیں، صرف ایک ہی صیر اور عظیم آواز خدا کے مامور کی طرف سے بلند کی جائے گی تو اچانک سب کے سب قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے اور زندہ ہو جائیں گے اور خود اپنی آنکھوں سے مشترکاً منظر دیکھیں گے جس کی اس دن تک تکذیب کیا کرتے تھے (فانما ہی زجرة واحدة فاذا هم ينظرون)۔

جیسا کہ ہم کہ چکے ہیں ”زجرہ“ کے مادہ سے کبھی نکالنے، دھکا دینے اور بھگانے کے معنی میں آتا ہے اور کبھی بند کواز کے ساتھ پکارنے کے معنی میں۔ یہاں دوسرا معنی مراد ہے اور یہ اسرافیل کے دوسرے نغمہ صورا اور دوسری چیخ کے معنی میں ہے جس کی تشریح انشاء اللہ سورہ ”نمر“ کی آیات کے ذیل میں کی جائے گی۔

لفظ ”ينظرون“ (وہ دیکھیں گے) ان کے میدانِ محشر میں حیران و پریشان ہو کر دیکھنے یا عذاب کا انتظار کرتے ہوئے دیکھنے کی طرف اشارہ ہے اور ہر دو صورت میں مطلب یہ ہے کہ نہ صرف وہ زندہ ہی ہوں گے بلکہ اپنے اداک اور نصارت کو بھی اس ایک صیر کے ساتھ ہی واپس پالیں گے۔

”زجرة واحدة“ کی تعبیر ان دونوں الفاظ کے مفہوم کی طرف توجہ کرتے ہوئے، قیامت کے تیزی کے ساتھ اچانک آنے اور اس کے خدا کی قدرت کے سامنے بالکل آسان ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ قیامت کے فرشتے کی ایک ہی جھمک پیچ کے ساتھ ہر چیز اپنے راستے پر چل پڑے گی۔

اس موقع پر ان مغرور و سرکش مشرکین کی چیخ و پکار زندہ ہوگی جو ان کی بے جالی اور بے چارگی کی نشانی ہے اور وہ کہیں گے: دے دے

لے ”واخبر“، ”دعہ“، ”بروزن“، ”فر“ اور ”دعہ“ دونوں ہی زنت و عداوت کے معنی میں ہیں۔ حقیقت زیر بحث آیت کا ایک جملہ یہ ہے کہ اہل جواب دی تھا اور اس پر کچھ انصاف ہے تاکہ بات میں کچھ زیادہ نہ پیدا ہو جائے، تقدیر اس طرح مٹی۔

نعم انکم مبعوثون حال کو نکھڑا خیرین

ہم کہہ رہے ہیں تو یومِ حشر ہے (وقالوا یا ویلنا ہذا ایوم الدین)۔

ہاں! جس وقت ان کی نگاہیں عدالتِ الہی، اس عدالت کے گواہوں اور فیصلہ کرنے والوں اور عذاب کی نشانیں اور علامت پر پڑیں گی تو بے اختیار نالہ و فریاد کریں گے اور اپنے پورے وجود کے ساتھ قیامت کی حقانیت کا اعتراف کر لیں گے، لیکن ایسا اوسر ان کی کسی مشکل کو حل نہیں کرے گا اور نہ ہی ان کے عذاب و سزا میں معمولی سی بھی کمی ہو سکے گی۔

اس موقع پر خدا یا ملائکہ کی طرف سے خطاب ہوگا، ہاں! آج وہی جدائی کا دن ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے، ”حق کی باطل سے جدائی، بدکاروں کی صفوں کی نیلکاروں سے علیحدگی اور پروردگار بزرگ و برتر کے فیصلہ اور عدالت کا دن۔ (ہذا ایوم الفصل الذی کنتم بہ تکذبون)۔

اس کی نظیر قرآن کی دوسری آیات میں بھی نظر آتی ہے جن میں قیامت کے دن کو یوم الفصل یا جدائی کے دن سے تعبیر کیا گیا ہے۔ کتنی عجیب و غریب بولتی اور وحشت ناک تعبیر ہے!

قابل توجہ بات یہ ہے کہ جب کفار قیامت میں اس دن کے بارے میں بات کریں گے تو اسے روزِ جزا سے تعبیر کریں گے (یا ویلنا ہذا ایوم الدین) لیکن خدا یوم الفصل کے نام کے ساتھ اس کا ذکر کرتا ہے (ہذا ایوم الفصل)۔

ممكن ہے تعبیر کا یہ فرق اس لحاظ سے ہو کہ عربین تو صرف اپنی سزا اور عذاب کے بارے میں سوچتے ہیں لیکن خدا ایک زیادہ وسیع معنی کی طرف اشارہ کرتا ہے جس کی اقسام میں سے ایک سزا اور عذاب کا مسئلہ بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ قیامت کا دن جہانوں کا دن ہے۔ ہاں! بدکاروں کی صفوں کی نیلکاروں سے جدائی جیسا کہ سورہ ”یس“ کی آیت ۵۹ میں بیان کیا گیا ہے۔

وامتازوا لیوم ایہا العجبرسون
لے مبرمو! تم دوسروں سے الگ ہو جاؤ۔

کیونکہ یہ دایرہ دنیا نہیں ہے، جس میں بدکار لوگ خود کو بندگانِ خدا کی صف میں قرار دیں اور کتنا دغا سب سے کہ وہ یہ مشاہدہ کریں گے کہ ان کے با ایمان دوست و احباب تعلق دار اور آل و اولاد ان سے جدا ہو کر جنت کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔

ملاوہ ازیں وہ دن حق کی باطل سے جدائی کا دن ہے۔ اس روز سچے اور جھوٹے طرزِ عمل، مخالف عقیدے اور مختلف حکمتیں فکر عالم دنیا کی طرح ایک دوسرے سے بے ہوش نہیں ہوں گے۔ ان میں سے ہر ایک کو اپنی اپنی جگہ ملے گی۔

ان صوب چیزوں سے قطع نظر وہ دن، روزِ فضل، فیصلے کے دن کے معنی میں ہے یعنی عالم و عادل خدا اپنے بندوں کے بارے میں فیصلہ کرتے وقت انتہائی منصفانہ حکم صادر فرمائے گا اور یہ وہ موقع ہوگا کہ مشرکین کے لیے ہر طرح کی رسوائی فراہم ہوگی۔

المفقر۔ اس دنیا کی طبیعت و مزاج حق و باطل کی آمیزش ہے جبکہ قیامت کی طبیعت و مزاج ان دونوں کی ایک دوسرے سے جدائی ہے۔ اسی بنا پر قرآن مجید میں قیامت کا ایک نام جس کا بارگاہِ متحرک جواب ہے۔ ”یوم الفصل“ ہے اصولی طور پر وہ دن جس میں

تمام بھی برائی باتیں ظاہر ہو جائیں گی۔ وہاں مختلف صفوں میں موجود لوگوں کی جہاں یقینی امر ہے۔

اس کے بعد خدا نے فرشتوں کو جو مجرموں کو دوزخ کی طرف چلانے پر مامور ہیں ہم دے گا: ظالموں اور ان کے مانند کام کرنے والوں اور جن کی وہ پرستش کیا کرتے تھے سب کو جمع کر دو (احشر والذین ظلموا وازواجہم وما كانوا یعبدون)۔

ہاں! جن کی وہ خدا کے سوا پرستش کیا کرتے تھے انھیں چلنا کرو اور دوزخ کا راستہ دکھاؤ (من دون اللہ فاهدوہم الی صراط الجحیم)۔

”احشروا“ ”حشر“ کے مادہ سے ہے اور مفردات میں راقب کے قول کے مطابق کسی گروہ کو اس کے مقام سے نکلانے اور انھیں میدان جنگ یا اسی قسم کی جگہ کی طرف روانہ کرنے کے معنی میں ہے۔

یہ لفظ بہت سے مقامات پر جمع کرنے کے معنی میں بھی آیا ہے۔
بہر حال یقیناً تو خدا کی طرف سے ہے یا فرشتوں کے ایک گروہ کی دوسرے گروہ سے ہے جو اکٹھا کرنے اور مجرموں کو دوزخ کی طرف چلانے پر مامور ہیں اور نتیجہ ایک ہی ہے۔

”ازواج“ یہاں یا تو ان کی مجرم و بہت پرست بیویوں کی طرف اشارہ ہے یا ان کے ہم نگر و ہم کار و ہم شکل لوگوں کی طرف اشارہ ہے کیونکہ یہ لفظ دونوں معنی کے لیے آیا ہے، جیسا کہ سورہ واقعہ کی آیہ میں بیان ہوا ہے:

وکنتم ازواجاً ثلاثہ

تم قیامت کے دن تین گروہوں میں تقسیم ہو جاؤ گے۔

اس بنا پر مشرک مشرکوں کے ساتھ، بدکار و سیاہ دل اپنے جیسے بدکاروں اور سیاہ دلوں کے ساتھ اپنی اپنی صفوں میں جہنم کی طرف دھکیلے جائیں گے۔

یا اس سے وہ شیاطین مراد ہیں جو ان کے ہم شکل و ہم عمل تھے۔

اس کے باوجود یہ تینوں معانی ایک دوسرے کے منافی نہیں ہیں اور ہر سکتا ہے کہ آیت کے مفہوم میں تینوں جمع ہوں۔

”ما كانوا یعبدون“ مشرکین کے معبودوں کی طرف اشارہ ہے چاہے وہ بت اور شیاطین ہوں یا فرعون و عمرو دجیسے ظالم و جابر انسان ہوں اور ”ما كانوا یعبدون“ (وہ چیزیں جن کی وہ عبادت کرتے تھے) کی تعبیر ہو سکتا ہے اس بنا پر کہ ان کے معبود زیادہ تر بے جان اور غیر ذوی العقول موجودات ہی تھے اور یہ تعبیر اصطلاح کے مطابق ”تغلیب“ کے لیے ہے۔

”جحیم“ دوزخ کے معنی ہیں ”جحیم“ (روزن منہ) کے مادہ سے آگ بھڑکنے کی شدت کے معنی سے لیا گیا ہے۔

قابل توجہ بات یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے: انھیں ”صراط جحیم“ کی طرف ہدایت کر دو کتنی عجیب عبارت ہے؟ ایک دن انھیں ”صراط تقیم“ کی ہدایت کی گئی۔ لیکن انھوں نے اسے قبول نہ کیا تو آج ان کی صراط جحیم کی طرف راہنمائی ہو نا چاہیے اور وہ مجرم ہیں کہ اسے قبول کریں، یہ ایک ایسی گراں بار سزائے جہنم کی روح کی گہرائیوں کو ملامت دے گی۔

۲۴۔ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ ۝

۲۵۔ مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ ۝

۲۶۔ بَلْ هُمْ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ ۝

۲۷۔ وَأَقْبِلْ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ۝

۲۸۔ قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ ۝

۲۹۔ قَالُوا بَلْ لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ۝

۳۰۔ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طَغَيْنَ ۝

۳۱۔ فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا ۖ إِنَّ آلَ الذِّكْرِ يَلْقَوْنَ ۝

۳۲۔ فَاعْوِذْكُمْ إِنَّا كُنَّا غُورِينَ ۝

ترجمہ

۲۴۔ انھیں روکو، ان سے پوچھ گچھ ہوگی۔

۲۵۔ تم ایک دوسرے سے مدد طلب کیوں نہیں کرتے؟

۲۶۔ لیکن وہ تو اس دن خدا کی قدرت کے سامنے تسلیم خم کیے ہوں گے۔

۲۷۔ (اور اس حالت میں) ایک دوسرے کی طرف منہ کر کے ایک دوسرے سے سوال کریں گے۔

۲۸۔ ایک گروہ کہے گا (اے ہمارے گمراہ پیشواؤ!) تم (ہمارے پاس) خیر خواہی اور نیکی کے بہانے سے آتے تھے (حالانکہ مکر و فریب کے سوا تمہارے پاس کچھ نہیں تھا)۔

۲۹۔ (وہ جواب میں) کہیں گے: تم خود ہی اہل ایمان نہیں تھے (ہمارا کیا قصور ہے)؟

۳۰۔ ہمارا تم پر کوئی اختیار نہ تھا بلکہ ”تم خود ہی سرکش قوم تھے“۔

۳۱۔ اب خدا کا فرمان ہم سب پر مل گیا ہے اب تو ہم سبھی اس کے عذاب کا مزہ چکھیں گے۔

۳۲۔ ہاں! ہم نے تمہیں گمراہ کیا ہے جیسا کہ ہم خود گمراہ تھے۔

تفسیر

دوزخ میں گمراہ پیشواؤں اور پیروکاروں کی گفتگو

جیسا کہ ہم گزشتہ آیات میں جان چکے ہیں کہ عذاب کے فرشتے ظالموں اور ان کے ہم خیالوں کو بتوں اور جھوٹے مہبودوں کے ہمراہ اکٹھے چلتا کریں گے اور انھیں جہنم کی راہ پر ڈال دیں گے۔
اس بات کو جاری رکھتے ہوئے قرآن کہتا ہے: اس موقع پر خطاب ہوگا، ”انھیں روکو“ ابھی ان سے پوچھ گچھ ہونا ہے (وقفوہم انہم مسئولون)۔

ہاں! انھیں رک کر مختلف سوالات کا جواب دینا ہے۔

لیکن ان سے کس چیز کے بارے میں سوال ہوگا؟

بعض نے تو کہا ہے کہ ان بدعتوں کے بارے میں جو انھوں نے قائم کی تھیں۔

بعض نے کہا ہے کہ ان کے بُرے اعمال اور خطاؤں کے بارے میں۔

بعض نے مزید کہا ہے کہ توحید اور لا الہ الا اللہ کے بارے میں۔

بعض نے کہا ہے کہ عتقوت، جوانی، تندرستی، عمر، مال اور اسی قسم کی چیزوں کے بارے میں۔

ایک مشہور و معروف روایت میں جوئی شیعہ طرق سے منقول ہے، یہ کہا گیا ہے کہ:

علیؑ کی ولایت کے بارے میں سوال ہوگا مثلاً

البتہ یہ تفاسیر ایک دوسرے کے منافی نہیں ہیں کیونکہ اس دن ہر چیز کے بارے میں سوال ہوگا، عقائد، توحید، ولایت علیؑ گفتار و کردار اور ان نعمتوں کے بارے میں جو خدا نے انسان کو عطا فرمائی ہیں۔

یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ انھیں پہلے دوزخ کی طرف کیوں چلتا کریں گے اور پھر انھیں پوچھ گچھ کے لیے کیوں ٹھہرائیں گے؟

کیا باز پرس اس کام سے پہلے نہیں ہونی چاہیے؟

اس سوال کا دھڑلے سے جواب دیا جاسکتا ہے:

پہلا یہ کہ اس گروہ کا جنہی ہونا تو سب پر واضح ہے یہاں تک کہ خود ان پر بھی۔ اور پوچھ گچھ اس بنا پر ہوگی تاکہ ان کے جرم کی

سزا ”وقفوہم“ وقت کے بعد سے کبھی مہدی یعنی میں استعمال ہوتا ہے (رک لینا اور بند کرنا) اور کبھی لازم کے معنی میں (رکنا اور کھڑا ہونا) پہلے کا مصور ”وقت“ اور دوسرے کا ”وقف“ ہے۔

اس روایت کو ”مواہق“ میں ابو سعید خدریؓ کے واسطے سے پیغمبر اکرمؐ سے اور اسی طرح حاکم ابوالقاسم حکامیؒ نے ”شواہد التنزیل“ میں آنحضرتؐ سے نقل کیا ہے۔ عیون اخبار الرضا میں بھی یہ روایت امام علی بن موسیٰ الرضاؑ سے نقل ہوئی ہے۔

کیفیت و کیفیت ان پر واضح کر دی جائے۔

دوسرا یہ کہ سوالات فیصلہ اور انصاف کرنے کے لیے نہیں ہوں گے بلکہ یہ ایک طرح کی سرزنش اور روحانی سزا ہے۔
البتہ یہ سب کچھ اس صورت میں ہے کہ جو کچھ ہم نے کہا ہے، سوالات ان سے مربوط ہوں لیکن اگر وہ بعد والی آیت کے ساتھ مربوط ہوں کہ ان سے یہ سوال ہوگا ”تم ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے؟“ تو اس صورت میں اس آیت میں کوئی مشکوک باقی نہیں رہتی لیکن یہ تفسیر ان مقدمہ روایات کے ساتھ جو اس بارے میں وارد ہوئی ہیں، ہم آہنگ نہیں ہے۔ مگر یہ کہ یہ سوال بھی ان غلط سوالات کا ایک جزو ہو جن سے یہ محدث اختیار کرتا ہے (غور کیجیے گا)۔

بہرحال جس وقت یہ بے بس دوزخی جہنم کی راہ پر چلتا کیے جائیں گے ان کا ہاتھ ہر طرف سے بے بس ہو جائے گا، انھیں کہا جائے گا، دنیا میں تو تم مشکلات کے وقت ایک دوسرے کی پناہ دیتے تھے اور دوسرے سے مدد طلب کرتے تھے ”اب یہاں ایک دوسرے سے مدد کیوں نہیں مانگتے۔“ (مالکھ لا تناصروا)۔
ہاں! تم دنیا میں جتنے سہارے اپنے لیے خیال کرتے تھے یہاں وہ سب ختم ہو گئے۔ تم ایک دوسرے سے مدد لے سکتے ہو نہ ہی تمہارے مہبود بخاری مدد کو آسکتے ہیں۔ کیونکہ وہ تو خود بے بس اور گرفتار ہوں گے۔
کتنے ہیں کہ ابو جہل نے بدر کے دن کہا تھا:

نحن جميع منتصر

ہم سارے ایک دوسرے کی مدد سے مسلمانوں پر کامیاب ہوں گے۔

قرآن مجید نے اس کی گفتگو سورہ فرقہ کی آیت ۴۴ میں بیان کی ہے۔

ام یقولون نحن جميع منتصر

لیکن قیامت میں ابو جہل اور اس کے ہم صفت لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ اب تم ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ لیکن ان کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں ہوگا اور رسوا کن سکوت کے سوا کچھ نہ کر سکیں گے۔

بعد والی آیت میں مزید فرمایا گیا ہے:

بلکہ وہ تو اس دن خضوع و خشوع کے ساتھ تسلیم خم کیے ہوں گے اور مخالفت تو کجا ان میں اظہار وجود کی بھی نکت نہ ہوگی (بل ہم الیوم مستسلمون)۔

سہ ”استسلام“ ”سلامت“ کے بعد سے باب ”استغفار“ کے تقاضے کے مطابق سلامتی طلب کرنے کے معنی میں ہے جو عام طور پر ایک عظیم قدرت کے سامنے ہوتے وقت تسلیم خم کی کیفیت کے ساتھ ہوتا ہے۔

اس موقع پر وہ ایک دوسرے کو بڑا بھلا کنا شروع کر دیں گے اور ہر ایک اپنا گناہ دوسرے کی گردن میں ڈالنے کے لیے بعد ہوگا۔ پیروی کرنے والے، اپنے پیرواؤں اور سربراہوں کو قصور وار ٹھہرائیں گے اور پیشوا اپنے پیروکاروں کو مہیا کر کے دلی آیت میں فرمایا گیا ہے، وہ ایک دوسرے کی طرف رخ کریں گے اور ایک دوسرے سے سوال کریں گے (و اقبل بعضهم علی بعض يتساءلون)۔

گمراہ پیروکار اپنے گمراہ کرنے والے پیرواؤں سے "کیس گے، تم شیطان صفت نصیحت، خیر خواہی اور ہمدردی کے نام پر اور برائیت و رہنمائی کے بہانے ہمارے پاس آتے تھے" لیکن تمہارے کام میں مکرو فریب کے سوا اور کچھ نہیں تھا (قالوا انکم کنتم تاتوننا عن الیمین)۔

ہم تو فطرت کے تقاضے کے مطابق نیکی، پاکیزگی اور سعادت کے طالب تھے لہذا ہم نے تمہاری دعوت پر لبیک کہا، ہمیں خبر نہ تھی کہ اس خیر خواہی کے چہرے کے پیچھے شیطان صفت چہرہ چھپا ہوا ہے، جو ہمیں بدبختی کے گڑھے میں گرا دے گا۔ ہاں! ہمارے مارے کے مارے گناہ تمہاری ہی گردن پر ہیں۔ ہمارا تو حسن نیت اور پاک دلی کے سوا کوئی جذبہ نہ تھا اور تم شیطان صفت جھوٹوں کے پاس بھی مکرو فریب کے سوا کچھ نہ تھا۔

"یہیں" کا لفظ "ہو دیاں ہاتھ" یا "دائیں سمت" کے معنی میں ہے، عربوں میں بعض اوقات خیر و برکت اور نصیحت کے لیے کناٹے کے طور پر بولا جاتا ہے اور اصولی طور پر عربوں کو جو کچھ دائیں طرف سے آتا تھا اسے "نیک فال" سمجھتے تھے۔ اسی لیے بہت سے مفسرین نے "کنتم تاتوننا عن الیمین" کا معنی خیر خواہی اور نصیحت کا اظہار لیا ہے۔

بہر حال یہ ایک عمومی رواج ہے کہ دائیں عضو اور دائیں طرف کو محترم اور بائیں کو غیر محترم خیال کرتے ہیں اور یہی سبب ہے کہ "یہیں" نیکیوں اور خیرات کے معنی میں بولا جاتا ہے۔

کچھ مفسرین نے یہاں ایک دوسری تفسیر بھی بیان کی ہے، انھوں نے کہا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ تم طاقت اور اقتدار کے بل بوتے پر ہمارے پاس آتے تھے کیونکہ دائیں سمت عام طور پر زیادہ قوی ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے اکثر لوگ اہم کام دائیں ہاتھ سے ہی انجام دیتے ہیں اس لیے یہ تعبیر "طاقت" کے لیے کناٹے کے طور پر آئی ہے۔

دوسری تفسیر میں بھی بیان کی گئی ہے جو مذکورہ بالا دونوں تفسیروں کی طرف ہی موٹی ہیں لیکن بلا شک و شبہ پہلی تفسیر زیادہ مناسب نظر آتی ہے۔

بہر حال ان کے پیشوا بھی خاموش نہیں رہیں گے اور جواب میں "کہیں گے تم تو خود ہی اہل ایمان نہیں تھے" (قالوا بل لہم نکونوا مؤمنین)۔

اگر تمہارا راج آمادہ انحراف نہ ہوتا، اگر تم خود ہی شریعت و طہارت کے طالب نہ ہوتے تو ہمارے پاس کہاں آتے؟ تم نے انبیاء اور نیک بول لوگوں کی دعوت کو قبول کیوں نہ کیا؟ ہمارے ایک ہی اشارے پر تم سر کے بل کیوں دھڑپڑے؟ پس معلوم ہوتا ہے

کہ خود تمہیں میں عیب تھا۔ جاؤ اور خود اپنے آپ کو ملامت کرو اور جو میں طعن کرنا چاہتا ہوں خود کو کرو۔ ہماری دلیل واضح ہے "ہم کسی تم کا تسلط تم پر نہیں رکھتے تھے اور ہم نے تم پر کوئی جبر اور زبردستی نہیں کی تھی (و ما کان علیکم من سلطان)۔

"بلکہ تم خود ہی ایک سرکش اور صر سے بڑھنے والی قوم تھے اور تمہاری ستم گری کی عادت تمہاری بدبختی کا سبب بنی۔ کنتم قومًا طاعین)۔

کتنی دردناک ہے یہ بات کہ انسان یہ دیکھے کہ اس کا وہ رہبر و پیشوا جس کا وہ ایک عزیز و دل سے عقیدت مند رہا تھا، اس نے اس کی بدبختی کے اسباب فراہم کیے ہیں اس کے بعد اس طرح سے اس سے بیزاری اختیار کر رہا ہے اور تمام گناہ اس کی گردن پر ڈال رہا ہے اور خود کو بالکل بری الذمہ قرار دے رہا ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ یہ دونوں گروہ ایک جہت سے سچ کہہ رہے ہوں گے نہ تو یہ بے گناہ ہیں اور نہ ہی وہ، ان کی طرف سے گمراہ کرنا اور شیطنت مٹانی اور ان کی طرف سے گمراہی کو اپنانا اور تسلیم کرنا تھا۔

لہذا ان باتوں کا کوئی فائدہ نہ ہوگا اور آخر کار یہ پیشوا اس حقیقت کا اعتراف کر لیں گے اور کہیں گے: "اسی بنا پر ہمارے پروردگار کا فرمان ہم سب پر لاگو ہو گیا ہے اور عذاب کا حکم بھی کے لیے صادر ہو گیا ہے اور ہم سب اس کے مذاب کا فرہم ہیں۔ (فحق علینا قول ربنا اننا لذلک قوم)۔

تم سب کے سب سرکش تھے اور سرکشوں کا انجام یہی ہے اور بھی گمراہ اور گمراہ کرنے والے تھے۔

ہم نے تمہیں بھی گمراہ کیا ہے اور تم تو خود گمراہ تھے ہی" (فاغویناکم انا کنا غلوین)۔ اس بنا پر اس میں تعجب کی کون سی بات ہے کہ ہم سب کے سب ان مصیبتوں اور مذاب میں شریک رہیں؟

چند اہم نکات

۱۔ ولایت علی کے بارے میں بھی سوال ہوگا: جیسا کہ ہم نے پہلے ہی اشارہ کیا ہے شیعوں اور اہل سنت کی کتابوں میں آیہ "وقفونہم انہم مشعولون" کی تفسیر کے بارے میں ایسی متعدد روایات وارد ہوئی ہیں جو اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ اس دن مجرموں سے جو سوال پوچھے جائیں گے ان میں سے ایک (اہم سوال) امیر المؤمنین علی علیہ السلام کی ولایت کے بارے میں ہوگا۔

شیخ طوسی اپنی کتاب "امالی" میں اس بن مالک کے واسطے سے پیغمبر گرامی اسلام سے نقل کرتے ہیں:-

اذا کان یوم القیامۃ ونصب الصلیط علی جہنم لہم یجز علیہ الامن معہ جواز فیہ ولایۃ علی بن ابی طالب وذلک قولہ تعالیٰ: وقفونہم

انہم مسئولون یعنی عن ولایۃ علی بن ابی طالب (ع)

جب روز قیامت ہوگا اور صراطِ جنم کے اوپر نصب کر دی جائے گی تو اس کے اوپر سے کوئی بھی عبور نہ کر سکے گا سوائے اس شخص کے جس کے ہاتھ میں ایسا پروانہ ہو کہ جس میں ولایتِ علیؑ ثبت ہو اور یہی وہ چیز ہے جس کے بارے میں غلطی فرمایا ہے: وقفوہم انہم مسئولون
اہل سنت کی بھی بہت سی کتابوں میں اس آیت کی یہ تفسیر موجود ہے کہ علی بن ابی طالب کی ولایت کے بارے میں سوال ہوگا ابن عباس اور ابو سعید خدری کے واسطے سے بغیر گواہی اسلام سے یہ روایت نقل ہوئی ہیں۔ اہل سنت کے جن حضرات نے اس حدیث کو نقل کیا ہے ان میں سے کچھ علماء یہ ہیں:-

ابن حجر عسقلانی، صواعقِ محرقہ میں۔ (ص ۱۳۷)

عبد الرزاق مینلی (کشف الغمہ، ص ۹۲ پر ان کے حوالے سے نقل کیا گیا ہے)۔

علامہ سبط ابن جوزی، تذکرہ (ص ۲۱) میں۔

آلوسی روح المعانی میں، زیر بحث آیہ کے ذیل میں۔

ابو نعیم اصفہانی (کفایۃ الخصال ص ۳۶۰ کے مطابق)۔

البتہ جیسا کہ ہم نے بار بار کہا ہے، اس قسم کی روایات آیات کے وسیع مفہوم کو محدود نہیں کرتیں بلکہ حقیقت میں آیات کے وسیع مفہوم کو بیان کرتی ہیں۔ اس بنا پر کوئی امر مانع نہیں ہے کہ سوال تو تمام عقائد کے بارے میں ہی ہو لیکن چونکہ عقائد کی بحث میں ولایت کا مسئلہ ایک خاص اہمیت رکھتا ہے لہذا اسے خاص طور پر بیان کیا گیا ہے۔

یہ بحث بھی قابلِ توجہ ہے کہ ولایت ایک عام دینی یا مذہبی اعتقاد کے معنی میں نہیں ہے بلکہ اس کا مقصد بغیر گواہی اسلام کے بعد اعتقادی، عملی، اخلاقی اور اجتماعی مسائل میں علی علیہ السلام کی رہبری اور امامت کو قبول کرنا ہے۔ وہ مسائل جن کے ہونے سے مصلحتیں پیدا ہوتی ہیں اور آپ سے منقول کلمات و ارشادات میں بیان ہوئے ہیں۔ وہ ایسے مسائل ہیں جن پر ایمان لانا اور ان کے مطابق عمل کرنا، مومنین کی صف سے نکلنے اور بدکردار کی صراطِ مستقیم میں قرار پانے کا ایک مؤثر ذریعہ ہیں۔

۲۔ گمراہ پیشوا اور پیروکار: ان آیات میں اور قرآن مجید کی دوسری آیات میں قیامت کے دن یا جہنم میں گمراہ پیشواؤں اور پیروکاروں کے آپس میں جھگڑنے کے بارے میں کچھ معنی خیز اشارے کیے گئے ہیں۔
یہ تمام لوگوں کے لیے جو اپنی عقل اور دین کو گمراہیوں کے اختیار میں دے دیتے ہیں ایک سبق آموز تنبیہ ہے۔

تفسیر نورالتقلین جلد ۴ ص ۴۰۱

اس بارے میں مزید معلومات کے لیے، بہترین کتاب ”حقوقِ اہل بیت“ جلد ۳ (طبع جدید) ص ۱۰۴ اور المراجعات ص ۵۵ درجہ ۱۲ کی طرف رجوع فرمائیں۔

اس دن اگرچہ ہر شخص ہی کو شش کرے گا کہ دوسرے سے برات کرے، یہاں تک کہ اپنا گناہ بھی دوسرے ہی کی گردن پر ڈال دے لیکن اس کے باوجود کوئی بھی اپنی بے گناہی ثابت نہ کر سکے گا۔

زیر بحث آیات میں ہم نے دیکھ لیا ہے کہ گمراہ کرنے والے پیشوا اپنے تابعین کو صراحت کے ساتھ کہیں گے کہ تم پر جاسے اثر اصل سبب خود بخاری سرکشی ہی تھی (بل کنتم قومًا طاعین)

اس سرکشی ہی نے ہماری طرف سے گمراہ کرنے کا میدان ہموار کیا اور اسی سے وہ انحرافات جو ہم میں پائے جاتے تھے بخاری طرف منتقل کرنے پر ہم قادر ہوئے۔ (فاغوینا کہ انا کنا کثاغویین)

”اغوا“ ”غی“ کے مادہ سے ہے۔ اس کے دقین معنی پر غور کیا جائے تو مطلب اور بھی زیادہ واضح و روشن ہو جاتا ہے کیونکہ ”غی“ ”مفادات“ میں ”راغب“ کے قول کے مطابق اس جہالت کے معنی میں ہے، جس کا سرچشمہ فاسد عقیدہ ہو۔ یہ گمراہ پیشوا عالمِ ہستی اور زندگی کے حقائق سے بے خبر رہ گئے اور اس جہالت اور اعتقادِ فاسد کو اپنے ان پیروکاروں میں منتقل کر دیا جو فرمانِ خدا کے مقابل میں پہلے ہی سرکشی کیے ہوئے تھے۔

اسی بنا پر دانا یہ اعتراف کریں گے کہ وہ خود بھی مذاب کے مستحق ہیں اور ان کے پیروکار بھی (فحق عینا قول ربنا انا لذنابون) لفظ ”ذنب“ کا خاص طور پر ذکر کرنا پڑ معنی ہے، یعنی انسان کا معاملہ اس حد تک پیچ جاتے گا کہ وہ خدا جل جلالہ کی مالک و ممرتی ہے اور جو اس کی بھلائی اور نیکی کے سوا اور کچھ نہیں چاہتا، اسے اپنے دردناک مذاب کا مستحق قرار دے دیکھا اور یقیناً یہ بھی اس کی ربوبیت کی ایک شان ہے۔

۳۳۔ فَاتَّهَمُ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ۝

۳۴۔ اِنَّكَ كَذَلِكْ تَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِيْنَ ۝

۳۵۔ اِنَّهُمْ كَانُوْا اِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ يَسْتَكْبِرُوْنَ ۝

۳۶۔ وَيَقُولُوْنَ اِنَّا لَتَارْكُوْا اِلٰهِنَا لِشَاعِرٍ مَّجْنُوْنٍ ۝

۳۷۔ بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِيْنَ ۝

۳۸۔ اِنَّكُمْ لَذٰلِقُوْا الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ ۝

۳۹۔ وَمَا تُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۝

۴۰۔ اِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِيْنَ ۝

ترجمہ

۳۳۔ وہ سب کے سب (گمراہ پیشوا اور پیروکار) اس دن عذاب میں مشترک ہوں گے۔

۳۴۔ ہاں! ہم مجرموں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا کرتے ہیں۔

۳۵۔ وہ ایسے تھے کہ جب ان سے ”لا الہ الا اللہ“ کہا جاتا تھا تو وہ تکبر کیا کرتے تھے۔

۳۶۔ اور ہمیشہ ہی کہتے تھے کہ: کیا ہم اپنے خداؤں کو ایک دیوانے شاعر کی خاطر چھوڑ دیں؟

۳۷۔ (جبکہ) ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ تو حق لے کر آیا ہے اور اس نے گزشتہ پیغمبروں کی تصدیق کی ہے۔

۳۸۔ لیکن تم (دل کے اندھے متکبر) یقینی طور پر (خدا کے) دردناک عذاب کا مزہ چکھو گے۔

۳۹۔ اور جو اعمال تم انجام دیا کرتے تھے بدلہ تو تمہیں صرف اسی کا ملے گا۔

۴۰۔ پروردگار کے مخلص بندوں کے سوا (جو اس تمام عذاب اور سزا سے محفوظ رہیں گے)

تفسیر

گمراہ پیشواؤں اور ان کے پیروکاروں کا انجام

قیامت کے دن جہنم کے پاس گمراہ پیروکاروں اور پیشواؤں کے جھگڑا کرنے کے بیان کے بعد۔ اب زیر بحث آیات میں دونوں گروہوں کا انجام ایک ہی جگہ بیان کیا گیا ہے۔ نیز ان کی بدبختی کے عوامل کو تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا۔ ان میں گمراہی کا بیان بھی ہے اور علاج کا ذکر بھی۔

پہلے فرمایا گیا ہے، وہ سب کے سب پیروکار اور پیشوا، اس دن عذاب الہی میں مشترک ہوں گے (فاتھم یومئذ فی العذاب مشترکون)۔

البتہ ان کا عذاب میں مشترک ہونا، دوزخ اور عذاب الہی میں ان کے مختلف درجات میں مانع نہیں ہے۔ کیونکہ یقینی طور پر ایسا شخص جو ہزار انسانوں کی گمراہی اور انحراف کا سبب بنا ہے ہرگز سزا اور عذاب میں ایک عام گمراہ فرد کے برابر نہیں ہوگا۔

یہ آیت حقیقت میں سورۃ مؤمن کی آیہ ۴۸ کے مانند ہے کہ جس کے مطابق متکبرین کو دردناک عذابوں کے ساتھ لڑنے جھگڑنے کے بعد کہیں گے:

قال الذین استکبروا انا کل فیہا ان اللّٰہ قد حکم بین العباد

اب تو ہم سب ہی دوزخ میں ہیں کیونکہ خدا نے اپنے بندوں کے درمیان عادلانہ فیصلہ کر دیا ہے۔

اور یہ آیات سورۃ عنکبوت کی آیہ ۲۷ سے کوئی اختلاف نہیں رکھتی جس میں فرمایا گیا ہے:

ولیحملن اثقالہم واثقالا مع اثقالہم

وہ قیامت کے دن اپنا سنگین بوجھ بھی اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوں گے اور ان کے اپنے سنگین

بار پر دوسروں کے بار کا بھی اضافہ ہوگا۔

جو دوسروں کو گمراہ کرنے اور گناہ کی طرف مائل کرنے اور بدعت کی بنیاد رکھنے کے نتیجے میں حاصل ہوا ہے۔

اس کے بعد مزید تاکید کے لیے قرآن فرماتا ہے: ہم مجرموں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا کرتے ہیں (اِنَّكَ كَذَلِكْ تَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِيْنَ)۔

یہ ہماری ہمیشہ کی سنت ہے، وہ سنت جو قانون عدالت سے پیدا ہوئی ہے۔

اس کے بعد ان کی بدبختی کی اصل بنیاد کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے: وہ ایسے تھے کہ جب کلمہ توحید اور لا الہ الا اللہ ان سے کہا جاتا تھا تو وہ منکر و استغبار کرتے تھے (اِنَّهُمْ كَانُوْا اِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ يَسْتَكْبِرُوْنَ)۔

ہاں! ان کے تمام اختلافات کی اصل بنیاد، بیکتر اور خود کو برتر سمجھنا، حق کو قبول نہ کرنا، غلط طریقوں اور باطل کی پیروی پر اصرار اور مہذب دھرمی کرنا اور اس کے علاوہ تمام چیزوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنا تھا۔
روح استیکبار کا مذاق اعلیٰ حق کے سامنے انکاری اور تسلیم غم کرنا ہی ہے اور حقیقتاً اسلام ہی ہے اور ہیں۔ وہ استیکبار بختی کا باعث ہے اور یہ ضیوع و تسلیم، سعادت کا موجب ہے۔
قابلِ توجہ بات یہ ہے کہ قرآن کی بعض آیات میں، عذاب الہی استیکبار کے ساتھ مربوط بیان ہوا ہے، جیسا کہ سورہ اختلاف کی آیہ ۲۰ میں ہے:-

فالیوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تستکبرون فی الارض بغیر الحق
آج کے دن ذلیل کرنے والا عذاب تمہاری جزا ہے، کیونکہ تم زمین میں ناحق استیکبار کیا کرتے تھے۔

آخری ذریعہ بحث آیت میں آئندہ کے مباحث کے لیے ایک مقدمہ اور تہید ہے۔ اس میں ایک گروہ کو مستثنیٰ کرتے ہوئے فرمایا ہے، ہر دور کار کے مخلص بندوں کے سوا، جو اس تمام تر سزا و عذاب سے (اور محفوظ رہیں گے) (الاعباد اللہ المخلصین)۔
لفظ "عباد اللہ" اکیلا ہی اس گروہ کے خدا سے ربط کو بیان کرنے کے لیے کافی ہے۔ لیکن جب "مخلصین" بھی اس کے ساتھ ہو تو اس میں ایک اور ہی گہرائی اور جان ڈال دیتا ہے۔ وہ لفظ "مخلص" اس مفعول کی صورت میں، وہ شخص جسے خدا نے خاص کرے۔ ہر قسم کے شرک دینا سے خالص، اور ہر قسم کے شیطانی دوسروں اور ہوائے نفس کی ملاوٹوں سے خالص۔
ہاں! صرف ہی گروہ ہے کہ جسے اس کے اعمال کی ہی جزا نہیں ملے گی بلکہ خدا اس سے اپنے فضل و کرم کے ساتھ پیش آئے گا۔ وہ بے حجاب اجر و ثواب کے مستحق ہے۔

مخلصین کا اجر و ثواب

قرآن کریم کی آیات میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ "مخلص" زیادہ تر ایسے مواقع پر استعمال ہوا ہے، جب انسان تربیت یافتہ اور خود سازی کے مرحلوں میں ہوتا ہے اور ابھی ضروری نکال و ارتقاء کی منزل تک پہنچا ہوا نہیں ہوتا۔ لیکن "مخلص" اس کے لیے کہا جاتا ہے، جب انسان ایک مدت تک جہاد بالنفس کرنے اور معرفت و ایمان کے مراحل طے کرنے کے بعد اس پر فائز ہو جاتا ہے جہاں شیطان کے دوسروں کے اثر سے محفوظ ہو جاتا ہے جیسا کہ قرآن الہیں کے قول کو نقل کرتا ہے۔

فیغن تک لاغویہم اجمعین الاعبادک منهم المخلصین
تیری عزت کی قسم! تیرے مخلص بندوں کے سوا میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا (ص ۸۳، ۸۴)
یہ جملہ جہاد قرآن کی آیات میں آیا ہے "مخلصین" کے مقام کی عظمت کو واضح کرتا ہے۔ یہ یوسف جیسے صدیق افراد کا مقام ہے۔
عظیم آزمائش کے میدان کو عبور کرتے ہیں:-

کذلک لنصرف عنہ السوء والفحشاء انہ من عبادنا المخلصین
ہم نے یوسفؑ کو اس طرح سے اپنی برائی و دکھائی تاکہ برائی اور بدی کو ہم اس سے دور کر دیں،

لیکن لے دل کے اندر سے مستحکم، اور بد زبان مگر ابھرا ہو! تم یقینی طور پر خدا کا دردناک عذاب چھو گے (انکم لذائقوا العذاب الالیم)

جگہ وہ اپنے اس عظیم گناہ کے لیے بدتر از گناہ عذر پیش کیا کرتے تھے اور ہمیشہ ہی کہتے تھے: کیا ہم اپنے خداؤں اور بتوں کو ایک دیوانے شاعر کے لیے چھوڑ دیں؟ (و یقولون امثالنا رکو الہتنا لثا عرو مجنون)۔
وہ رسول اللہؐ کو اس لیے شاعر کہتے تھے کہ آپ کی باتیں اس طرح دلوں پر اثر کرتی تھیں اور انسانوں کی توجہ کو اپنی طرف کھینچ لیتی تھیں کہ جیسے آپ بہترین اشعار پڑھ رہے ہوں۔ حالانکہ آپ کی باتیں بالکل شعر نہیں تھیں اور انھیں مجنون اس لیے کہتے تھے کہ آپ ماحول کا کوئی اثر قبول نہیں کرتے تھے اور وہ مہذب دھرم متعصب لوگوں کے یہودہ عقائد کے مقابلے میں ڈٹے ہوئے تھے۔
یہ ایسا کام تھا جو گمراہ عوام کی نگاہ میں ایک قسم کی جنون آمیز خود کشی تھی۔ حالانکہ پیغمبر کا عظیم انتہائی ہی ہے کہ آپ ان حالات کے سامنے نہیں جھکے۔

اس کے بعد قرآن ان بے بنیاد باتوں کی نفی کرنے اور پیغمبر اکرمؐ کی رسالت اور مقام وحی کا دفاع کرنے کے لیے مزید کہتا ہے، ایسا نہیں ہے وہ تو حق ہے کہ آیا ہے اور اس نے گزشتہ پیغمبروں کی تصدیق کی ہے۔ (بل جاء بالحق و صدق المرسلین)۔
ایک طرف تو اس کی گفتگو کے مطالب اور دوسری طرف اس کی انبیاء کی دعوت کے ساتھ ہم آہنگی اس کی گفتگو کی صداقت کی دلیل ہے۔

لیکن لے دل کے اندر سے مستحکم، اور بد زبان مگر ابھرا ہو! تم یقینی طور پر خدا کا دردناک عذاب چھو گے (انکم لذائقوا العذاب الالیم)

کیونکہ وہ ہمارے غلصہ بندوں میں سے تھا (یوسف-۲۳)

یہ ان لوگوں کا مقام ہے جو جہادِ اکبر میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور لطفِ پروردگار کا ہاتھ، تمام غیر خالص باتوں کو ان سے پاک کر دیتا ہے اور حوادث کی بھٹی میں وہ اس طرح سے پھیل جاتے ہیں کہ معرفتِ خالص کے سونے کے سوا ان میں کوئی چیز باقی نہیں رہتی۔

یہ وہ منزل ہے کہ جہاں ان کا اجر عمل کے معیار پر نہیں ہوتا بلکہ خدا کے فضل و رحمت کے معیار پر ہوتا ہے۔

علامہ بلالطائی نے اس مقام پر ایک بات کہی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے۔

خدا زیر بحث آیت میں فرماتا ہے تمام لوگ اپنے اعمال کا اجر پائیں گے، خدا کے غلصہ بندوں کے سوا۔

کیونکہ وہ اپنی محدودیت کی بنا پر خود کو کسی چیز کا مالک نہیں سمجھتے اور جو کچھ خدا چاہتا ہے اس کے سوا کسی اور چیز کا ارادہ نہیں کر سکتے اور جس چیز کا وہ مطالبہ کرتا ہے اس کے سوا کسی اور چیز کو انجام نہیں دیتے۔

غلصہ ہونے کی بنا پر خدا نے انھیں اپنے لیے منتخب کر لیا ہے۔ وہ اس کی پاک ذات کے سوا کسی اور چیز کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے۔

ان کے دل میں اللہ کے سوا کوئی چیز نہیں ہے، نہ زرق و برق دنیا ہے اور نہ ہی آخرت کی نعمتوں کا خیال۔

اب یہ بات واضح ہے کہ جو شخص ان صفات کا حامل ہے اس کی لذت و نعمت اور روزی ایسی چیز ہے جو دوسروں کو حاصل نہیں ہے۔ جیسا کہ بعد والی آیات میں بیان ہوا ہے:-

اولئك لهم رزق معلوم

ان کی روزی ایسی خاص اور مخصوص ہے کہ جو دوسروں سے جدا ہے۔

یہ بیشک ہے کہ وہ بھی دوسرے اہل بہشت کی طرح بہشت میں زندگی بسر کرتے ہیں لیکن ان کا حشر دوسروں کے حصے کے ساتھ کوئی مشابہت نہیں رکھتا۔ (وہ خدا کی پاک ذات کے جلوں سے

باطنی لذت سے محظوظ ہوتے ہیں اور ان کا دل اس کے ہماؤ شوق سے بہرہ ور ہوتا ہے اور وہ اس کے عشق و وصال میں غرق ہوتے ہیں)۔

یہ

اولئك لهم رزق معلوم

فواکہ وھم مكرمون

فی جنت النعیم

علی سرر متقبدین

یطاف علیھم بکاس من معین

بیضاء لذۃ للشریبین

لا فیھا غول ولا ھم عنھا یترفون

وعندھم قصرت الطرف عین

کاٹھن بیض مکنون

ترجمہ

۱۔ ان (مخلص بندوں) کے لیے ایک خاص اور معین روزی ہے۔

۲۔ (قسم قسم کے عمدہ عمدہ) پھل اور وہ معزز و محترم ہوں گے۔

۳۔ (بہشت کے) پُر نعمت باغوں میں۔

۴۔ تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے (بیٹھے ہوں گے)۔

۵۔ ان کے گرد شرابِ طہور سے لبریز پیالوں کا دور ہوگا۔

۶۔ وہ شراب جو سفید چمکدار اور پینے والوں کے لیے لذت بخش ہوگی۔

۷۔ وہ شراب جس میں نہ عقل کو فاسد کرنے والی کوئی چیز ہوگی اور نہ ہی وہ مست کرنے والی ہوگی۔

۸۔ ان کی ایسی بیویاں ہوں گی جو اپنے شوہر کے سوا کسی اور سے عشق و محبت نہ کریں گی۔ ان کی آنکھیں بڑی بڑی (اور حسین) ہوں گی۔

۴۹۔ گویا وہ (لطافت اور سفیدی میں) پرندے کے ان انڈوں کے مانند ہیں (جو پرندے کے پروں والے کے نیچے) چھپے رہے ہوں۔ (اور کسی انسان کے ہاتھ نے انھیں چھوا تک نہ ہو)۔

تفسیر

بہشت کی نعمتوں کا ایک گوشہ

گزشتہ بحث کی آخری آیت میں "عباد اللہ المخلصین" کے بارے میں گفتگو ہوئی تھی۔ زیر بحث آیات ان بے شمار نعمتوں کو بیان کر رہی ہیں جو خدا ان کو عطا فرمائے گا۔ ان نعمتوں کا سات حصوں میں خلاصہ کیا جاسکتا ہے۔
پہلے قرآن کہتا ہے: ان کے لیے معلوم و معین روزی ہے (اولئک لہم روزق معلوم)۔
کیا یہ انھی نعمتوں کا خلاصہ ہے جنکی بعد والی آیات میں تشریح ہوئی ہے اور وہ انھی نعمتوں کو بیان کر رہی ہیں جو یہاں سرسبز اور اجمالی طور پر بیان ہوئی ہیں؟
یا یہ ان نامعلوم اور ناقابل توصیف نعمتوں کی طرف اشارہ ہے جو نہایت بہشت کا سرنام بن گئی ہیں؟
بعض مفسرین نے اس کی پہلی صورت میں تفسیر کی ہے جب کہ بعض دوسروں نے اس کی دوسری صورت میں تفسیر کی ہے۔

بحث کی مناسبت اور نعمتوں کی جامعیت دوسرے معنی کے ساتھ زیادہ ہم آہنگ ہے۔ اس طرح سے ان سات نعمتوں میں سے سب سے پہلے زیر بحث آیات میں بیان ہونے والی نعمتیں۔ معنوی نعمتیں، روحانی لذتیں اور حق تعالیٰ کی ذات پاک کے جلوں کا دیدار اور اس کے مشق کے بادہ طہور سے سرمست ہونا ہے۔ وہی لذت جسے دیکھے بغیر کوئی نہیں جانتا۔
رہی یہ بات کہ قرآن کی آیات میں جنت کی نعمات تو تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی ہیں، لیکن معنوی نعمتوں اور روحانی لذتوں کا بیان سرسبز اور اجمالی صورت میں کیا گیا ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی نعمات تو قابل توصیف و تعریف ہیں۔ جبکہ دوسری تعریف و توصیف میں نہیں آسکتیں۔

"روزق معلوم" کے معنی کے بارے میں اور بھی بہت سی باتیں بیان کی گئی ہیں۔ کیا اس کا وقت معلوم ہے؟ کیا وہ باقی اور ہمیشہ رہنے والی ہیں؟ کیا اس کی تمام خصوصیات معلوم ہیں؟ اس ضمن میں ہم جو کچھ بیان کر چکے ہیں اس کی بنا پر "معلوم" ایک سرسبز تفسیر ہے ان نعمات کی جن کی تعریف و توصیف نہیں ہو سکتی۔

اس کے بعد دوسری نعمتوں کا بیان شروع ہوتا ہے۔ سب سے پہلے قرآن بہشت کی نعمتوں کا نام لیتا ہے۔ نعمتیں بھی ایسی جو بہشتیوں کو انتہائی احترام کے ساتھ دی جائیں گی، فرماتا ہے: ان کے لیے طرح طرح کے پھل ہیں (فواکھ)۔

اور وہ محرم و محترم ہیں (وہم مکرمون)۔
ان حیوانوں کی طرح نہیں جن کے سامنے ان کا چارہ ڈال دیا جاتا ہے، بلکہ معزز مہمانوں کی طرح انتہائی احترام کے ساتھ ان کی پذیرائی ہوگی۔

طرح طرح کے پھلوں کی نعمت اور احترام و اکرام کے بیان کے بعد، ان کی رہائش گاہ کا ذکر ہوتا ہے۔ فرمایا گیا ہے: ان کے ٹھکانے کی جگہ بہشت کے سرسبز اور پر نعمت باغات ہیں (فی جنت النعیم)۔
جو نعمت بھی وہ چاہیں گے وہاں موجود ہے اور جو کچھ وہ ارادہ کریں گے ان کے سامنے حاضر ہے۔
چونکہ انسان کے لیے عظیم ترین لذتوں میں سے ایک بے شکلف، مخلص و با صفا دوستوں کی جنت بھری محفل ہے لہذا جو حقے مرحلے میں اس نعمت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے جنتوں کے اوپر آئے سامنے بیٹھے ہوں گے اور انھوں نے انھیں ملی ہوئی ہوں گی (علیٰ سرور متقابلین)۔

وہ ہر مہر و خور پر بات کریں گے۔ کبھی دنیا میں اپنے مافی کے بارے میں اور کبھی آخرت میں پروردگار کی عظیم نعمتوں کے متعلق، کبھی خدا کے صفات جمال و جلال کی بات کریں گے اور کبھی اولیاء کے مقامات اور ان کی کرامات کی اور دوسرے لیے مسائل کے بارے میں جن سے ہم اس دنیا کے قیدیوں کے لیے آگاہی ممکن نہیں ہے۔

"سرسر" "سرسیر" کی جمع ہے یہ لیے نعمتوں کو کہا جاتا ہے جن پر مجلس سرور و انس میں بیٹھا کرتے تھے۔ بعض اوقات زیادہ وسیع معنی میں بھی اس کا اطلاق ہوا ہے۔ یہاں تک کہ کبھی مینت کے تابوت کو بھی "سرسیر" کہہ دیا جاتا ہے۔ شاید اس امید پر کہ وہ اس کے لیے خدا کی مغفرت اور بہشت جاؤں کی طرف جانے کے لیے، سرور و خوشی کی سواری بن جائے۔

نعمات جنت کے ذکر کے پانچویں مرحلے میں مشروبات اور شراب طہور کی بات ہو رہی ہے، فرمایا گیا ہے: شراب طہور کے لبریز ہیلے ان کے گرد گھوم رہے ہیں اور جب بھی وہ ارادہ کرتے ہیں، پیالے سے سیراب ہوتے ہیں اور نشاط و مصونیت کے عالم میں ڈوب جاتے ہیں (یطاف علیہم بکأس من معین)۔

یہ جام کسی گوشے میں پڑے ہوئے نہیں ہوں گے کہ وہ ان میں سے ایک جام کا تقاضا بلکہ "یطاف علیہم" کی تعبیر کے مطابق، ان کے گرد گھومتے جارہے ہوں گے۔

"کأس" (بروزن راس) اہل نعمت کے نزدیک اس ظرف کو کہا جاتا ہے جو پڑا اور لبریز ہو اور اگر وہ خالی ہو تو عام طور پر اسے "قدح" کہتے ہیں۔ راعب مغفوات میں کہتا ہے:

الکأس الاناء بصفیہ من الشراب

کاس اس ظرف کو کہتے ہیں جو کسی پینے کی چیز سے بھرا ہوا ہو۔

"معین" "معن" (بروزن صحن) کے مادہ سے، جاری کے معنی میں ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہاں

شراب طہور کے چٹے چاری ہیں۔ جن سے ہر لمحہ پائے بھر سکتے ہیں اور اہل بہشت کے گروہ دار میں گردش دی جائے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ شراب طہور ختم ہو جائے یا اسے ختم کرنے کے لیے زحمت اٹھانا پڑے یا وہ پرانی، خراب اور نامد ہو جائے۔

اس کے بعد اس شراب طہور کے برتنوں کی تعریف کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے، وہ مفید چمک دار ہیں اور پیئے والوں کے لیے لذت بخش ہیں۔ (بعضاء لذة للشاربین)۔

بعض مفسرین نے "بعضاء" کو اس شراب کے "ظروف" کی صفت قرار دیا ہے اور بعض نے خود "شراب طہور" کی صفت کہا ہے یعنی یہ شراب وینا کی خوش رنگ شرابوں کی طرح نہیں ہے بلکہ یہ ایک ایسی شراب ہے جو پاک ہے اور شیطانی رنگوں سے پاک مفید و شفاف ہے۔ البتہ دوسرا معنی "لذة للشاربین" کے ساتھ زیادہ ہم آہنگ ہے۔

چونکہ شراب پیانا اور اس قسم کی چیزوں کا نام ممکن ہے کچھ اور مفہام کو ذہنوں کی طرف دعوت دے اس لیے بعد والی آیت میں بلافاصلہ ایک مختصر اور واضح جملے کے ساتھ ان تمام مفہام کو سننے والوں کے اذنان سے ہٹاتے ہوئے قرآن کہتا ہے، وہ شراب طہور نہ تو فساد عقل کا سبب ہے اور نہ ہی مستی کا موجب (لا فیہا عول ولا ہم عنہا یسرفون)۔ اس میں ہوشیاری و نشاط اور لذت روحانی کے سوا اور کوئی چیز نہیں ہے۔

"عول" (بروزن) "قول" اصل میں اس فساد کے معنی میں ہے جو پنہاں طور پر کسی چیز میں اُتر جائے اور یہ جو عربی لولب میں مخفی اور پوشیدہ مقل کو "غیلۃ" کہا جاتا ہے تو وہ بھی اسی لحاظ سے ہے۔

"یسرفون" اصل میں "سرف" (بروزن "سرف") کے مادہ سے، کسی چیز کو تدریجی صورت میں ختم کرنے کے معنی میں ہے یہ لفظ جس وقت کنوئیں کے پانی کے بارے میں استعمال ہوتا ہے تو اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ پانی کو تدریجاً کنوئیں سے نکالیں یہاں تک کہ وہ ختم ہو جائے۔ تدریجی طور پر خون نکلنے کے موقع پر بھی جو بدن کے مارے خون کے گرانے پر ختم ہو "سرف" الدم" کی تفسیر استعمال ہوتی ہے۔

بہر حال زیر بحث آیت میں اس سے مراد عقل کا تدریجاً ختم ہونا اور سکرات کی حد تک پہنچ جانا ہے، جو جنت کی شراب طہور میں مطلقاً موجود نہیں ہے۔ اس سے نہ عقل میں کمی ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی خرابی پیدا کرتی ہے۔

یہ دونوں تفسیریں ضمنی طور پر دنیا کی شرابوں اور موائے اکمل کے بارے میں، بہت ہی عمدہ اور دقیق بیان ہے کہ وہ مخفی طور پر تدریجی صورت میں انسان کے وجود میں اثر کرتی ہیں اور برائی اور خرابی پیدا کرتی ہیں، وہ صرف عقل اور مارے اعصاب کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں بلکہ انسان کے بدن کی تمام مشینری کو دل سے لے کر رگوں تک اور معدے سے لے کر جگر اور گردوں تک ایک ناقابل انکار تخریبی اور تباہ کن تاثیر رکھتی ہیں۔ گویا انسان کو اندر ہی اندر خراب کر کے تباہ کر دیتی ہیں۔

اس کے علاوہ شراب دنیا انسان کے عقل و ہوش کو کنوئیں کے پانی کی طرح تدریجاً کھینچتی ہے تاکہ اسے خشک اور

خالی کر دے۔

لیکن خدائی شراب طہور قیامت میں، ان تمام صفات سے پاک ہے بلکہ

آخر کار قرآن چمے مرے میں جنت کی پاک و پاکیزہ بیویوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے: ان کے پاس ایسی بیویاں ہوں گی جو اپنے شوہروں کے سوا کسی اور سے جنت نہیں کریں، ان کے غیر کو نگاہ تک اٹھا کر نہیں دیکھیں اور ان کی آنکھیں بڑی بڑی اور خوبصورت ہیں (وعندہم قاصرات الطرف عین)۔

"طرف" اصل میں آنکھوں کی پلکوں کے معنی میں ہے اور چونکہ دیکھتے وقت پلکیں حرکت کرتی ہیں لہذا یہ لفظ دیکھنے کے لیے کنایہ ہے اس بنا پر قاصرات الطرف کی تفسیر ان عورتوں کے معنی میں ہے جو نظر پر مبنی رکھتی ہیں۔ اس کی تفسیر میں کئی ایک احتمال ذکر کیے گئے ہیں جو علیحدہ علیحدہ ہونے کے باوجود سب ملو ہو سکتے ہیں۔

پہلی تفسیر یہ ہے کہ وہ صرف اپنے شوہروں کی طرف ہی دیکھتی ہیں اپنی آنکھوں کو ہر طرف سے ہٹا کر انہیں کو دیکھتی رہتی ہیں دوسری تفسیر یہ ہے کہ یہ تفسیر اس بات کے لیے کنایہ ہے کہ وہ صرف اپنے شوہروں سے جنت کرتی ہیں اور ان کی محبت کے علاوہ ان کے دل میں کسی دوسرے کی محبت نہیں ہے یہ امر ایک بیوی کے لیے عظیم ترین امتیاز ہے کہ وہ اپنے شوہر کے علاوہ کسی کو اپنے دہم خیال میں بھی نہ لائے اور اس کے علاوہ کسی اور سے اسے پیار نہ ہو۔

ایک اور تفسیر یہ ہے کہ ان کی آنکھیں غار آلود ہیں، وہی خاص حالت جو شعراء کے اکثر اشعار میں آنکھ کی ایک خوبصورت توصیف کے طور پر بیان ہوئی ہے مثلاً

البتہ پہلا اور دوسرا معنی زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے اگرچہ ان معانی کو جمع کرنے میں بھی کوئی مانع نہیں ہے۔

لفظ "عین" ("بروزن" "مین") جمع ہے "عیناء" کی جو بڑی آنکھ والی عورت کے معنی میں ہے۔

آخر میں آخری زیر بحث آیت، ان مبنی بیویوں کی ایک اور صفت کو بیان کرتے ہوئے ان کی پاکیزگی کو اس عبارت کیساتھ

ملہ "فیہا" اور "عنہا" کی تفسیر "خمر" کی طرف لٹتی ہیں، جو کلام میں مذکور نہیں ہے لیکن بیانی کلام سے معلوم ہوتا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ لفظ "خمر" مؤنث مذکر ہے اور "عنہا" "میں" "عن" کی صفت کو بیان کرنے کیلئے ہے یعنی وہ اس "خمر" کی وجہ سے مست اور موم عقل و ہوش میں ہوں گے یہ بات جن میں رہے کہ لفظ "خمر" ایک شرک لفظ ہے جو کبھی تو معنیہ اکیلا عقل کو تباہ کرنے والی شراب کے لیے بولا جاتا ہے، مثلاً۔

اتصا الخمر والعیسو..... (مائتہ ۹۰)

اور کبھی شراب طہور پر جو خدا کے خاص بندوں کا حصہ ہے مثلاً

وانہار من خمر لذة للشاربین (محمد ۱۵)

جو جنت کی تعریف میں آئی ہے۔

۷ "روح المعانی" جلد ۲۲ ص ۸۱

۵۰۔ فَاقْبَلْ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ۝

۵۱۔ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ ۝

۵۲۔ يَقُولُ أَفِنَّكَ لِمَنِ الْمَصَدِّقِينَ ۝

۵۳۔ إِذَا امْتَنَّا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَتَا الْمَدِينُونَ ۝

۵۴۔ قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُّطْلِعُونَ ۝

۵۵۔ فَاطْلَعَ فَرَاهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ ۝

۵۶۔ قَالَ تَاللَّهِ إِنْ كِدْتَ لَتُرْدِينَ ۝

۵۷۔ وَلَوْ لَا نِعْمَةٌ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ ۝

۵۸۔ أَفَمَنْ حَنَ بِمِيتَتَيْنِ ۝

۵۹۔ إِلَّا مَوْتَتَنَا الْأُولَىٰ وَمَنْ حَنَ بِمُعَذِّبَيْنِ ۝

۶۰۔ إِنَّ هَذَا لَهَوَ الْفُورِ الْعَظِيمِ ۝

۶۱۔ لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَمِلُونَ ۝

ترجمہ

۵۰۔ (اس حال میں جبکہ وہ اپنی باتوں میں مگن ہوں گے تو) بعض لوگ دوسرے بعض لوگوں کی طرف

رُخ کر کے سوال کریں گے.....

۵۱۔ ان میں سے ایک کہے گا: میرا ایک ساتھی تھا۔

۵۲۔ جو ہمیشہ یہ کہتا تھا: کیا (سچ مچ) تو نے بھی بات کو مان لیا ہے؟.....

۵۳۔ کہ جب ہم مرجائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو (دوبارہ) زندہ کیے جائیں گے اور ہمیں

بیان کرتی ہے: ان کا بدن بہت زیادہ پاکیزگی، مہمگی، سفیدی اور صفائی میں پرندے کے ان انڈوں کی طرح ہے کہ جسے دانسانی ہاتھ نہ چھو اور نہ ہی اس پر گرد و غبار پڑا ہو، بلکہ وہ پرندے کے پر وال کے نیچے پوشیدہ رہے ہوں (کا نہایت بعض ممکنوں)۔
”بعض“ جمع ہے ”بیضہ“ کی جو پرندے کے انڈے کے معنی میں ہے (ہر قسم کا پرندہ) اور ”مکنون“ کن کن ”بروزن جن“ پوشیدہ اور چھپے ہوئے کے معنی میں ہے۔

قرآن کی تشبیہ اس وقت ٹھیک طرح سے واضح ہوگی جب انسان ان لحاظ میں، جب انڈہ پرندے سے جدا ہو اور بھی انسانی ہاتھ لے نہ لگا ہو اور وہاں بھی پرندے کے پروں کے نیچے ہی پڑا ہو اسے نزدیک سے دیکھ کر وہ کسی عجیب شانیت متغائی رکھتا ہے۔
بعض مفسرین نے ”مکنون“ کو پرندے کے انڈے کے اندر موجود مواد کے معنی میں لیا ہے جو اس کے چھلکے کے اندر چھپا ہوا ہے اور حقیقتاً مذکورہ تشبیہ اس موقع کی طرف اشارہ ہے جب انڈے کو پکا کر اس کا چھلکا ایک ہی ساتھ جدا کر دیا جائے تو اس حالت میں سفیدی اور چمک کے علاوہ ایک خاص نرمی اور لطافت بھی اس میں ہوتی ہے۔ بہر حال قرآن کی تعبیرات متغائی بیان کرنے میں اس قدر دقیق، گہری اور معنی خیز ہیں کہ ایک مختصری تعبیر کے ساتھ بہت سے مطالب کو ایک لطیف انداز میں پیش کر دیتی ہیں۔

نکتہ: گزشتہ آیات پر ایک نظر

اہل بہشت کے لیے جو طرح طرح کی نعمتیں گزشتہ آیات میں بیان ہوئی ہیں وہ مادی و روحانی نعمتوں کا مجموعہ ہیں اور جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ اہل بہشت جو ”اولئک لہم درزق معلوم“ کے سربہ جملہ سے معلوم ہوتی ہے وہ معنوی و روحانی نعمتوں کے ساتھ مربوط ہے جس کی کسی زبان میں بھی تشریح نہیں کی جاسکتی۔

لیکن چھ دوسرے حصے جو جنت کے کھیل، شراب، طور و خوبصورت بیویاں، بہت احترام، پاکیزہ مکن اور لائق ہمیشہ ہیں، جنت کی نعمتوں کے مختلف جہات کو واضح کرتے ہیں جو غالباً مادی و روحانی نعمتوں کا ایک امتزاج ہے۔

لیکن یہ سب کی سب ایسی باتیں ہیں جو ہماری زبان میں پیش کی گئی ہیں اور یہ جنت کی نعمتوں کی تمام خصوصیات کو عکس نہیں کر سکتیں اصولی طور پر جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں اس کے لیے ایک دوسری زبان، دوسرے کان دوسرے ادراک اور دوسری نظر کی ضرورت ہے اور اس کے لیے دوسرے ہی الفاظ، جملہ بنیادیں اور گفتگو درکار ہے تاکہ اس حقیقت کو تفصیل کے ساتھ بیان کر سکے۔ دوسرے لفظوں میں جنت کی نعمتوں کی اصل حقیقت دنیا والوں سے وہاں جا کر انھیں دیکھے اور حاصل کیے بغیر پوشیدہ ہے۔

بہر حال غرض ”ندے“ اور وہ لوگ جو علم و ایمان میں کمال کے مرتبہ تک پہنچے ہوئے ہیں، بارگاہِ خداوندی میں اس قدر عزیز ہیں کہ ان کے لیے خدا کے الطاف بے کراں کی توصیف ہو ہی نہیں سکتی اور ہم جتنا بھی سوچیں اور تصور میں لائیں وہ اس سے بڑھ بالا ہیں۔

اس موقع پر وہ اپنے جہنمی دوست کی طرف رخ کرے گا اور یہ بات مرزئش کے طور پر اسے یاد دلاتے ہوئے کہے گا: کیا تو ہی دنیا میں یہ نہیں پکیرتا تھا کہ ہم کبھی نہیں مریں گے (افغان حن بعثتین)۔
سوائے اس پہلی دنیاوی موت کے اور اس کے بعد نہ کوئی نئی زندگی ہوگی اور نہ ہی ہمیں عذاب دیا جائے گا (الاموتنا الاولیٰ وما نحن بمعذبین)۔

اب تو دیکھ اور سوچ کہ تجھ سے کتنی بڑی غلطی ہوئی ہے؟ موت کے بعد اس قسم کی زندگی تھی اور اس طرح کا ثواب و جزا اور سزا و عذاب تھا۔ اب تمام حقائق تیرے سامنے آشکار ہو گئے ہیں۔ لیکن کیا فائدہ کہیں کہ لوٹنے کی اب کوئی راہ نہیں ہے اس تفسیر کے مطابق آخری دو آیات اس جہنمی شخص کی اپنے دوزخی ساتھی کے ساتھ گفتگو ہے۔ وہ قیامت کے انکار کے سلسلے میں اس کی کسی ہوئی باتیں اسے یاد دلارہے۔

لیکن بعض مفسرین نے ان دونوں آیات کی تفسیر میں ایک اور احتمال ذکر کیا ہے اور وہ یہ کہ ہر جہنمی شخص کی گفتگو دوزخی دوست کے ساتھ ختم ہو گئی ہے اور ہر جہنمی دوست آپس میں باتیں دوبارہ کرنے لگیں گے۔ ان میں سے ایک فرط مسرت سے پکار کر کہے گا: ”کیا واقعا اب ہم نہیں مریں گے“ اور یہاں ہماری حیات ہمارے ساتھی کے بعد اب کوئی موت نہیں آئے گی اور یہ لطف الہی ہم پر عیشہ عیشہ رہے گا اور ہمیں ہرگز عذاب نہیں ہوگا۔

البتہ یہ باتیں شک و شبہ کی بناء پر نہیں ہوں گی۔ بلکہ فرط وجود سرور سے ہوں گی۔ بالکل اسی طرح کہ جیسے بعض اوقات انسان طویل آرزو اور انتظار کے بعد کوئی وسیع اور اچھا مکان حاصل کرتا ہے تو تعجب کے ساتھ کہتا ہے کہ کیا یہ میری ملکیت ہے؟ اے میرے خدا! یہ کتنی اچھی نعمت ہے، کیا یہ مجھ سے لے تو نہیں لی جائے گی؟

بہر حال اس گفتگو کو ایک پرمعنی اور بہت ہی احساس انگیز جملے پر ختم کیا گیا ہے، جس میں بہت سی تاکیدات بھی موجود ہیں ارشاد ہوتا ہے:-

”واقتاہر ایک عظیم کامیابی ہے (ان هذا لہو الفوز العظیم)۔

اس سے بڑھ کر اور کیا کامیابی ہوگی کہ انسان نعمتِ جاوہر اور حیاتِ ابدی میں مستغرق ہو اور انواع و اقسام کے الطافِ الہی اس کے شامل حال ہوں۔ اس سے بڑھ کر بالآخر کس چیز کا تصور ہو سکتا ہے۔

اس کے بعد خداوند عظیم ایک مختصر، بیدار کن اور معنی خیز جملے پر اس بحث کو ختم کرتا ہے۔ اس مثال کے مطابق لوگوں کو عمل کرنا چاہیے (لعل هذا فلیعمل العاملون)۔

یہ جو بعض مفسرین نے احتمال پیش کیا ہے کہ آخری آیت بھی جہنمیوں کی ہی گفتگو کا حصہ ہے، بہت بعید نظر آتا ہے کیونکہ اس دن اور کوئی عمل نہیں ہو سکتا۔ دوسرے لفظوں میں اس دن مل کا کوئی عمل نہیں ہے کہ وہ انسانوں کو یہ کہہ کر عمل کرنے کا شوق دلائیں۔ جبکہ آیت کا ظاہر اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ مقصد یہ ہے کہ یہ کہہ کر تمام گزشتہ آیات سے نتیجہ اخذ کیا جائے اور لوگوں کو ایمان و عمل کی طرف دعوت دی جائے لہذا مناسب یہی ہے کہ اس بحث کے آخر میں یہ خدای کی گفتگو ہو۔

چند نکات

۱۔ جہنمیوں کا دوزخیوں کے ساتھ ربط و تعلق: زیر بحث آیات سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ بعض اوقات جہنمیوں اور دوزخیوں کے درمیان ایک قسم کا رابطہ قائم ہو جائے گا۔ گویا ہر جہنمی جو اب رہتے ہوں گے، دوزخیوں کی طرف نگاہ کریں گے اور ان کی حالت و کیفیت کو دیکھ لیں گے (یہ معنی فاطمہ کی تفسیر سے معلوم ہوتا ہے جو اب رہتے ہوں گے، دوزخیوں کی طرف نگاہ کریں گے اور ان کی حالت و البتہ یہ اس امر کی دلیل نہیں ہے کہ جہنم اور دوزخ کے درمیان فاصلہ محض ہے۔ بلکہ ان حالات میں انہیں دیکھنے کی بہت زیادہ طاقت دے دی جائے گی، جس کے سامنے فاصلے اور مکان کا مسئلہ پیش ہی نہیں آئے گا۔

مفسرین کے کلمات میں ہے کہ بہشت میں ایک روشندان ہے جس سے جہنم کو دیکھا جاسکتا ہے۔ سورۃ اعراف کی آیات سے بھی اس قسم کا رابطہ اچھی طرح سے واضح ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے:

وَنَادَىٰ اصْحَابَ الْجَنَّةِ اصْحَابَ النَّارِ اَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَاذَنْ مَّوَدَّنَ بَيْنَهُمْ اَنْ لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الظَّالِمِیْنَ (اعراف - ۴۳)

جہنمی دوزخیوں کو پکار کر کہیں گے، ہمارے پروردگار نے ہم سے جس چیز کا وعدہ کیا تھا ہم نے اسے برحق پایا، کیا تم نے بھی جس کا وعدہ پروردگار نے تم سے وعدہ کیا تھا اسے برحق پایا ہے؟ وہ کہیں گے: ہاں۔ تو اس وقت کوئی ان کے درمیان میں سے پکار کر کہے گا کہ تم گروں پر خدا کی لعنت ہو۔

اسی سورہ کی آیت ۴۶ سے معلوم ہوتا ہے کہ ”اہل بہشت اور اہل دوزخ کے درمیان ایک حجاب ہے (وبینہما حجاب)۔

”ناذی“ کی تفسیر جو عام طور پر دوسرے بات کرنے کے موقعوں پر استعمال ہوتی ہے، یہ ان دونوں گروہوں کی مکافاتی دوری کی نشانی ہے لیکن جیسا کہ ہم نے بار بار بیان کیا ہے کہ قیامت کے دن کے حالات و شرائط اس جہان کے حالات سے بہت مختلف ہیں اور ہم اس جہان کے معیاروں پر ان کا ادراک نہیں کر سکتے۔

۲۔ یہ آیات کس شخص کے بارے میں نازل ہوئیں؟ بعض مفسرین نے ان آیات کے بارے میں کئی شان نزول نقل کیے ہیں ان کے مطابق یہ آیات ان دو افراد کی طرف اشارہ کر رہی ہیں جن کا ذکر سورۃ کہف میں ایک مثال کے طور پر کیا گیا ہے جہاں قرآن فرماتا ہے:-

وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا رِّجَالٍ جَعَلْنَاهُمْ اَحَدَهُمَا جَنَّتٍ مِّنْ اَعْنَابٍ وَحَفَّتْهَا مَنَاقِبُ وَجَعَلْنَاهُ اٰخَرَهُمَا زَرْعًا.....

ان کے لیے ایک مثال بیان کر: ان دونوں کی داستان، جن میں سے ایک کے لیے ہم نے انواع و اقسام کے گھوڑوں کا باغ قرار دیا تھا جس کے گرد اگر کھجور کے درخت تھے اور دونوں کے درمیان پُر برکت زراعت ہوتی تھی .... (کہف — ۳۲ تا ۳۴)

ان آیات میں یہ بیان ہوا ہے کہ ان دونوں آدمیوں میں سے ایک شخص بہت ہی خود خواہ، مغرور، کم ظرف اور منکر معاشرت دوسرا مومن اور قیامت کا مستحق تھا۔ بالآخر وہ بے ایمان مغرور شخص اس جہان میں بھی قذافی عذاب میں گرفتار ہوا اور اس کا سارا مال سرمایہ تباہ و برباد ہو گیا۔ لیکن زیر بحث آیات کا لب و لہجہ مٹوہ کہف کی ان آیات کے ساتھ ہرگز ہم آہنگ نہیں ہے اور یہ آیات کوئی عین داستان بیان کر رہی ہیں۔

بعض دوسرے مفسرین اسے دوسرے ایک کاریا دوستوں سے متعلق جانتے ہیں۔ وہ دونوں ہی دولت مند تھے۔ ایک نے راہ خدا میں بہت زیادہ خرچ کیا اور دوسرے نے بخل کیا۔ وہ ان باتوں کا مستحق نہیں تھا۔ کچھ مدت کے بعد خرچ کرنے والا آدمی بھوکا ہو گیا تو اس کے دوست نے اسے سرزنش کی اور بڑا بھلا کہا اور مذاق کے طور پر کہا:

۱. انک لمن المصدقین
کیا تو راہ خدا میں انفاق کرتا ہے بلکہ

لیکن یہ شان نزول اس بات پر موقوف ہے کہ ہم زیر بحث آیات میں ”مصدقین“ کے ”مصدق“ کو تشریح کے ساتھ پڑھیں تاکہ اس کا تعلق انفاق اور صدقہ دینے سے ہو جائے۔ جبکہ ”مصدقین“ کی مشہور قرأت ”مصدق“ کی تشریح کے بغیر ہے۔ اس بنا پر مذکورہ شان نزول مشہور قرأت کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہے۔

۲۔ اس قسم کی نعمات کے لیے کوشش کرنا چاہیے: کیا انسان کے لیے یہ بات مناسب ہے کہ انسان عمر کے گراں بہا سرمائے اور خداداد تعمیری صلاحیتوں کو ایسے امور میں صرف کرے جو پانی کے بلبلوں کی طرح ناپائیدار ہوں؟ ایسی متاع ہے جو بے قدر و قیمت اور فنا ہونے والی ہے۔ ایسی متاع ہے جس میں آفتیں ہی آفتیں ہیں اور دوسری دوسری ہے۔ یا ان قیمتی صلاحیتوں اور وسائل کو ایسی راہ میں استعمال کرے جس کا نتیجہ حیات جاوداں، بے پایاں نعمتیں اور پردہ عافیت کی خوشنودی ہے۔

قرآن زیر نظر آیات میں کتنی خوب صورت تفسیر پیش کرتا ہے، کہتا ہے: اسی کوشش کرنے والوں کو اس طرح کے مقصد کے لیے اسی کوشش کرنی چاہیے۔ ثلث دعائی تھے موعود جنت کے لیے اور جہاں فی ثلثوں سے بھری ہوئی بہشت کے لیے جس کی شراب طہور انسان کو ملکوتی نعمت میں غرق کرنے کی اور اس کے باصفا دوستوں کی ہم نشینی دل پر کوئی غم نہ رہنے دے گی۔ جس میں نہ کوئی چیز معدوم ہے نہ کسی چیز کی کوئی کمانعت۔ نہ اس میں زوال کا غم ہوگا اور نہ ہی حفاظت نگہداری کا دوسرا غم ہوگا!

ایسی جنت کے لیے اسی کوشش کرنا چاہیے۔

۶۲۔ اَذٰلِكَ خَيْرٌ نُّزْلًا اَمْ شَجَرَةُ الزَّقْوَمِ ۝

۶۳۔ اِنَّا جَعَلْنَهَا فِتْنَةً لِّلظٰلِمِيْنَ ۝

۶۴۔ اِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِيْ اَصْلِ الْجَحِيْمِ ۝

۶۵۔ طَلْعُهَا كَاَنَّهُ رُءُوْسُ الشَّيْطٰنِ ۝

۶۶۔ فَاِنَّهُمْ لَا يَكُوْنُوْنَ مِنْهَا فَاِمْلًا وَّلٰكُنْ مِنْهَا الْبٰطُوْنَ ۝

۶۷۔ ثُمَّ اِنَّا لَهْمٌ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيْمٍ ۝

۶۸۔ ثُمَّ اِنَّا مَرْجِعُهُمْ لَا اِلَى الْجَحِيْمِ ۝

۶۹۔ اِنَّهُمْ اَلْفَوْا اٰبَاءَهُمْ صٰلِحِيْنَ ۝

۷۰۔ فَهَمُّ عَلٰى اٰثَرِهِمْ يَهْرَعُوْنَ ۝

ترجمہ

۶۲۔ کیا یہ (جنت کی جادواں نعمتیں) یا زقوم کا (نفرت انگیز) درخت۔

۶۳۔ ہم نے اسے ظالموں کے لیے دردِ دل کا سبب قرار دیا ہے۔

۶۴۔ وہ ایسا درخت ہے جو قعرِ جہنم سے اگتا ہے۔

۶۵۔ اس کا شکوہ شیطان کے سروں کے مانند ہے۔

۶۶۔ وہ (مجرم) اس میں سے کھائیں گے اور اسی سے اپنا پیٹ بھریں گے۔

۶۷۔ پھر اس کے اوپر گرم بدبودار پانی پئیں گے۔

۶۸۔ پھر ان کی بازگشت جہنم کی طرف ہے۔

۶۹۔ کیونکہ انھوں نے اپنے آباءِ اجداد کو گمراہ پایا۔

۷۰۔ اس کے باوجود وہ تیزی کے ساتھ انھیں کے پیچھے دوڑتے ہیں۔

دوزخ کے لیے کچھ جاننا عذاب

جنت کی قیمتی اور روح بخش نعمتوں کے بیان کے بعد زیر بحث آیات میں دوزخ کے دردناک اور غم انگیز مذاہل کو بیان کیا گیا ہے۔ ان کی اس طرح سے تصویر کشی کی گئی ہے جو مذکورہ نعمتوں کا ملالہ کرنے میں بیدار نفوس پر گہرا اثر مرتب کرتی ہیں اور انھیں ہر قسم برائی اور ناپاکی سے باز رکھتی ہیں۔

پہلے فرمایا گیا ہے: کیا یہ جادوئی اور لذت بخش نعمتیں، جن کے ساتھ جنتیوں کی پذیرائی کی جائے گی بہتر ہیں یا زقوم کا نفرت انگیز درخت۔ (اَذٰلِكَ خَيْرٌ نُّزْلًا اَمْ شَجَرَةُ الزَّقْوَمِ)۔

”نزل“ کی تعبیر اس چیز کے لیے ہوتی ہے جو مہمان کی پذیرائی کے لیے تیار کی جاتی ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ یہ وہ پہلی چیز ہے کہ جس کے ساتھ تازہ وارد شدہ مہمان کی پذیرائی کرتے ہیں۔ یہ چیز اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ ہستی لوگوں کی عزیز و محترم مہمانوں کی طرح پذیرائی کی جائے گی۔

قرآن کہتا ہے: کہ کیا یہ بہتر ہے یا ”زقوم“ کا درخت۔

”بہتر“ کی تعبیر اس امر کی دلیل نہیں ہے کہ درخت زقوم کوئی اچھی چیز ہے۔ لیکن جنت کی نعمتیں اس سے بہتر ہیں کیونکہ ایسی نعمتیں عربی زبان میں بعض اوقات ایسے موقعوں پر استعمال ہوتی ہیں جہاں ایک طرف اصل کسی قسم کی خوبی نہیں ہوتی لیکن یہ احتمال بھی ہے کہ ایک قسم کا کناہ ہو۔ اس کی مثال بالکل اس طرح ہے کہ ایک شخص طرح طرح کے گناہوں سے آلودگی کی بنا پر لوگوں میں بہت زیادہ برا ہو گیا ہو اور ہم اس سے یکساں کہ کیا یہ رسوائی بہتر ہے یا عزت و آبرو دہندی؟

”زقوم“ اہل لعنت کے قول کے مطابق ایک کڑوی بدبودار اور بد ذائقہ پودا ہے۔

بعض مفسرین کے قول کے مطابق یہ ایک ایسے پودے کا نام ہے جس کے چھوٹے چھوٹے کڑے اور بدبودار پتے ہوتے ہیں اور وہ ”ہمارے“ کے علاقے میں اگتا ہے اور مشرکین اس سے آگاہ تھے۔

تفسیر ”روح المعانی“ میں یہ اضافہ بھی کیا گیا ہے کہ اس پودے سے ایک شیرہ نکلتا ہے جو انسان کے بدن پر لگ جائے تو وہ دم بوجھا جاتا ہے۔

”راغب“ ”معرفت“ میں کہتا ہے ”زقوم“ دوزخیوں کی ہر قسم کی تفرائین غذا ہے۔

۱۔ مجمع البحرین - مادہ ”زق“۔

۲۔ تفسیر روح المعانی جلد ۴، ص ۳۶۲

۳۔ روح المعانی ج ۲۳ ص ۸۵

اس کی مانند ہے جو اس جہان کے باغوں میں اُگتے ہیں اور شاید وہ اس بکٹے لے کے جیسے جیسے جاتے ہیں بلکہ ان کا مقصد تو صرف تسخیر کرنا ہے۔

”لسان العرب“ کا مؤلف کہتا ہے :
یہ مادہ اصل میں گل جانے کے معنی میں ہے۔
اس کے بعد مزید کہتا ہے :

جس وقت ”آیہ زقوم“ نازل ہوئی تو ابو جہل نے کہا کہ اس قسم کا درخت ہماری زمین میں نہیں اگتا تم میں سے کون شخص ”زقوم“ کے معنی جانتا ہے؟
وہاں ایک شخص افریقہ کا رہنے والا موجود تھا اس نے کہا زقوم افریقی زبان میں ”کھن“ اور ”غرام“ کے معنی میں ہے۔

اس کے بعد قرآن مزید کہتا ہے : اس کا شکوہ شیاطین کے سروں کی طرح ہے (طلعها کاتھ رؤوس الشیاطین)۔
”طلع“ عام طور پر پھول کے شکوے کو کہا جاتا ہے جس کی چھال سبز رنگ کی ہوتی ہے اور اس کے اندر سفید رنگ کے دھبے لگے ہوتے ہیں جو بعد میں کھجور کے خوشے میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔

لفظ ”طلع“ کے مادے سے یہاں کی مناسبت یہ ہے کہ یہ پہلا پھل ہے جو درخت کے اوپر ظاہر ہوتا ہے۔
یہاں ایک سوال سامنے آتا ہے کہ کیا لوگوں نے شیاطین کے سروں کو دیکھا ہوا ہے کہ قرآن ”زقوم“ کے شکوفوں کو ان سے

مشابہ دیتا ہے۔
مفسرین نے اس سوال کے متعدد جواب دیئے ہیں۔

بعض نے تو کہا ہے کہ شیطان کا ایک معنی ایک قسم کا بد منظر مانپ ہے جس کے ساتھ زقوم کے شکوفے کو تشبیہ دلا جاتی ہے۔

بعض نے کہا ہے کہ ایک بد صحت قسم کی گھاس ہے، جیسا کہ کتاب ”منتھی الادب“ میں آیا ہے ”رأس الشیطان“ یا ”رأس الشیاطین“ ایک گھاس ہے۔

لیکن جو بات زیادہ صحیح نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ تشبیہ انتہائی قباحت اور اس کے متغیر آئینہ شکل کے اظہار کے لیے ہے۔ کیونکہ جہنم جس چیز سے متغیر ہوا اس کے لیے اپنے ذہن میں ایک قبیح اور وحشت ناک تصویر کشی کرتا ہے اور جس چیز سے لگاؤ ہو اس کے لیے تصویر بصورت اور پیارا سا تصور رکھتا ہے۔

اس لیے لوگ جو تصویریں فرشتوں کی بناتے ہیں، ان میں انتہائی خوب صورت اور زیبا ترین چہروں کی تصویر کشی کرتے ہیں۔
اس کے برعکس شیطانوں اور دیوؤں کے لیے بدترین چہرے بناتے ہیں حالانکہ تو انہوں نے فرشتوں کو دیکھا ہے اور نہ ہی شیطانوں کو دیوؤں کو۔

روزہ کے الفاظ میں اکثر دیکھا جاتا ہے کہ کتے ہیں، فلاں آدمی دیو کے مانند ہے یا دیو کی شکل رکھتا ہے۔
یہ سب تشبیہات، انسانوں کے ذہنی تصورات کی بنیاد پر، مختلف مفاہیم کے اعتبار سے لطیف اور مضحکہ خیز ہیں۔

قرآن مزید کہتا ہے : یہ معرود ظالم یقیناً ہی گھاس کھائیں گے اور اسی سے شکم پُر کریں گے (فانهم لا یسئلون عنها فاعمالہم الباطون)۔

یہ وہی فتنہ و فذاب ہے جس کی طرف گزشتہ آیات میں اشارہ ہوا ہے۔ اس دورخ کی گھاس جو بہت ہی بدبودار ہے،

ابو جہل نے تسخیر کرتے ہوئے پکار کر کہا :
”لے کینز! کچھ غصے اور کھن لے آؤ تاکہ ہم زقوم کھائیں“۔
وہ کھاتے جاتے تھے اور تسخیر کرتے جاتے تھے اور کہتے تھے :
”محمد (ص) آخرت میں ہمیں اس سے ڈراتا ہے۔“

اس پر وہی نازل ہوئی اور انھیں یہ دندان شکن جواب دیا جو بعد والی آیات میں آیا ہے۔
بہر حال لفظ ”شجرۃ“ ہمیشہ درخت کے معنی میں نہیں ہوتا۔ بعض اوقات گھاس پھوس اور پودوں کے معنی میں بھی آتا ہے اور قرائن اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ یہاں اس سے مراد گھاس پھوس ہی ہے۔

اس کے بعد قرآن اس گھاس کی بعض خصوصیات بیان کرتے ہوئے کہتا ہے : ہم نے اسے ظالموں کے لیے ریخ اور فذاب موجب قرار دیا ہے (انما جعلناہا فتنۃ للظالمین)۔

”فتنۃ“ ممکن ہے ریخ و فذاب کے معنی میں ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انصاف کے معنی میں ہو۔ جیسا کہ قرآن میں اکثر موقعوں پر اسی معنی کیلئے آیا ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انھوں نے جب ”زقوم“ کا نام سنا تو تسخیر اور استہزاء شروع کر دیا۔
اس بنا پر وہ ان قسم گروں کی آزمائش کا ذریعہ ہو گیا۔

اس کے بعد مزید فرمایا گیا ہے : وہ ایسا درخت ہے جو قرعہ جہنم سے اگتا ہے۔ (انما شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم)۔

لیکن ان ظالموں نے اپنا تسخیر اور استہزاء جاری رکھا اور یہ کہا : کیا یہ ممکن ہے کہ پودے یا کوئی درخت قرعہ جہنم سے اُگے؟
اگ کہیں اور درخت اور گھاس کہاں؟ اس بنا پر اس گھاس اور اس کے اوصاف کا سنا اس دنیا میں ان کے لیے آزمائش ہے اور وہ ان کے لیے آخرت میں درد و ریخ کا سبب ہے۔

گویا وہ اس بکٹے سے غافل تھے کہ وہ اصل جو اس جہان آخرت کی زندگی پر لاگو ہیں، وہ اس جہان سے بہت مختلف ہیں۔ وہ درخت اور پودا جو قرعہ جہنم سے اگتا ہے، جہنم کے رنگ کا ہے اور اس نے جہنم کے ماحول میں چر درخ پائی ہے نہ کہ وہ اس جہان کے

جس کا ذائقہ کڑوا ہے اور جس کے شیرہ سے بدن میں درم پیدا ہو جاتا ہے اور اسے کھانا بھی زیادہ مقدار میں ہو تو انسانہ کیا ہو
یکس قدر دردناک مذاب ہے لہ

وعون۔

لیکن اس حال میں بھی وہ بے اختیار تیزی کے ساتھ انہی کے پیچھے دوڑنے لگتا ہے (فہم علی اشارہ)

قابلِ توجہ بات یہ ہے کہ یہاں ”یہر عون“ ”اھراع“ کے علاوہ کئی اور کلمات درج ہیں آیا ہے اور سرعت اور
نی کے ساتھ دوڑنے کے معنی میں ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انہوں نے اپنے بڑوں کی تقلید پر اپنے دل اور دین
اس طرح سے لگا دیا ہے کہ وہ انہیں بے اختیار تیزی کے ساتھ اپنے پیچھے دوڑا رہے ہیں۔ گویا وہ خود سے ان کا کوئی ارادہ ہی نہیں
ان کے انتہائی تعصب اور اپنے بڑوں کے عرفات کے ساتھ شغلی کی طرف اشارہ ہے۔

یہ بات ظاہر ہے کہ اس ناگوار اور کڑوی غذا میں سے کھانا پیاس لگائے گا، لیکن جس وقت وہ پیاس ہوں گے تو
پیش گے؟ قرآن کہتا ہے: ان دوزخیوں کے لیے اس زقوم کے بعد کھولتا ہوا، کثیف اور گندہ پانی ہوگا (ثم ان لهم
لشرباً من حمیم)۔

”شوب“ اس چیز کے معنی میں ہے جو کسی دوسری چیز کے ساتھ مل جائے اور ”حمیم“ کھولتے ہوئے اور جلانے والے
کو کہتے ہیں، اس بنا پر وہ گرم کھولتا ہوا پانی جو وہ پیش گے، وہ بھی خاص نہیں ہوگا بلکہ آلودہ اور گندہ ہوگا۔

وہ تو دوزخیوں کی غذا ہے اور یہ ان کے پینے کی چیز، لیکن اس پیرائی کے بعد وہ کہاں جائیں گے۔ قرآن کہتا ہے: پھر ان کی
بازگشت جہنم کی طرف ہے۔ (ثم ان مرجعهم لالی الجحیم)۔

بعض مفسرین نے اس تفسیر سے نتیجہ نکالا ہے کہ یہ گرم اور آلودہ پانی جہنم سے باہر کے ایک چشمہ کا ہے۔ دوزخیوں کو پہلے
ان جانوروں کی طرح جنہیں پانی کے گھاٹ پر لے جایا جاتا ہے اسے پینے کے لیے دیا جاتا ہے اور اسے پینے کے بعد دوبارہ جہنم
کی طرف لوٹ جائیں گے۔

بعض دوسروں نے کہا ہے کہ یہ دوزخ کے مختلف مقامات کی طرف اشارہ ہے کہ ظالموں کو ایک علاقہ سے دوسرے علاقے
کی طرف لے جایا جائے گا، تاکہ وہ یہ جلائے والا پانی پئیں۔ پھر انہیں اہلی جگہ کی طرف لوٹا دیا جائے گا۔ لیکن پہلی تفسیر زیادہ
مناسب نظر آتی ہے۔

جیسا کہ ہم نے پہلے بھی اشارہ کیا ہے کہ جنت کی نعمتوں کی حقیقی تصویر کشی اس دنیا میں ہمارے لیے ممکن نہیں
ہے اور نہ ہی دوزخیوں کے عذاب کی۔ صرف دوزخ سے ایک وحشیانہ تصویر معقری جہالتوں کے ساتھ ہمارے ذہن
میں پیدا ہوتی ہے۔

(پروردگار! ہمیں ان مذاہب سے اپنے لطف و کرم کی پناہ میں محفوظ رکھ)

قرآن زیر بحث آخری آیت میں دوزخیوں کی ان دردناک سزاؤں اور عذاب کے جنگل میں گرفتاری کی اصل وجہ کو مدح و عقار اور
پرستی جہلوں میں بیان کرتے ہوئے کہتا ہے: انھم الفوا اباءہم ضالین)۔

لہ ”منہا“ کی ضمیر ”شجرة“ کی طرف لٹی ہے اور یہ خود اس بات کے لیے قرینہ ہے کہ یہاں ”شجرة“ سے مراد گھاس ہے نہ کہ درخت
کیونکہ گھاس کو تر کھاتے ہیں درخت کو نہیں۔

۱۔ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ ۝

۲۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنْذِرِينَ ۝

۳۔ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِينَ ۝

۴۔ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ۝

ترجمہ

۱۔ ان سے پہلے اکثر گزشتہ لوگ (بھی) گمراہ تھے۔

۲۔ ہم نے ان میں ڈرانے والے بھیجے تھے۔

۳۔ دیکھو! جنہیں ڈرایا گیا تھا ان کا انجام کیا ہوا؟

۴۔ ہمارے مخلص بندوں کے سوا۔

تفسیر
گزشتہ گمراہ اقوام

کیونکہ مجرموں اور ظالموں سے مربوط گزشتہ مسائل کسی خاص دمان و مکان کے ساتھ مخصوص نہیں ہیں لہذا قرآن زیر بحث آیات میں ان کی عمومیّت اور وسعت کو بیان کرتا ہے۔

ان چند آیات میں گزشتہ بہت سی امتوں کے حالات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جن سے مطلع ہونا گزشتہ مباحث کے لیے ایک اچھی سند ہے۔ مثلاً قوم نوح و ابراہیم، قوم موسیٰ و ہارون، قوم لوط، قوم یونس وغیرہ۔

پہلے فرمایا گیا ہے، ان سے پہلے بہت سے گزشتہ لوگ گمراہ ہو گئے (وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ)۔

صرف مشرکین کو ہی نہیں جو اپنے بڑوں کی تقلید میں امتیاء گمراہی میں جا گرے ہیں بلکہ ان سے پہلے بھی اکثر گزشتہ اقوام اس قسم کے انجام سے دوچار ہوئی تھیں اور ان کے مومنین بھی ان کے گمراہوں کے مقابلہ میں بہت ہی مختصر تھے اور یہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور ان پہلے مومنین کے لیے جو اس زمانے میں مکہ میں تھے اور ہر طرف سے دشمن کے محاصروں میں تھے، ایک تسلی خاطر ہے۔

اس کے بعد قرآن مزید کہتا ہے: اور اسی اس لیے نہیں تھی کہ ان کا کوئی رہبر و رہنما نہیں تھا بلکہ ہم نے ان میں ڈرانے

والے بھیجے تھے (وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنْذِرِينَ)۔ اس کے بعد فرمایا گیا ہے: اور ان کے لیے پیغمبر جو انہیں شرک و کفر، ظلم و ستم کی انہمی تقلید سے ڈراتے اور انہیں ان کی ذمہ داریوں سے آشنا کرتے تھے۔

یہ ٹھیک ہے کہ انبیاء کے ایک گروہ دوسرے ہاتھ میں بشارت کا پر وانا ہوتا تھا لیکن چونکہ ان کی تبلیغ کارکن اعظم خصوصاً اس قسم کی گمراہ اور سرکش اقوام کے لیے نہایت مشکل تھا لہذا یہاں صرف اسی کو بیان کیا گیا ہے۔

اس کے بعد ایک مختصر اور پر معنی جملے میں فرمایا گیا ہے: اب دیکھو ڈرانے والوں اور بہت دھرم اور گمراہ اقوام کا انجام کیا ہوا (فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِينَ)۔

”فانظر“ (اب دیکھو) میں ہو سکتا ہے کہ مخاطب پیغمبر اکرمؐ کی ذات ہو یا ہر مائل و مبیدار فرد ہو۔ حقیقت میں یہ جمہ ان اقوام کا انجام کار کی طرف اشارہ ہے۔ جن کی حالت کی تشریح بعد والی آیات میں آئے گی۔

آخری آیت میں ایک استثناء کے بعد فرمایا گیا ہے: مگر خدا کے مخلص بندے (إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ)۔

حقیقت میں یہ جمہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ان اقوام کی عاقبت اور انجام کو دیکھو کہ ہم نے انہیں کیسے زندگانی مذاب میں گرفتار کیا ہے اور ہلاک کیا ہے، سوائے صاحبان ایمان اور مخلص بندوں کے کہ جو اس ہلاکت سے بچے رہے اور نجات پا گئے۔

قابل توجہ بات یہ ہے کہ اس سورہ میں مختلف آیات میں پانچ مرتبہ خدا کے مخلص بندوں کا ذکر آیا ہے اور ایمان کے مرتبہ و مقام کی عظمت کی نشانی ہے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی اشارہ کیا ہے، وہ ایسے لوگ ہیں جو معرفت، ایمان اور جہاد بانٹن میں اس طرح کامیاب ہوئے ہیں کہ خدا نے انہیں منتخب کر کے مخلص کر لیا ہے اور اسی وجہ سے وہ انحرافات اور خسرانوں سے بچے رہے۔

شیطان ان میں نفوذ پیدا کرنے سے عاجز اور مایوس ہے اور پہلے دن سے ان کے مقابلے میں سپردال کراہی عاجزی کا اظہار کر چکا ہے۔

ماحول کا شور و غوغا، گمراہ کرنے والوں کے دوسے، آباؤ اجداد کی تقلید، غلط اور طاغوتی تعلیمات انہیں ہرگز

۱۔ یہ جو ایک نوزد سے استثناء ہے جو مذکور میں لکھا ہے اور جو تفسیر میں اس طرح ہے۔

فانظر كيف كان عاقبة المنذرين فاننا اهلكناهم جميعا الا عباد الله المخلصين

اپنے راستے سے منحرف نہیں کر سکتیں۔

حقیقت میں یہ اس زمانے میں مکر میں پامردی دکھانے والے مومنین کے لیے اور آج کی طور و موافقہ سے
میں رہنے والے ہم جیسے مسلمانوں کے لیے ایک الہام بخش پیام ہے کہ ہم دشمنوں کی کثرت سے نہ ڈریں اور کوشش
کو خدا کے حلق بندوں کی صف میں جگہ پالیں۔

- وَلَقَدْ نَادَيْنَا نُوْحًا فَلْيَعْمِرْ الْمَجِيْئَۃَ
وَنَجِّيْنٰهُ وَاَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيْمِ
وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبٰقِيْنَ
وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْاٰخِرِيْنَ
سَلَّمَ عَلٰى نُوْحٍ فِي الْعَلَمِيْنَ
اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ
اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ
ثُمَّ اَغْرَقْنَا الْاٰخِرِيْنَ

ترجمہ

- ۷۵۔ نوح نے ہمیں پکارا (اور ہم نے اس کی دعا کو قبول کر لیا) اور ہم کیسے اچھے قبول کرنے والے ہیں۔
۷۶۔ اور ہم نے اسے اور اس کے اہل خاندان کو اندوہ عظیم سے نجات بخشی۔
۷۷۔ اور اس کی اولاد کو (روئے زمین پر) باقی رہنے والا قرار دیا۔
۷۸۔ اور ہم نے اس کا نیک نام بعد کی امتوں میں باقی رکھا۔
۷۹۔ سارے جہان کے لوگوں میں نوح پر سلام ہو۔
۸۰۔ ہم نیک لوگوں کو اسی طرح سے اجر دیتے ہیں۔
۸۱۔ بے شک وہ ہمارے صاحب ایمان بندوں میں سے تھا۔
۸۲۔ پھر دوسروں (اس کے دشمنوں) کو ہم نے غرق کر دیا۔

تفسیر

نوح کی داستان کا ایک گوشہ

یہاں سے خدا کے نو عظیم پیغمبروں کی داستان کا ذکر شروع ہوتا ہے۔ اس کی طرف گزشتہ آیات میں اجمالی طور پر ذکر ہوا تھا۔

سب سے پہلے شیخ الانبیاء اور پہلے اولوالعزم پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے، پہلے ان کی اس پر سوز دما کی طرف۔ جو انھوں نے اس وقت کی تھی جب وہ اپنی قوم سے مایوس ہو گئے تھے۔ اشارہ کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے: نوح نے ہمیں پکارا تو ہم نے بھی ان کی دعا قبول کر لی اور ہم کیسے اچھے قبل کسے والے ہیں (ولقد نادانا نوح فلنعلم المحیون)۔

یہ دما ممکن ہے اسی دما کی طرف اشارہ ہو جو سورہ نوح میں آئی ہے، ارشاد ہوتا ہے:-

وقال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیاراً ذلک ان تذرھم یضلوا عبادک ولا یدلوا الا فاجراً کفراً

نوح نے کہا: پروردگار! کافروں میں سے کسی کو زمین پر نہ رہنے دے کیونکہ اگر تو انھیں ان کی حالت پر چھوڑ دے گا تو وہ تیرے بندوں کو گمراہ کر دیں گے اور ان سے ناجوروں اور کافروں کے سوا اور کوئی پیدا نہیں ہوگا۔ (وہ خود بھی فاسد ہیں اور ان کی آئندہ نسل بھی فاسد ہوگی (نوح — ۲۶، ۲۷)

یاد دما جو آپ نے کشتی پر سوار ہوتے وقت بارگاہِ خدا میں کی تھی۔

رب انزلنی منزلک مبارکاً وانت خیر المنزلین

پروردگار! تو ہمیں کسی پُر برکت منزل پر اتارنا اور تو بہترین منزل عطا کرنے والا ہے

(مؤمنون — ۲۹)

یاد دما جو سورہ قمر کی آیہ ۱۰ میں آئی ہے۔

فدعار بہ انی مغلوب فانتصر

نوح نے اپنے پروردگار سے اس طرح دما کی: (پروردگار! میں اس قوم کے جنگل میں

لے ”محییون“ صیغہ جمع ہے ملاحظہ فرمائیے کہ جس نے نوح کی دعا قبول کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات جمع کا صیغہ اظہار عظمت کے لیے آتا ہے۔ جیسا کہ ”نادانا“ میں جمع مشکم کی منیر میں اسی معنی کے لیے ہے۔

مغلوب میری مدد فرما۔

البتہ اس بارے میں امر مانع نہیں ہے کہ زیر بحث آیہ ان تمام دعاؤں کی طرف اشارہ ہو اور مراد یہ ہو کہ خدا نے بہترین طریقے سے اس کی دعا قبول فرمایا۔

لہذا اس میں بلا فاصلہ فرمایا گیا ہے: ہم نے اسے اور اس کے خاندان کو عظیم غم سے نجات بخشی (ونجیتاہ واهله من الغم)۔

یہ غم دما کی وجہ سے ہوا تھا۔ انھوں نے حضرت نوح کو ستا رکھا تھا؛ ممکن ہے یہ کافر و مغرور قوم کی طرف سے مذاق اڑانے اور زبانی آزار پہنچانے اور آپ کی پیروکاروں کی توہین کرنے کی طرف اشارہ ہو یا اس بہت دھرم قوم کی طرف سے پے درپے بھٹلانے کی طرف اشارہ ہو۔ کبھی وہ کہتے تھے:-

وامانراک اتبعک الا الذین ہم اراذلنا

ہم نہیں دیکھتے کہ کسی نے تیری پیروی کی ہو سوائے ہمارے چند حقیر لوگوں کے۔ (ہود — ۲۷) کبھی کہتے تھے:-

یانوح قد جادلنا فاکثرت جدالتا فأتینا بما تعدنا ان کنت من الصادقین
اے نوح! تو نے ہم سے بہت باتیں کیں (اور تو خوب جھگڑا کیا ہے) اگر تو سچ کہتا ہے تو وہ
مذابح کا تو وعدہ کیا کرتا ہے اے لے آ۔ (ہود — ۲۲)

اور کبھی جیسا کہ قرآن کہتا ہے:-

ویصنع الفلک وکلما مر علیہ ملاء من قومہ یخسروا منه

وہ تو کشتی کے بنانے میں مشغول تھا مگر جس وقت اس کی قوم کا کوئی گروہ اس کے قریب سے گزرتا

تو اس کا مذاق اڑاتا (وہ کہتے کہ یہ شخص دیوانہ ہو گیا ہے)۔ (ہود — ۲۸)

حضرت نوحؑ جیسے باوصہ پیغمبر کو انھوں نے اس قدر پریشان کیا اور آپ کی اتنی بے ادبی کی کہ آپ کو دیوانہ تک کہا۔ آپ نے عرض کیا:-

رب انصر فی بما کذبون

پروردگار! ان کی تکذیب کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ (مؤمنون — ۲۶)

لے ”کذب“ معذرت میں رتب کے قول کے مطابق ”اندوہ شیعہ“ کے معنی میں ہے اور ”عظیم“ اس معنی پر مزید تاکید کے لیے ہے۔

بہر حال مجموعی طور پر ان سب ناگوار حوادث اور زبان کے شدید زخموں نے ان کے پاکیزہ دل کو سخت پریشان کر دیا تھا یہاں تک کہ طوفان پہنچا اور غلغلے انھیں اس سنگم قوم کے جنگل سے اس کرب عظیم اور اندوہ کبیرے نجات بخشی۔ بعض مفسرین نے یہ احتمال پیش کیا ہے کہ ”کرب عظیم“ سے مراد وہی طوفان تھا، جس سے حضرت نوح اور ان کے اصحاب کے علاوہ کسی نے نجات نہیں پائی، لیکن یہی بعید نظر آتا ہے۔

اس کے بعد مزید ارشاد ہوتا ہے: ہم نے نوح کی اولاد کو (زمین پر) باقی رہ جانے والا قرار دیا۔ (وجعلنا ذریتہ ہم الباقین)۔

کیا واقعا تمام انسان جو اس وقت روئے زمین پر زندگی بسر کر رہے ہیں حضرت نوح کی اولاد ہیں؟ اور کیا مذکورہ بالا آیت یہی کچھ کہتی ہے یا انبیاء و اولیاء و صلحاء کا ایک عظیم گروہ ان کی اولاد میں سے باقی رہا۔ اگرچہ تمام لوگ ان کی اولاد میں سے نہیں ہیں؟ ہم اس سلسلے میں ان آیات کی تفسیر کے بعد ایک بحث پیش کریں گے۔

اس کے علاوہ ہم نے بعد میں آنے والی امتوں میں نوح کے لیے ذکر خیر، شہداء جلیل اور نیک نام جاری رکھا (وترکنا علیہ فی الآخرین)۔

وہ انھیں ایک ثابت قدم قیام کرنے والا، شجاع، بہت زیادہ صبر کرنے والا، دلسوز و مہربان پیغمبر کے عنوان سے یاد کرتے ہیں اور انھیں شیخ الانبیاء کہتے ہیں۔

ان کی تاریخ ثبات قدم، پامردی اور استقامت کا ایک نمونہ ہے اور دشمنوں اور بے عقلوں کی سختیوں کے مقابلے میں ان کا طرز عمل راہ حق کے تمام راہبوں کے لیے الہام بخشنے ہے۔

مالئین کے لوگوں میں نوح پر سلام (سلام علی نوح فی العالمین)۔

اس سے بڑو بالا تر اور کون سا اعزاز و انتمی ارہوگا کہ خداوند عالم ان پر سلام بھیجتا ہے۔ ایسا سلام جو جہان اور جہان والوں کے درمیان باقی رہتا ہے اور دامن قیامت تک پھیلا دیا جاتا ہے۔ خدا کا سلام جو اس کے بندوں کی طرف سے منلو جلیل اور ذکر خیر کے ساتھ ملا ہوا ہے۔

قابل توجہ بات یہ ہے کہ قرآن میں اس وصیت کے ساتھ بہت کم سلام کس کے لیے نظر آتا ہے۔ خاص طور پر یہ بات کہ ”العالمین“ (اس بناء پر کہ جمع ہے اور الف لام اس کے ساتھ ہے)۔ ایسا وسیع معنی رکھتا ہے، جو نہ صرف انسانوں بلکہ ممکن ہے کہ فرشتوں اور ملکوت کے عوالم پر بھی محیط ہو۔

اور اس غرض سے کہ یہ دوسروں کے لیے الہام بخش ہو، مزید فرمایا گیا ہے: ہم اسی قسم کی جزائیکو کاروں کو دیتے ہیں۔ (اناکذلک نجزی المحسنین)۔

جو کردہ ہمارے صاحب ایمان بننے والے عبادنا المؤمنین)۔ درحقیقت مقام بندگی اور اسی طرح ایمان جو احسان و نیکی کے ساتھ ہو، جس کا بیان آخری دو آیات میں ہے حضرت نوح کے لیے خدا کے لطف اور اندوہ عظیم سے ان کی نجات اور ان پر خدا کے درود و سلام کی اصل وجہ تھی کیونکہ اگر یہی طرز عمل دوسروں کا بھی ہو تو وہ بھی اسی رحمت اور لطف کے حق دار ہوں گے کہ جن کے نوح تھے، کیونکہ پروردگار کے الطاف کا معیار تحلف ناپذیر ہے اور وہ کسی خاص شخص کے لیے نہیں ہوتا۔

آخری زیر بحث آیت میں ایک مختصر اور تیز جملے کے ساتھ اس ظالم شریر اور کینہ پرور قوم کا انجام بیان کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے، پھر ہم نے دوسروں کو عرق کر دیا (ثما غرقنا الاخرین)۔

آسمان سے بارش کا طوفان ٹوٹ پڑا اور زمین سے پانی اپنے لگا اور سارے کا سارا کرۂ ارض تھیں مارتے ہوئے سمندر میں بدل گیا، اس نے ظالموں کے عمل درہم برہم کر دیئے اور ان کے بے جان جسم مغفلاً آب پر باقی رہ گئے قابل توجہ بات یہ ہے کہ حضرت نوح کے ساتھ اپنے الطاف و اکرام کی بات تو اللہ تعالیٰ نے کئی آیات میں بیان کی ہے لیکن اس سرگش قوم کے مذاب کا بیان تحقیر و بے اعتنائی کے ساتھ ایک مختصر جملے میں تمام کر دیا ہے، کیونکہ مؤمنین کے اقتدار اور کامیابیوں اور ان کے لیے خدا کی مدد و نصرت کا بیان تو فیض کا حق دار ہے اور سرکشوں کی حالت بے اعتنائی ہے پر وہابی سے بیان ہونا چاہیے۔

ایک نکتہ

کیا روئے زمین کے تمام لوگ نوح کی اولاد ہیں؟

بزرگ مفسرین کی ایک جماعت نے ”وجعلنا ذریتہ ہم الباقین“ ”ہم نے نوح کی اولاد کو زمین میں باقی رہ جانے والا قرار دیا“ سے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ نوح کے بعد تمام نسل بشر انھی کی اولاد میں سے وجود میں آئی ہے اور اس وقت کے تمام انسان انھی کی اولاد ہیں۔

اس بات کو بہت سے مؤرخین نے نقل کیا ہے کہ نوح کے تین بیٹے باقی رہ گئے تھے۔ سام، حام اور یافث۔ اور اس وقت کے زمین پر موجود تمام نسلیں انھی پر مشتمل ہوتی ہیں۔ یہ حضرات عرب، فارس اور روم کے لوگوں کو سام کی نسل سمجھتے ہیں اور ترکی نسل اور کچھ دوسرے گروہوں کو ”یافث“ کی اولاد سے اور سوتان، سندھ، ہند، نوب، حبشہ، قبط اور بربر کے لوگوں کو حام کی اولاد میں سے شمار کرتے ہیں۔

اب بحث اس مسئلہ میں نہیں ہے کہ فلاں نسل نوح کے کس بیٹے کی اولاد ہے کیونکہ اس مسئلے میں مؤرخین و مفسرین کے درمیان مختلف نظریات ہیں۔ بحث اس بارے میں ہے کہ کیا یہ سب انسانی نسلیں انھی تینوں کی طرف لوتی ہیں؟

یہاں یہ سوال سامنے آتا ہے کہ کیا دوسرے مومن حضرت نوح کے ساتھ سوار نہیں ہوئے؟ (اگر ہوئے) تو پھر ان کا انجام ہوا؟ کیا وہ سب کے سب اس حالت میں رخصت ہو گئے کہ ان کے کوئی اولاد باقی نہ رہی۔ یا اگر کوئی اولاد باقی رہی ہو تو وہ کون کون تھیں جنہوں نے نوح کی اولاد سے نشا دہاں کر لیں؟ یہ مسئلہ تاریخی لحاظ سے چنداں روشن و واضح نہیں ہے بلکہ بعض روایات اور فقہاء آیات کے کچھ اشارات سے یہ نتیجہ نکالا جاسکتا ہے کہ ان کی بھی روئے زمین پر کچھ اولاد باقی رہ گئی تھی اور کچھ قومیں ان کی اولاد میں سے ہیں۔

ایک حدیث تفسیر علی بن ابراہیم میں امام باقر علیہ السلام سے مذکورہ بالا آیت کی وضاحت میں نقل ہوئی ہے۔ اس میں اس طرح بیان ہوا ہے۔

الحق والنبوة والکتاب والایمان فی عقبہ، ولیس کل من فی الارض من بنی آدم من ولد نوح (ع) قال الله عز وجل فی کتابہ، احمل فیہا من کل زوجین اثنين واهلك الا من سبق علیہ القول منهم ومن امن وما امن معه الا قلیل، وقال الله عز وجل ایضاً، ذریۃ من حملنا مع نوح۔

خدا کی اس آیہ (وجعلنا ذریۃ ہم الباقین) سے مراد یہ ہے کہ حق، نبوت، کتاب آسمانی اور ایمان اولادِ نوح میں باقی رہا، لیکن آدم کی اولاد میں سے تمام وہ لوگ جو روئے زمین پر زندگی بسر کر رہے ہیں سب کے سب نوح کی اولاد میں سے نہیں ہیں کیونکہ خداوند تعالیٰ اپنی کتاب میں لکھتا ہے: ہم نے نوح کو حکم دیا کہ جانوروں کے جوڑوں میں سے ایک ایک چیز اگشتی میں سوار کر لے اور اسی طرح اپنے اہل غار کو، سوائے ان کے جنہی ہلاکت کا وعدہ کیا جا چکا ہے (نوح کی بیوی اور ایک بیٹے کی طرف اشارہ ہے) اور اسی طرح مومنین کو (بھی سوار کر لو) اور نوح پر تو ایک چھوٹے سے گروہ کے سوا کوئی ایمان ہی نہیں لایا تھا۔ علاوہ انہیں (یعنی اسرائیل کو خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے) اے ان لوگوں کی اولاد کہ تمہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا اے

اھ اس طرح سے روئے زمین کی تمام نسلوں کا نوح کی اولاد تک منتہی ہونے کے بارے میں جو کچھ مشہور ہے وہ ثابت نہیں ہے۔

۱۔ اِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَا بُرْهِيْمَ
۲۔ اِذْ جَاءَ رَبُّهٖ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ
۳۔ اِمَّا قَالَ لَا يَبِيْهٖ وَقَوْمُهٗ مَا اِلَّا كُفُوْنَ
۴۔ اَلَيْفَا اِلٰهٌ دُوْنَ اللّٰهِ تَرِيْدُوْنَ
۵۔ فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ
۶۔ فَتَنَظَّرْ نَظْرَةً فِی التَّجْوِمِ
۷۔ فَقَالَ اِنِّیْ سَقِيْمٌ
۸۔ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِيْنَ
۹۔ فَرَاغَ اِلَى الْاِلٰهِيْهِمْ فَقَالَ اَلَا تَاْكُلُوْنَ
۱۰۔ مَا لَكُمْ لَا تَنْطَقُوْنَ
۱۱۔ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِيْنِ
۱۲۔ فَاَقْبِلُوْا اِلَيْهٖ يَزِفُوْنَ

ترجمہ

۱۔ اور ابراہیم اس (نوح) کے پیروکاروں میں سے تھا۔

۲۔ یاد کرو اس وقت کو جبکہ وہ قلبِ سلیم کے ساتھ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں آیا۔

۳۔ جس وقت اس نے اپنے باپ (یعنی جبریل) اور اپنی قوم سے کہا: کہ یہ کیا چیز میں تمہیں تم پوجتے ہو؟

۴۔ کیا خدا کو چھوڑ کر ان جھوٹے معبودوں کی طرف جاتے ہو؟

۵۔ تم پروردگارِ عالمین کے بارے میں کیا گمان کرتے ہو؟

ہم کہتے ہیں کہ مٹی رشتے میں نہ لے کر مٹی کی حیثیت نہیں ہے بلکہ

۸۸۔ (پھر) اس نے ستاروں کی طرف ایک نگاہ ڈالی۔

۸۹۔ اور کہا میں تو بیمار ہوں (اور تمھارے ساتھ تھن میں نہیں جاسکتا)۔

۹۰۔ انھوں نے اس سے منہ پھیر لیا (اور تیزی کے ساتھ اس سے دُور ہو گئے)۔

۹۱۔ (وہ بُت خانہ میں داخل ہوا) چپکے سے ان کے معبودوں پر ایک نظر ڈالی اور تمسخر کے طور پر کہا،

میں سے کھاتے کیوں نہیں ہو؟

۹۲۔ تمھیں کیا ہو گیا ہے، تم بولتے کیوں نہیں؟

۹۳۔ اس کے بعد اپنے دائیں ہاتھ سے ایک پوری توجہ کے ساتھ ان کے جسم پر ایک زہر دار ضرب لگا

(اور بڑے بُت کے سوا سب کو توڑ پھوڑ کے رکھ دیا)۔

۹۴۔ وہ تیزی سے اس کے پاس آئے۔

تفسیر
ابراہیم کی بُت شکنی کا زبردست منظر

حضرت نوحؑ کی بھر پور تاریخ کے کئی گوشوں کو بیان کرنے کے بعد اب ان آیات میں بُت شکنی کے میر حضرت ابراہیمؑ

زندگی کے اکیس ام حصے کو بیان کیا گیا ہے۔

یہاں پر پہلے حضرت ابراہیمؑ کی بُت شکنی کے واقعات اور ان سے بُت پرستوں کی شدید مدھ بھڑ کے بارے میں گفتگو کی

ہے۔ دوسرے حصے میں حضرت ابراہیمؑ خلیل اللہؑ کی عظیم فداکاری اور ان کے فرزند کی قربانی کے مسئلہ کا ذکر کیا گیا ہے اور حضرت ابراہیمؑ

زندگی کا یہ حصہ قرآن مجید میں صرف اسی مقام پر بیان کیا گیا ہے۔

پہلی آیت میں قصہ ابراہیمؑ کو قصہ نوحؑ کے ساتھ اس طرح سے منسلک کیا گیا ہے: اور ابراہیمؑ نوحؑ کے سیر و کاروں میں سے

تھا (وان من شیعۃ لاہر اہیمر)۔

وہ اسی راہ توحید و عدل اور اسی راہ توحید و اخلاص پر گامزن تھا جو نوحؑ کی سنت تھی، کیونکہ انبیاء و مرسلین کے سارے ایک

ہی مکتب کے مبلغ اور ایک ہی یونیورسٹی کے استاذ ہیں اور ان میں سے ہر ایک دوسرے کے پروگرام کو دوام بخشا، اے آگے

بڑھاتا اور اس کی تکمیل کرتا ہے۔

کیسی عمدہ تعبیر ہے کہ ابراہیمؑ نوحؑ کے شیعوں میں سے تھے حالانکہ ان دونوں کے زمانے میں بہت فاصلہ تھا (بعض مفسرین

کے قول کے مطابق تقریباً ۲۶۰۰ سال)۔

۱۔ اہل اہل بیان کے بعد اس کی تفصیل پیش کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے: یاد کرو اس وقت کو جبکہ ابراہیمؑ قلب سلیم کے ساتھ

۲۔ (وہ بُت خانہ میں داخل ہوا) چپکے سے ان کے معبودوں پر ایک نظر ڈالی اور تمسخر کے طور پر کہا،

میں سے کھاتے کیوں نہیں ہو؟

۳۔ اس کے بعد اپنے دائیں ہاتھ سے ایک پوری توجہ کے ساتھ ان کے جسم پر ایک زہر دار ضرب لگا

(اور بڑے بُت کے سوا سب کو توڑ پھوڑ کے رکھ دیا)۔

۴۔ وہ تیزی سے اس کے پاس آئے۔

تفسیر
ابراہیم کی بُت شکنی کا زبردست منظر

حضرت نوحؑ کی بھر پور تاریخ کے کئی گوشوں کو بیان کرنے کے بعد اب ان آیات میں بُت شکنی کے میر حضرت ابراہیمؑ

زندگی کے اکیس ام حصے کو بیان کیا گیا ہے۔

یہاں پر پہلے حضرت ابراہیمؑ کی بُت شکنی کے واقعات اور ان سے بُت پرستوں کی شدید مدھ بھڑ کے بارے میں گفتگو کی

ہے۔ دوسرے حصے میں حضرت ابراہیمؑ خلیل اللہؑ کی عظیم فداکاری اور ان کے فرزند کی قربانی کے مسئلہ کا ذکر کیا گیا ہے اور حضرت ابراہیمؑ

زندگی کا یہ حصہ قرآن مجید میں صرف اسی مقام پر بیان کیا گیا ہے۔

پہلی آیت میں قصہ ابراہیمؑ کو قصہ نوحؑ کے ساتھ اس طرح سے منسلک کیا گیا ہے: اور ابراہیمؑ نوحؑ کے سیر و کاروں میں سے

تھا (وان من شیعۃ لاہر اہیمر)۔

وہ اسی راہ توحید و عدل اور اسی راہ توحید و اخلاص پر گامزن تھا جو نوحؑ کی سنت تھی، کیونکہ انبیاء و مرسلین کے سارے ایک

ہی مکتب کے مبلغ اور ایک ہی یونیورسٹی کے استاذ ہیں اور ان میں سے ہر ایک دوسرے کے پروگرام کو دوام بخشا، اے آگے

بڑھاتا اور اس کی تکمیل کرتا ہے۔

کیسی عمدہ تعبیر ہے کہ ابراہیمؑ نوحؑ کے شیعوں میں سے تھے حالانکہ ان دونوں کے زمانے میں بہت فاصلہ تھا (بعض مفسرین

کے قول کے مطابق تقریباً ۲۶۰۰ سال)۔

فی قلوبہم مرضی فخر دہم اللہ مرصفاً

ان کے دلوں میں ایک قسم کی بیماری ہے اور خدا بھی (ان کی ہڈ دھری اور گناہ کی وجہ سے)

اس بیماری میں اضافہ کر دیتا ہے۔ (بقرہ ۱۰۰)

قلب سلیم کی عمدہ ترین تفسیر امام صادقؑ نے فرمائی ہے۔ آپؑ فرماتے ہیں:۔

القلب السلیم الذی یلقی ربہ ویس فیہ احد سواہ

قلب سلیم ایک ایسا دل ہے جو خدا سے اس حالت میں ملاقات کرے کہ اس میں

بعض مفسرین نے "شیعۃ" کی تفسیر پیغمبر اسلامؐ کی طرف پڑائی ہے حالانکہ قرآن کی آیات یہ کہتی ہیں کہ پیغمبر اسلامؐ، دین ابراہیمؑ

پر مبنی تھے۔ اس کے علاوہ اس قسم کی تفسیر کا مرجع قبل بعد کی آیات میں موجود نہیں ہے۔ شاید انھوں نے یہ تصور کر لیا ہے کہ شیعوں کی تعبیر

حضرت نوحؑ کی حضرت ابراہیمؑ پر اسلام سے فضیلت کی دلیل ہے، جبکہ قرآن ابراہیمؑ کے لیے دلائل شخصیت کا کافی ہے بلکہ یہ تعبیر اس مسئلے پر کوئی

دلیل نہیں کہتی بلکہ اس سے ملحدانہ فکری و مذہبی کا حکم ہے، جیسا کہ پیغمبر اسلامؐ کا تمام انبیاء سے افضل ہونا، ابراہیمؑ کے عتبہ توحیدی کی پیروی نہ مانی نہ

قرآن کہتا ہے:۔

فیہد اہم اقتدہ

اے پیغمبر! اگر مشقہ انبیاء کی ہدایت کی پیروی کر۔ (انعام ۹۰)

اقفك " بڑے جھوٹ " یا بیع ترین جھوٹ کے معنی میں ہے۔ ایسے الفاظ کے استعمال سے حضرت علیؑ کی قابلیت اور بتوں کے بارے میں کوئی فیصلہ زیادہ واضح ہو جاتا ہے۔

آخر میں ایک اور تیکہ چلے گا۔ عربی بات ختم کرتے ہوئے کہا: تمھارا عالمین کے پروردگار کے بارے میں کیا گمان ہے؟ (فعما ظنکم برب العالمین)۔

روزی تم اس کی کھاتے ہو، اس کی نعمتوں نے تمھارے سارے وجود کا احاطہ کیا ہوا ہے، اس کے باوجود تم نے حقیر اور ذلیل و ذلیلت موجودات کو اس کا ہم بلے بنا دیا ہے۔ اس حالت میں بھی تم یہ امید رکھتے ہو کہ وہ تم پر رحم کرے اور تمھیں زیادہ سختی کے ساتھ سزا دے؟ کتنی بڑی غلطی ہے یہ؟ اور کتنی خطرناک گمراہی ہے یہ؟

"رب العالمین" کی تعبیر میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ سارے عالم کا نظام اس کے سایہ ربوبیت میں چلتا ہے۔ اسے چھوڑ کر معمولی سی خیالی اور دہی چیز کے پیچھے لگ گئے ہو، جس سے کوئی کام نہیں ہو سکتا۔

تواریخ و تقاریر میں آیا ہے کہ بابل کے بت پرست ہر سال ایک مخصوص عید کے دن کچھ رسومات ادا کیا کرتے تھے۔ بت خانہ میں اپنے تیار کرتے ہیں اور وہیں انھیں دسترخوان پر چن دیتے تھے اس خیال سے کہ یہ کھانے شہرک ہو جائیں گے۔ اس کے بعد سب کے سر پر کھانے شہرے باہر چلے جاتے تھے اور ان کے آخر میں واپس لوٹتے تھے اور عبادت کرنے اور کھانا کھانے کے لیے بیتخانہ بناتے تھے۔ ایک روز اسی طرح شہر خالی ہو گیا اور بتوں کو توڑنے اور انھیں درجہ برہم کرنے کے لیے ایک اچھا موقع مل گیا۔ ابراہیمؑ کے ہاتھ آ گیا۔ یہ ایسا موقع تھا جس کا ابراہیمؑ عرصے سے انتظار کر رہے تھے اور انہیں چاہتے تھے کہ ہاتھ لے کر نکل جائے۔

لہذا جب انھوں نے ابراہیمؑ کو جن میں شرکت کی دعوت دی تو "اس نے ستاروں پر ایک نظر ڈالی" (فانظر نورا فی النجوم)۔

"اور کہا میں تو تیار ہوں" (فقال افي سقيم) اور اس طرح سے اپنی طرف سے مدد خواہی کی۔

حاشیہ: حاشیہ پچھلے صفحہ پر "الہة" اس سے جمل ہے، دوسرا "الہة" مفعول ہے اور "افکا" مفعول لاحق ہے کہ جسے اہمیت کی بنا پر مقدم رکھا گیا ہے۔

خدا کے سوا اور کچھ نہ ہو یہ
یہ تعبیر تمام مذکورہ بالا اوصاف کی جامع ہے۔

اس کے علاوہ ایک دوسری روایت میں امام صادق علیہ السلام سے ہی مروی ہے کہ آپؑ نے فرمایا:

صاحب النية الصادقة صاحب القلب السليم، لان سلامة القلب من هو

اجس المذكورات تخلص النية لله في الامور كلها

جو شخص نیت صادق رکھتا ہے وہ صاحب قلب سلیم ہے کیونکہ شرک و شک سے دل کی سلامتی

نیت کو ہر چیز میں خالص کر دیتی ہے۔

قلب سلیم کی اہمیت کے بارے میں بھی کافی ہے کہ قرآن مجید اسے روز قیامت کے لیے ایک لایہ سرمائے نجات شمار کرتا ہے۔ چنانچہ سورہ شعراء کی آیت ۸۸-۸۹ میں اسی عظیم پیغمبر حضرت ابراہیمؑ کی زبانی یہ بیان کیا گیا ہے:

يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم

اس دن مال و اولاد انسان کو کوئی فائدہ نہ دیں گے، البتہ جو قلب سلیم کے ساتھ بارگاہِ خلوتی

میں حاضر ہو گا۔

ہاں! ابراہیمؑ قلب سلیم، روح پاک، قوی ارادہ اور عزم راسخ کے ساتھ بت پرستوں کے خلاف جہاد کے لیے مامور ہوئے۔ اپنے باپ (یعنی چچا) اور اپنی قوم سے اس کا آفاذ کیا۔ جیسا کہ قرآن کہتا ہے:

يادركوا ان وقت كوجب ان اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا: یہ کیا چیز ہیں کہ جن کی تم پرستش کرتے ہو۔ (اذقوا

لايبيہ وقومہ ما ذا تعبدون)۔

کیا یہ بات قابلِ انوس نہیں ہے کہ انسان باوجود اس مقام ذاتی اور عقل و خرد کے، بے قدر و قیمت اور حقیر مٹی اور

کڑیوں کی تعظیم کرے؟ تمھاری عقل کہاں کھو گئی؟

اس تعبیر میں بتوں کی کھلی تعظیم موجود تھی پھر اس بات کی ایک دوسرے جملے سے تکمیل کی اور کہا: کیا تم خدا کو چھوڑ کر جو برحق ہے جو تمھارے خدا ہے (اعرفوا ان لا اله الا الله) تو یہ دونوں (تو یہ دونوں)۔

سہ تعبیر صافی، سورہ شعراء کی آیت ۸۹ کے ذیل میں، بولوا کافی

سہ ایض

سہ تسلیم کے بارے میں تفسیر نزدیکی جلد ۸ میں سورہ شعراء کی آیت ۸۸، ۸۹ کے ذیل میں ہے تفصیلی بحث کی ہے۔

سہ اس جملے کی تفسیر میں مسرین نے دو احتمال ذکر کیے ہیں۔ پہلا یہ کہ "افکا" مفعول ہے "تو یہ دونوں" کا اور (باقی حاشیہ اگلے صفحہ پر)

”انہوں نے رُخ پھیرا اور جلدی سے اس سے دور ہو گئے اور اپنے رسم و رواج کی طرف روانہ ہو گئے (فصل ۱۰)۔“

یہاں دوسرا سوال پیدا ہوتا ہے :-

پہلا یہ کہ حضرت ابراہیمؑ نے ستاروں کی طرف کیوں دیکھا، اس دیکھنے سے ان کا مقصد کیا تھا؟
دوسرا یہ کہ کیا واقعا وہ بیمار تھے کہ انہوں نے کہا میں بیمار ہوں؟ انھیں کیا بیماری تھی؟

پہلے سوال کا جواب بابل کے لوگوں کے اعتقادات اور رسوم و عادات کو دیکھتے ہوئے واضح روشن ہے۔ وہ علم بہت مابہر تھے۔ یہاں تک کہ کتے ہیں کہ ان کے بُت بھی ستلوں کے سیلوں اور شکلوں میں تھے اور اسی بنا پر ان کا احترام تھے کہ وہ ستاروں کے مثل تھے۔

البتہ علم نجوم میں مہارت کے ساتھ ساتھ بہت سی خرافات بھی ان کے درمیان موجود تھیں۔ ان میں سے ایک یہ بھی کہ ستاروں کو اپنی سرافرازی میں موثر سمجھتے تھے اور ان سے خیر و برکت طلب کرتے تھے اور ان کی وضع و کیفیت سے آنے والی واقعات پر استدلال کرتے تھے۔

ابراہیمؑ نے اس غرض سے کہ انھیں مطمئن کر دیں، ان کی رسوم کے مطابق آسمان کے ستاروں پر ایک نظر ڈالی تاکہ وہ بتا سکیں کہ انہوں نے اپنی بیماری کی پیش گوئی ستاروں کے اوضاع کے مطالعے سے کی ہے اور وہ مطمئن ہو جائیں۔

بعض بزرگ معشرین نے یہ احتمال بھی ذکر کیا ہے کہ وہ چاہتے تھے کہ ستاروں کی حرکت سے اپنی بیماری کا وقت ٹھیک سے معلوم کر لیں کیونکہ ایک قسم کی بیماری انھیں تھی وہ یہ کہ بخار انھیں ایک خاص وقت کے ساتھ آتا تھا لیکن بابل کے لوگوں نے افکار و نظریات کی طرف توجہ کرتے ہوئے پہلا احتمال زیادہ مناسب ہے۔

بعض نے یہ احتمال بھی ذکر کیا ہے کہ ان کا آسمان کی طرف دیکھنا درحقیقت اسرار آفرینش میں مطالعہ کے لیے تھا اگرچہ آپ کی نگاہ کو ایک منجم کی نگاہ سمجھ رہے تھے جو یہ چاہتا ہے کہ ستاروں کے اوضاع سے آئندہ کے واقعات کی پیش بینی کرے دوسرے سوال کے معشرین نے مقتدر جواب دیئے ہیں۔

منجمدان کے یہ ہے کہ وہ واقعا بیمار تھے، اگرچہ وہ صحیح و سالم بھی ہوتے تب بھی بتوں کے جن کے پروگرام میں ہرگز شرک نہ کرتے، لیکن ان کی بیماری ان مراسم میں شرکت نہ کرنے اور بتوں کو توڑنے کے لیے ایک منہری موقع اور اچھا بہانہ بھی تھا اور اس بات پر کوئی دلیل نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ انہوں نے یہاں ”تورہ“ کیا تھا، کیونکہ انبیاء کے لیے ”تورہ“ کو مناسب نہیں ہے۔

بعض دوسروں نے کہا ہے کہ ابراہیمؑ کو واقعی طور پر کوئی جسمانی بیماری نہیں تھی لیکن ان کی روح ان لوگوں کے غیر مذہبی اعمال اور ان کے کفر و شرک اور ظلم و گنہ کی بنا پر بیمار تھی۔ اس بنا پر انہوں نے حقیقت کو بیان کیا اگرچہ انہوں نے دوسری طرح سرچا اور حضرت ابراہیمؑ کو جسمانی طور پر بیمار سمجھا۔

یہ احتمال بھی بیان کیا گیا ہے کہ حضرت ابراہیمؑ نے اس گفتگو میں تورہ کہا ہوگا۔

”یہاں سے ان کی مراد گھر کے سامنے کے پیچھے ہوتی ہے نہ کہ مارا گھر۔ جبکہ سننے والا اس طرح نہیں سمجھتا (ایسی تفسیرات کو یہاں نہیں ہیں لیکن ان کا ظاہر کہ کتاب ہے، فقہ میں ”تورہ“ کہتے ہیں)۔“

اس بات سے حضرت ابراہیمؑ مراد یہ تھی کہ ہو سکتا ہے میں آئندہ بیمار ہو جاؤں، تاکہ وہ ان سے الگ ہو کر

میرا گھر کر لیں۔
لیکن پہلی اور دوسری تفسیر زیادہ سبب نظر آتی ہے۔

اس طرح ابراہیمؑ اکیلے شہر میں رہتے تھے۔ حضرت ابراہیمؑ نے اپنے اصرار و دھرم دیکھا، تو ان کی بجلی ان کی آنکھوں میں مل گئی، وہ ایک مُت سے انتظار کر رہے تھے آن پہنچے، انہوں نے اپنے آپ سے کہا میں سے جنگ کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ اسی جنگ کے پیکر پر لگا۔ اسی منہز جو بُت پرستوں کے سونے ہوئے ماعنوں کو

قرآن کہتا ہے: وہ ان کے خداؤں کے پاس آیا، ایک نگاہ ان پر اور کھانے کے ان بتوں پر جو ان کے اطراف میں موجود تھے، لی اور تخر کے طور پر کہا: تم یہ کھانے کھاتے کیوں نہیں؟ (فراخ الی اللہ تمہم فقال الا تاكلون)۔

یہ کھانے تو تمہاری عبادت کرنے والوں نے فراہم کیے ہیں۔ مرغن و شیریں، طرح طرح کی رنگین غذائیں ہیں، کھاتے

اس کے بعد مزید کہتا ہے: بتیں کیا ہو گیا ہے؟ تم بات کیوں نہیں کرتے؟ تم گونگے کیوں بن گئے ہو؟ بتھا راز نہ کہیں

اس طرح ان کے تمام یہود اور گمراہ عقائد کا مذاق اڑایا۔ بلاشبہ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ وہ نہ کھاتا کھاتے ہیں اور بتی بات کرتے ہیں اور بے جان موجودات سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتے، لیکن حقیقت میں وہ یہ چاہتے تھے کہ اپنی بُت شکنی کے حکم کی دلیل اس عمدہ اور خوبصورت طریقہ سے پیش کر لیں۔

پھر انہوں نے اپنی استین چڑھائی، کھانا پکھانے میں اٹھایا اور پوری طاقت کے ساتھ لے لگایا اور بھرپور ”توجہ کے ساتھ

یہ زبردست ضرب ان کے پیکر پر لگائی (فراخ علیہم ضربا باللیسین)۔

”یہمین“ سے مراد یا تو واقعی دایاں ہاتھ ہے جس سے انسان اپنے زیادہ تر کام کرتا ہے اور یا یہ قدرت و قوت کیلئے

”داع“ ”دفع“ کے مادہ سے کسی چیز کی طرف توجہ اور میلان کے معنی میں ہے، جو پوشیدہ اور مخفی طور سے ہو یا مارش اور تحریک کی صورت میں۔

کنا یہ ہے (دونوں معنی بھی ہو سکتے ہیں)۔

بہر حال تھوڑی سی دیر میں وہ آباد اور خوبصورت بخت خانہ ایک وحشت ناک ویرانہ بن گیا۔ تمام بت ٹوٹ بھوٹ ہو گئیں۔ ایک ہاتھ پاؤں تڑولے ہوئے ایک کونے میں پڑا تھا اور پچ پچ بت پرستوں کے لیے ایک دلخراش، افسوسناک اور منظر محف۔

ابراہیم اپنا کام کر چکے اور پورے اطمینان و سکون کے ساتھ بنگلے سے باہر آئے اور اپنے گھر چلے گئے۔ اب وہ اپنے آئندہ کے حوادث کے لیے تیار کر رہے تھے۔

وہ جانتے تھے کہ انھوں نے شہر میں مگر پورے ملک بابل میں ایک بہت بڑا دھماکا کیا ہے جس کی صدا بعد میں بلند ہوئی۔ غصہ اور غضب کا ایک ایسا طوفان اٹھے گا اور وہ اس طوفان میں اکیلے ہوں گے۔ لیکن ان کا خدا موجود ہے اور وہی ان سے لیے کافی ہے۔

بُت پرست شہر میں واپس لوٹے اور بُت خانے کی طرف آئے، کتنا وحشت ناک اور سہوٹ کن منظر تھا؟ جہاں کے تہا ہے جس وحشت ہو گئے؟ کافی دیر تک ان کے اوساں خطا رہے۔ انتہائی حیرانی اور پریشانی کے عالم میں اس دیر لے کر پر نگاہ ڈالا اور ان بتوں کو جنہیں وہ اپنی بے پناہی کے دن کے لیے پناہ گاہ خیال کیا کرتے تھے وہاں بے پناہ دیکھا۔

اس کے بعد سکوت ٹوٹا اور چیخ و پکار اور نالہ و فریاد کی صدا بلند ہوئی۔ کس نے کیا ہے یہ کام؟ کون ہے وہ ستمگر؟

دیر نہ گزری تھی کہ انھیں یاد آگیا۔ اس شہر میں ایک خدا پرست جوان رہتا ہے۔ اس کا نام ابراہیم ہے۔ وہ بتوں کا مذاق اڑایا کرتا تھا۔ اور اس نے یہ دھمکی دی تھی کہ میں نے تمھارے بتوں کے لیے ایک خطرناک منصوبہ بنالیا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ کام اسی نے کیا ہے۔

پھر وہ اس کی طرف پل پڑے۔ وہ بڑی تیزی سے (اور غصہ کے عالم میں) چل رہے تھے۔ (فابقبلو الیہ یزقون)۔

”بیزقون“ ”خاف“ (بروزن ”کف“) کے مادہ سے دراصل ہوا کے چلنے اور شتر مرغ کے تیز دوڑنے کے معنی میں ہے جبکہ شتر مرغ دوڑتے ہوئے پھر پھڑا بھی رہا ہوتا ہے۔ بعد ازاں یہ لفظ بطور کنایہ ”زفاف عروس“ یعنی دہن کو دھونے کے گھرے جانے کے موقع پر استعمال ہونے لگا۔

بہر حال مراد یہ ہے کہ بُت پرست تیزی کے ساتھ ابراہیم کی طرف آئے اس قصبے کا باقی حصہ بعد کی آیات میں بیان ہو گا۔

چند اہم نکات

۱۔ کیا انبیاء بھی توریت کرتے ہیں؟ یہ پہلے ضروری ہے کہ ہم یہ جانیں کہ ”توریت“ کیا ہوتا ہے؟

”توریت“ (بروزن ”کف“) کو بعض اوقات ”معاذیض“ سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس سے مراد ہے ایسی بات جس کا ایک ظاہری معنی ہو لیکن اس کے دامن کی مراد کچھ اور ہو، اگرچہ سامع کی نظر ظاہری مفہوم کی طرف ہی جاتی ہو۔ مثلاً کوئی شخص کوئی آدمی سے سوال کرتا ہے کہ کب آئے ہو؟ وہ کہتا ہے: غروب سے پہلے۔ حالانکہ وہ ظہر سے پہلے آیا ہے۔ سننے والا اس کلام سے غروب سے پہلے سمجھتا ہے، جبکہ کہنے والے کا ارادہ زوال سے پہلے ہے، کیونکہ وہ بھی غروب سے پہلے ہے۔

یا کوئی شخص کہنے لگتا ہے: ”کیا تو نے کھانا کھایا ہے؟“ وہ کہتا ہے: ہاں! سامع اس بات سے یہ سمجھتا ہے کہ اس نے کچھ کھا لیا ہے۔ اس کی مراد یہ ہے کہ اس نے کل کھانا کھایا ہے۔

یہ کتنے فقہاء نے اس کو اس طرح سمجھا ہے کہ ان کو یہ توریت جھوٹ شہر ہوتا ہے یا نہیں؟ بعض بزرگ فقہاء جن میں شیخ انصاری (رضوان اللہ علیہ) بھی شامل ہیں، اس پر جھوٹ میں داخل نہیں ہے نہ عرفا اس پر جھوٹ صادق آتا ہے اور نہ ہی اسلامی روایات کے اس کا جھوٹ سے خلعت معلوم ہوتا ہے، بلکہ چند روایات میں باقائدہ اس کے جھوٹ ہونے کی نفی کی گئی ہے۔

امام صادق سے ایک حدیث منقول ہے۔

الرجل یستأذن علیہ فیقول للجارية قولی لیس ہوہیہنا، فقال (ع) لا بأس لیس بکذب

کوئی شخص دروازے پر آتا ہے اور گھر میں داخل ہونے کی اجازت چاہتا ہے، صاحب خانہ کو اس کی پزیرائی میں کوئی امر مانع ہے اپنی کینز سے کہتا ہے کہ دے کہ وہ یہاں نہیں ہے۔ (اور اس سے مراد مثلاً گھر کے دروازے کے پیچھے ہے)۔ امام نے فرمایا: یہ جھوٹ نہیں ہے بلکہ

حق یہ ہے کہ یہاں کچھ تفصیل کی ضرورت ہے اور ایک ضابطہ کلی کے طور پر کہنا چاہیے کہ جہاں لفظ لغوی و عرفی مفہوم کے لحاظ سے دو معانی کی قابلیت رکھتا ہے لیکن مخاطب کا ذہن اس سے ایک معنی مراد لیتا ہے جبکہ کہنے والے کی نظر میں دوسرا معنی ہے، اس قسم کا توریت جھوٹ نہیں ہے مثلاً یہ کہ مشرک لفظ استعمال کریں۔ سننے والے کا ذہن ایک معنی کی طرف متوجہ ہو جبکہ کہنے والے کی نظر دوسرے معنی کی طرف ہو۔

مثلاً سعید بن جبیر کے حالات میں منقول ہے کہ حجاج نے ان سے پوچھا کہ تمھارا نظریہ میرے متعلق کیا ہے؟ انھوں نے کہا: میرے نظریہ کے مطابق ”تو عادل ہے“ حجاج کے مصاحبین اور عامی خوش ہو گئے۔ حجاج نے کہا: اس نے اس بات سے میرے کفر کا حکم صادر کیا ہے۔ کیونکہ عادل کا ایک معنی حق کے باطل کی طرف مدول کرنے والا اور منہ پھیر لینے والا ہے۔

لیکن اگر لفظ لغوی اور عرفی مفہوم کے لحاظ سے ایک ہی معنی رکھتا ہے اور کہنے والا اسے جھوڑ کر، قرینہ مجاز ذکر کیے بغیر مجازی معنی مراد لے تو اس قسم کا توریت بلاشبک مشہر حرام ہے اور ممکن ہے۔ اس تفصیل کے ذریعے فقہاء کے مختلف نظریات بیان کیا اور جمع کیے

ہا سکیں۔

البتہ اس بات پر توجہ دینی چاہیے کہ ایسے مواقع پر بھی، جہاں توریہ جھوٹ کا مصداق نہیں ہے، بعض اوقات اس کے خلاف حال ہوتا ہے اور جہالت میں پڑنے اور لوگوں کو غلطی میں ڈالنے کا سبب بنتا ہے اور اس لحاظ سے ہو سکتا ہے کہ وہ بعض اوقات مرحلہ تک پہنچ جائے لیکن جب اس میں نہ تو اس قسم کا کوئی مفید ہواور نہ ہی وہ جھوٹ کا مصداق ہو تو اس کی حرمت پر ہمارے کوئی دلیل نہیں ہے اور امام صادق کی روایت اسی پہلو سے ہے۔ اس بنا پر صرف جھوٹ نہ ہونا توریہ کرنے کے لیے کافی نہیں بلکہ ضروری ہے کہ دوسرے مفاد بھی اس میں نہ ہوں۔

البتہ وہ مواقع جہاں ضرورت کا تقاضا ہو کہ انسان جھوٹ بولے دماغ یقیناً جب تک توریہ ممکن ہے اسے توریہ کرنا چاہیے اس کی بات جھوٹ کا مصداق نہ بنے۔

باقی یہ بات کہ انبیاء کے لیے توریہ جائز ہے یا نہیں؟ تو کہنا چاہیے کہ وہ صورت جس میں توریہ عام لوگوں کے امتداد سے تزلزل کا موجب بنتا ہے، وہاں جائز نہیں ہے کیونکہ تبلیغ کی راہ میں انبیاء کا سرمایہ عام لوگوں کا اعتماد ہی تو ہے۔ لیکن ایسے مواقع جس کی مثال مذکورہ بالا آیات میں حضرت ابراہیم کی داستان ہے میں کوئی اشکال نہیں۔ اس میں حضرت ابراہیم نے بیماری کا اظہار نہیں کیا، منجھن کی طرح آسمان کی طرف دیکھا۔ البتہ خیال ہے کہ ایسے کام میں ایک سالم مقصد پیش نظر ہو اور اس سے حق طلب لوگوں کا اعتماد بھی ڈالنا تو دل نہ ہوتا ہو۔

۲۔ ابراہیم اور "قلب سلیم" : ہم جانتے ہیں کہ قرآن کی اصطلاح میں "قلب" روح اور عقل کے معنی میں ہے۔ اس بنا پر "قلب سلیم" اس پاک اور سالم روح کے لیے بولا جاتا ہے جو ہر قسم کے شرک، شک اور گناہ سے پاک ہو۔ قرآن مجید نے بعض قلوب کو "قاسیۃ" (قساوت مند) قرار دیا ہے۔ (مائتہ — ۱۳)

بعض قلوب کا "نپاک" کے معنوں سے تعارف کرایا ہے۔ (مائتہ — ۳۱)

کچھ دلوں کو "بیار" کہا ہے۔ (بقرہ — ۶)

بعض دلوں کو "مہرزہ" اور بند کہا ہے۔ (توبہ — ۸۷)

ان کے مقابل میں قرآن "قلب سلیم" کو پیش کرتا ہے کہ جس میں ان مہرب میں سے کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ پاک بھی ہے اور نرم و مہربان بھی، سالم بھی ہے اور حق کو قبول کرنے والا بھی۔

یہ وہی قلب ہے کہ روایات میں جس کی "حرم خدا" کہہ کر تعریف کی گئی ہے، جیسا کہ ایک حدیث میں اہم مصداق سے منقول ہے

القلب حرم الله فلا تسكن حرم الله غیر الله

قلب حرم خدا ہے، خدا کے حرم میں خدا کے غیر کو نہ بساؤ سیکھ

یہی وہ قلب ہے جو غیب سے کچھ سکتا ہے اور عالم بالا کے ملکوت کا نظارہ کر سکتا ہے جیسا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث میں منقول ہے

لو لان الشياطين سمعوا لقلوب بني آدم لنظروا الى الملكوت

اگر شیاطین اولاد کو سنا دیتے تو وہ عالم ملکوت کو دیکھ سکتے ہیں۔

ہر حال قیامت میں نبات سے قلب سلیم ہے اور یہی قلب سلیم تھا جس کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے دروگاہ کی بارگاہ کی طرف چلے آئے اور یہاں تک حاصل کیا۔

یہ بیان ہم ایک اور حدیث کے ساتھ ختم کرتے ہیں، ایک روایت میں آیا ہے :

ان الله في عباده أنية وهو القلب فاحبها اليه "اصفاها" و

"اصلبها" و "اسقها" اصلبها في دين امه، واصفاها من الذنوب،

وارقها على الاخوان

خدا کا اس کے بندوں میں ایک ظرف اور پیمانہ ہے جس کا نام "دل" ہے۔ ان میں سے سب سے

بہتر وہی ہے جو زیادہ صاف و شفاف، زیادہ محکم اور زیادہ لطیف ہو۔ خدا کے دین میں سب سے زیادہ

محکم ہو، گناہوں سے سب سے زیادہ پاک ہو اور وہی بھائیوں کے لیے زیادہ لطیف اور مہربان ہو۔

۹۵۔ قَالَ اتَّعَبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ ۝

۹۶۔ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ۝

۹۷۔ قَالُوا ابْنُوا لَهُ بُنْيَانًا فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ ۝

۹۸۔ فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ ۝

۹۹۔ وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ ۝

۱۰۰۔ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ ۝

ترجمہ

۹۵۔ اس (ابراہیم) نے کہا: کیا تم ایسی چیز کی عبادت کرتے ہو جسے اپنے ہاتھ سے تراشتے ہو؟

۹۶۔ حالانکہ خدا نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے اور (ان بتوں کو بھی) جنہیں تم بناتے ہو۔

۹۷۔ انھوں نے کہا: اس کے لیے ایک اونچی سی جگہ بناؤ اور اسے آگ کے جہنم میں پھینک دو۔

۹۸۔ انھوں نے تو ابراہیم کو ختم کرنے کی تدبیر کر لی تھی لیکن ہم نے ان سب کو پست اور مغلوب کر دیا۔

۹۹۔ (وہ اس ہلاکت خیزی میں سلامتی کے ساتھ نکل آیا) اور اس نے کہا: میں اپنے پروردگار کی طرف جاتا ہوں

وہ میری راہنمائی کرے گا۔

۱۰۰۔ پروردگار! مجھے صالح (اولاد) عطا فرما۔

تفسیر

مشرکین کے منصوبے خاک میں مل گئے

آخر بت شکنی کے واقعے کے بعد حضرت ابراہیم کو اسی الزام میں مدالت میں لے گئے۔

وہ انہیں مڑم پھڑاتے ہوئے ان سے پوچھنے لگے کہ:

”اس بات کی وضاحت کرو کہ بت خانے کا وحشت ناک حادثہ کس کے ہاتھ سے انجام پایا ہے؟“

قرآن نے اس واقعے کی تفصیل سورۃ انبیاء میں بیان کی ہے اور زیر بحث آیات میں اس کے صرف ایک حصہ کا ذکر ہے۔ امداد ہے بت پرستی کے باطل ہونے کے بارے میں حضرت ابراہیم کی ان سے آخری گفتگو۔ ابراہیم نے کہا: کیا تم ایسی چیز کی عبادت کرتے ہو جسے تم اپنے ہاتھ سے تراشتے ہو (قَالَ اتَّعَبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ)۔

کیا کوئی بھی عقل مند انسان اپنی بنائی ہوئی چیز کی عبادت کرتا ہے؟ کیا کوئی ذی شعور اپنی مخلوق کے سامنے زمین پر زانو بٹکتا ہے؟ کون سی عقل و منطق انہیں ایسا کرنے کی اجازت دیتی ہے؟

مسمود تودہ ہونا چاہیے جو انسان کا خالق ہو زندہ کر جو خود انسان کا تراشیدہ ہو۔ اب اچھی طرح سے غور کرو اور معبود حقیقی کی تلاش کرو۔ ”خدا نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے اور ان بتوں کو بھی جنہیں تم بناتے ہو“ (وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ)۔

اسماں و زمین سب اسی کی مخلوق ہیں اور زمان و مکان سب اسی کے بنائے ہوئے ہیں ایسے خالق کے آستانے پر سر رکھنا چاہیے اور اس کی پرستش و عبادت کرنا چاہیے۔

یہ ایک بہت ہی قوی اور دندان شکن دلیل ہے، جس کے مقابلے میں ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔

”ما تَعْمَلُونَ“ میں ”ما“ اصطلاح کے مطابق ”باموصلہ“ ہے (نہ کہ ماصدر) حضرت ابراہیم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ خدا تمہیں بھی پیدا کیا ہے اور تمہاری مصنوعات کو بھی۔ اگر بتوں پر انسان کے ”مصنوع“ یا ”معمول“ کے لفظ کا اطلاق ہو تو یہ اس صورت کی بنا پر ہے جو انسان اسے دیتا ہے، ورنہ اس کا مادہ تو خدا ہی نے پیدا کیا ہے۔ یہ بات بالکل اس طرح ہے کہ کتے ہیں یہ فرش، یہ گھر اور یہ گاڑی اور بس انسان کی بنائی ہوئی ہے۔ یقیناً اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ انسان نے اس کے مواد کو بنایا ہے بلکہ ان کی شکل و صورت انسان کے ہاتھ کی بنائی ہوئی ہے۔

لیکن اگر ”ما“ کو مصدری معنی میں لیں تو اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ خدا نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے اور تمہارے اعمال کو بھی۔ البتہ یہ معنی بھی غلط نہیں ہے اور بعض کے نظریہ کے برخلاف جبر پر بھی دلالت نہیں کرتا، کیونکہ ہمارے اعمال اگرچہ ہمارے ارادہ و اختیار سے انجام پاتے ہیں لیکن کسی کام کے کرنے کے لیے ارادہ و قدرت اور دوسری قوتیں جن کے ساتھ انسان اپنے افعال انجام دیتا ہے خدایا کی طرف سے ہیں لیکن اس کے باوجود آیت اس معنی پر دلالت نہیں کرتی بلکہ یہ بتوں پر دلالت کرتی ہے۔ آیت یہ کہتی ہے کہ ”خدا تمہارا بھی خالق ہے اور ان بتوں کا بھی جنہیں تم نے تراشا ہے اور بات کا لطف بھی اسی میں ہے، کیونکہ بحث بتوں کے بارے میں معنی ذکر انسانی اعمال کے بارے میں۔

درحقیقت یہ آیت اس بات کے مشابہ ہے جو حضرت موسیٰؑ اور جادو گروں کی داستان میں آئی ہے، جہاں قرآن بیان کرتا ہے۔

فَاِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ

موسیٰؑ نے عصا پھینکا، تو وہ بہت بڑا اثر دیا بن گیا اور جو کچھ انھوں نے جھوٹ موٹ بنا رکھا تھا

انہیں نکل گیا۔ (اس سے مراد جادو گروں کے بنائے ہوئے سانپ ہیں)۔ (اعراف ۱۱۷)

لیکن ہم جانتے ہیں کہ جھوٹے اور کرکشی لوگ کبھی بھی منطق و استدلال سے آشنا نہیں رہے۔ اسی بنا پر حضرت ابراہیمؑ کی طاقت اور عمدہ دلیل کا بابل کے جابر نظام کے سرداروں کے دلوں پر کوئی اثر نہ ہوا۔ نہ کہتا ہے متعنت عوام کے ایک گروہ کو اس سے بیدار بھی کیا ہو۔ لیکن یہ مستعجب کن حواس توحیدی منطق کو اپنے مفادات کی راہ میں رکاوٹ سمجھتے تھے، طاقت، نیزے کی نوک اور آگ کی منطق کے ساتھ میدان میں آگئے۔ یہ وہ منطق جس کے سوا اور کوئی بات انھیں سمجھائی نہ دیتی تھی۔ انھوں نے اپنی طاقت کا سہارا لیا اور چلا کر کہا: اس کے لیے ایک اونچی سی جگہ بناؤ اور اس کے اندر آگ روشن کرو اور اسے اس جگہ سے دلی جنم میں پھینک دو (قالوا ابنوا له بنيانا فالقوه في الجحيم)۔

اس تعبیر سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے یہ حکم دیا گیا کہ ایک بہت بڑی چار دیواری بنائی جائے اور پھر اس کے اندر آگ جلائی جائے۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ ایک تو آگ کو پھینکنا اہم تھا اور دوسرے وہ دوزخ جس کی ابراہیمؑ بت پرستوں کو دھمکی دیتے تھے علی طور پر تیار کر دی جائے۔

یہ ٹھیک ہے کہ ابراہیمؑ جیسے ایک انسان کو جلائے کے لیے لکڑیوں کا ایک جھوٹا سا گٹھائی کافی تھا۔ لیکن بتوں کے ٹوٹنے سے ان کے دل میں جو آگ جھڑک رہی تھی وہ اسے ٹھنڈا کرنا چاہتے تھے اور جہاں تک انتقام لیا جاسکتا تھا لینا چاہتے تھے اور ضمنی طور پر وہ بتوں کی شوکت و عظمت بھی ظاہر کرنا چاہتے تھے کہ شاید ان کی برباد ہونے والی آبرو وٹ آئے۔ نیز اپنے تمام مخالفین کو وہ درس عبرت دینا چاہتے تھے کہ یہ حادثہ پھر بابل کی تاریخ میں نہ دہرایا جائے۔ اس لیے وہ آگ لکڑیاں کرنا چاہتے تھے (اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ ”جیم“ لغت میں اس آگ کے معنی میں ہے جو ایک دوسرے کے اوپر تیرہ تیرہ لگی گئی ہو)۔

بعض نے ”بنیان“ سے ”بنین“ مراد لی ہے جس سے دوسرے بھاری چیزیں پھینکی جاتی تھیں۔ لیکن اکثر مفسرین نے پہلی تفسیر کو اختیار کیا ہے کہ ”بنیان“ سے مراد عمارت اور بڑی چار دیواری ہے۔

یہاں قرآن اس مسئلے کے جزئیات کی طرف جو سورۃ انبیاء میں آچکے ہیں، اشارہ نہیں کرتا۔ صرف کیجائی طور پر ایک مختصر اور عمدہ پیرائے میں اس قصے کا آخری حصے کو اس طرح بیان کرتا ہے: انھوں نے ابراہیمؑ کو ختم کرنے کے لیے ایک زبردست منصوبہ تیار کیا تھا لیکن ہم نے انھیں پست اور مغلوب کر دیا (فاردوا به كيدا فجعلناهم الاسفلين)۔

”کید“ اصل میں ہر قسم کی ”تدبیر سوچنے“ کے معنی میں ہے۔ چاہے وہ صحیح راستے کے لیے ہو یا غلط کے لیے، اگرچہ عام طور پر یہ لفظ مذموم موقعوں کے بارے ہی میں استعمال ہوتا ہے۔ یہاں یہ لفظ نکرہ کی صورت میں آیا ہے۔ جبکہ نکرہ عظمت و اہمیت پر دلالت کرتا ہے، لہذا یہ ایک وسیع و درمیان منصوبے کی طرف اشارہ ہے جو انھوں نے حضرت ابراہیمؑ کو ختم کرنے اور ان کی قوی و ملی تبلیغ کے اثرات ختم کرنے کے لیے بنایا تھا۔

ہاں خدا نے انھیں اسفل اور پختے درجے میں قرار دیا اور ابراہیمؑ کو اعلیٰ مرتبہ عطا کیا۔ جیسا کہ ان کی منطق میں بھی برتری تھی نیز آگ میں جلائے کے واقعے میں بھی خدا نے انھیں برتر رکھا اور ان کے طاقتور دشمنوں کو پست کر دیا۔ آگ کو ابراہیمؑ کے لیے سرد اور سلامتی والا بنا دیا۔ یہاں تک کہ وہ ایک بال تک بھی نہ جلائی اور وہ اس آگ کے دریائے صیحیح و سالم باہر نکل آئے۔

ایک دن میں تو وہ نور کو غرق ہونے سے نجات دیتا ہے اور دوسرے دن ابراہیمؑ کو ”حق“ (جنت) سے نجات دیتا ہے۔

واضح کر دے کہ پانی اور آگ اس کے تابع فرمان ہیں اور جو کچھ خدا حکم دیتا ہے وہ وہی کرتے ہیں۔

ابراہیمؑ اس ہولناک حادثہ اور خطرناک سازش سے جو دشمن نے ان کے خلاف کی تھی صیحیح و سالم اور سر بلند باہر نکل آئے، اور چونکہ بابل میں آپ نے اپنی پیغام رسانی کی ذمہ داری کو ادا کر دیا تھا لہذا شام کی مقدس سرزمین کی طرف ہجرت کا ارادہ کیا اور کہا ”میں اپنے پروردگار کی طرف جاتا ہوں وہ مجھے ہدایت کرے گا“ (وقال اني ذاهب الي رب سيهدين)۔ یہ بات واضح ہے کہ خدا کوئی مکان نہیں رکھتا، لیکن آلودہ اور گندے ماحول سے پاک ماحول کی طرف ہجرت کرنا، خدا کی طرف ہجرت کرنا ہے۔

سرزمین انبیاء و اولیاء کی طرف ہجرت اور وحی الہی کے مراکز کی طرف ہجرت خدا کی طرف ہجرت ہے۔ جیسا کہ نکرہ کی طرف سفر کرنے کو ”سفر الی اللہ“ کہا جاتا ہے۔

علاوہ ازیں انجام فریضہ عالمی کی طرف ہجرت دوست کی طرف سفر کرنا ہے اور اس سفر میں ہر جگہ ہادی رہنا ضروری ہے

یہاں خدا سے ان کا پہلا تقاضا اور درخواست جو مذکورہ بالا آیات میں مذکور ہے، صالح اور نیک فرزند کی درخواست ہے۔ ایسا فرزند جو ان کے راستے کو دوام بخشنے اور ان کے ادھر سے کاموں کی تکمیل کرے۔ یہ وہ منزل تھی کہ انھوں نے عرض کیا: پروردگار! مجھے ایک فرزند صالح عطا فرما۔ (رب هب لي من الصالحين)۔

کتنی عمدہ تعبیر ہے ”صالح اور نیک فرزند“ اعتقاد و ایمان کے لحاظ سے صالح، گفتار و عمل کے لحاظ سے صالح اور تمام اہل بیت سے صالح۔

قابل توجہ بات یہ ہے کہ ایک جگہ تو ابراہیمؑ اپنے لیے درخواست کرتے ہیں کہ وہ صالحین میں سے ہوں، جیسا کہ قرآن ان کے قول کو نقل کرتا ہے:-

رب هب لي حكما والحقني بالصالحين

پروردگار! مجھے علم و دانش مرحمت فرما اور مجھے صالحین سے ملحق کر دے۔ (شعراء ۸۲)

جبکہ یہاں یہ تقاضا کرتے ہیں کہ مجھے اولاد و صالح مرحمت فرما کیونکہ صالح ایک جامع صفت ہے جس میں ایک کامل انسان کی تمام خوبیاں جمع ہوتی ہیں۔

خدا نے بھی اس دعو کو قبول کر لیا اور اسماعیلؑ اور اسحاقؑ جیسے صالح بیٹے انھیں مرحمت فرمائے۔ چنانچہ اسی سورہ کی بعد والی آیات میں یہ بیان ہوا ہے۔

وبشرناه باسحاق نبيا من الصالحين

ہم نے اے اسحاقؑ کی پیدائش کی بشارت دی جو صالحین میں سے نبی ہے۔

نیز اسماعیلؑ کے بارے میں کہتا ہے:-

واسما حیل و ادريس و ذوالکفل کل من الصابرين و ادخلناهم فی رحمتنا

انهم من الصالحين

اور اسماعیل، ادریس اور ذوالکفل کو یاد کرو، وہ سب صابرین میں سے تھے اور ہم نے انہیں اپنی رحمت میں داخل کیا کیونکہ وہ صالحین میں سے تھے (انبیاء—۸۵، ۸۶)

چند اہم نکات

۱۔ ہر چیز کا خالق وہی ہے: زیر بحث آیات میں بیان ہوا ہے واللہ خلقکم و ما تعملون ابراہیمؑ بت پرستوں سے کہتے ہیں: ”تم بھی خدا کی مخلوق ہو اور تمہارے بنائے ہوئے بت بھی“ بعض نے اس آیت کو اپنے فاسد مذہب جبر کے لیے توجیہ خیال کیا ہے (اس طرح سے کہ ”ما تعملون“ میں ”ما کو انہوں نے“ ماصدقہ“ لیا ہے اور کہا ہے کہ جملے کا مفہوم یہ ہو گا کہ خدا نے تمہیں اور تمہارے اعمال کو خلق کیا ہے اور جب ہمارے اعمال مخلوق خدا ہیں تو پھر اپنی طرف سے ہیں کچھ اختیار نہیں۔ یہ بات کئی جہات سے بے بنیاد ہے۔

اولاً جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ ”ما تعملون“ سے مراد یہاں بت ہیں، جنہیں انہوں نے اپنے ہاتھ سے بنایا تھا نہ کہ اعمال انسانی، اور اس میں شک نہیں کہ وہ ان کے مادے کو عالم خلقت سے لے کر ایک شکل دیتے تھے (اس بنا پر مادہ موصول ہے)

ثانیاً: اگر آیت کا مفہوم وہ ہو جو انہوں نے خیال کیا ہے تو یہ تو بت پرستوں کے فائدے میں ایک دلیل ہے نہ کہ ان کے برخلاف۔ کیونکہ وہ کہہ سکتے تھے کہ ہماری بت سازی اور بت پرستی کامل چونکہ خدا نے خلق کیا ہے لہذا ہم تو اس سلسلے میں بالکل بے قصور ہیں۔

ثالثاً: اگر یہ بھی فرض کر لیا جائے کہ آیت کا مفہوم اور معنی اسی طرح ہو (جس طرح وہ کہتے ہیں) تو پھر بھی یہ جبر کی دلیل نہیں ہے کیونکہ ارادہ و اختیار کی آزادی کی صورت میں ایک معنی کے لحاظ سے خدا ہی ہمارے اعمال کا خالق ہے، کیونکہ خدا کے سوا ارادے کی یہ آزادی اور ارادہ کرنے کی طاقت اور جسمانی، فکری، مادی اور روحانی قوتیں ہمیں کس نے دی ہیں؟ پس خالق وہی ہے باوجودیکہ فضل ہمارا اختیاری ہے۔

۲۔ ابراہیمؑ کی ہجرت: بہت سے پیغمبروں نے اپنی زندگی میں اپنے فریضہ رسالت کی ادائیگی کے لیے ہجرت کی ہے ان میں ایک ابراہیمؑ ہیں۔ ان کی ہجرت کے بارے میں قرآن کی مختلف آیات میں ذکر کیا گیا ہے۔ سورہ صافات کی آیہ ۲۶ میں بیان ہے:-

و قال انی مهاجر الی ربی انہ ہوالعزیز

اس نے کہا: میں اپنے پروردگار کی طرف ہجرت کرتا ہوں وہ عزیز و مجیم ہے۔

اس مقام پر قرآن نے یہ بات ابراہیمؑ کے آگ میں ڈالے جانے کے مسئلے کے بعد بیان کی ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ خدائی رہبر جب اپنا فریضہ رسالت ایک جگہ مکمل کر لیتے تھے یا ماحول کو اپنی دعوت کے پھیلنے کے لیے سازگار نہیں پاتے تھے تو اس عرض سے کہ ہمیں ان کی ذمہ داری اور پیام رسانی میں رکاوٹ نہ پڑ جائے ہجرت کر جاتے تھے۔ ادیان کی تاریخ میں یہ ہجرتیں بہت زیادہ برکتوں کا سرچشمہ بنیں۔ یہاں تک کہ تاریخ اسلام ظاہری و معنوی لحاظ سے پیغمبر اکرمؐ کی ہجرت کے محور کے گرد ہی گھومتی ہے اور اگر ہجرت نہ ہوتی تو اسلام مکہ کے بت پرستوں کی چال بازیوں کے سلسلے میں ہمیشہ کے لیے دب جاتا۔ یہ ہجرت ہی تھی جس نے اسلام اور مسلمانوں کو نئی روح عطا کی اور ہر چیز کو ان کے فائدے میں بدل کر رکھ دیا اور انسانیت کو ایک نئی راہ پر ڈال دیا۔ بلکہ ایک لحاظ سے ہجرت ہر فرد مومن کے لیے ایک عمومی حکمت ملی ہے کہ وہ جب بھی اپنی زندگی کے دوران میں ماحول کو اپنے مقدس مقاصد کے لیے غیر مناسب دیکھے اور اسے ایسی مشقتوں میں پائے جس میں ہر چیز خراب ہو جاتی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہجرت کر جائے۔ اسے چاہیے کہ سامان سفر باندھ کر زیادہ مناسب سرزمین کی طرف کوچ کر جائے کیونکہ خدا کا ملک محدود نہیں ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ذات سے باہر کی طرف ہجرت کرے، اپنی ذات کے اندر ہجرت کا اہتمام کرے۔ پہلے داخلی ہجرت کی ضرورت ہے۔ آلودگیوں سے پاکیزگی کی طرف ہجرت، شرک سے ایمان کی طرف ہجرت، گناہ سے پروردگار بزرگ کی اطاعت کی طرف ہجرت۔

یہ اندرونی ہجرت فضا اور معاشرہ کے لیے تبدیلی اور انقلاب کی ابتدا ہوگی اور بیرونی ہجرت کے لیے ایک مقدمہ اور تہیہ بنے گی۔ ہم تفسیر نمونہ کی دوسری جلد سورہ نساء کی آیہ ۱۰۰ کے ذیل میں ”اسلام و مہاجرت“ کے عنوان کے تحت اس ضمن میں مفصل بحث کر چکے ہیں۔

۱۰۱۔ فَبَشِّرْنَاهُ بِعِلْمٍ حَلِيمٍ ۝

۱۰۲۔ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَبْنَئُ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ

فَانْظُرْ مَاذَا تَرَىٰ ۖ قَالَ يَاقَبْتُ أَفْعَلُ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي

إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ ۝

۱۰۳۔ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ ۝

۱۰۴۔ وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا بُرْهِيمُ ۝

۱۰۵۔ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّءْيَا إِنَّا كَذَبُكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ۝

۱۰۶۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ ۝

۱۰۷۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذَبْحٍ عَظِيمٍ ۝

۱۰۸۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ۝

۱۰۹۔ سَلَّمَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ۝

۱۱۰۔ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ۝

ترجمہ

۱۰۱۔ ہم نے اسے (ابراہیم کو) ایک برباد اور با استقامت لڑکے کی بشارت دی۔

۱۰۲۔ جس وقت وہ اس کے ساتھ سعی و کوشش کے قابل ہو گیا تو اس نے کہا: بیٹا! میں نے خواب دیکھا ہے

کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ تم دیکھو، تمھاری کیا رائے ہے؟ اس نے کہا، ابا جان! آپ کو جو حکم ملا ہے

اس کی تعمیل کیجیے، انشاء اللہ آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔

۱۰۳۔ جب دونوں آمادہ و تیار ہو گئے اور ابراہیم نے اسے پیشانی کے بل لٹایا۔

۱۰۴۔ ابراہیم نے اسے ندا دی کہ اے ابراہیم!

۱۰۵۔ جو حکم تجھے خواب میں دیا گیا تھا تو نے اسے پورا کر دیا، ہم اسی طرح سے نیکو کاروں کو جزا دیتے ہیں۔

۱۰۶۔ بے شک یہ ایک کھلی آزمائش ہے۔

۱۰۷۔ ہم نے ذبح عظیم کو اس کا فدیہ بنایا۔

۱۰۸۔ اور اس کے نیک نام کو بعد والی امتوں میں باقی رکھا۔

۱۰۹۔ ابراہیم پر سلام ہو۔

۱۱۰۔ ہم نیکو کاروں کو اسی طرح سے بدلہ دیا کرتے ہیں۔

تفسیر

ابراہیم قربان گاہ میں

گزشتہ آیات میں ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ ابراہیم نے بابل میں اپنی رسالت کی ادائیگی کے بعد وہاں سے ہجرت کی اور اپنے پروردگار سے ان کا پہلا تقاضا یہ تھا کہ انھیں فرزند صالح عطا فرمائے کیونکہ ابھی تک وہ صاحب اولاد نہ تھے۔

زیر بحث پہلی آیت حضرت ابراہیمؑ کی اس دعا کی قبولیت کو بیان کر رہی ہے، ارشاد ہوتا ہے: ہم نے اسے ایک عظیم و درجہ دار اور با استقامت نوجوان کی بشارت دی (فبشّرناہ بغلام رحیم)۔

حقیقت میں اس جملے میں تین بشارتیں جمع ہیں، ایک بیٹے کی، دوسری اس کے نوجوانی کے سن تک پہنچنے کی اور تیسری اس کے علم و ہوشی صفت کا حامل ہونے کی۔

”حلیلیم“ کی تفسیر میں بیان کیا گیا ہے کہ اس سے مراد ایسا شخص ہے جو توانائی ہوتے ہوئے کسی کام میں اس کے وقت سے پہلے جلدی نہیں کرتا اور محرموں کو سزا دینے میں جلد بازی سے کام نہیں لیتا، جو ایک عظیم روح کا مالک ہوتا ہے اور اپنے جذبات و احساسات پر کنٹرول رکھتا ہے۔

”راغب“ مفردات میں کہتا ہے:-

”علم زیادہ ہونے کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھنے کے معنی میں ہے اور چونکہ ایسی حالت عقل و غرور سے پیدا ہوتی ہے لہذا بعض اوقات یہ لفظ عقل و غرور کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔

البتہ علم کا حقیقی معنی وہ ہے جو پہلے بتایا گیا ہے۔ ضمنی طور پر اس توصیف سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ خدا نے اس فرزند کے بقا کی بشارت اس زمانہ تک کے لیے دی ہے جب وہ ایسے سن تک پہنچ جائے کہ علم کے ساتھ متقف ہو جائے اور جیسا کہ ہم

بعد والی آیات میں دیکھیں گے، اس نے اپنے پیغمبر ہونے کا "ذبح" کے موقع پر مظاہرہ کیا۔ جیسا کہ حضرت ابراہیمؑ نے بھی اپنے پیغمبر ہونے کا مظاہرہ اس وقت بھی اور آگ میں ڈلے جانے کے موقع پر بھی کیا۔

قابل توجہ بات یہ ہے کہ لفظ "عظیم" قرآن مجید میں پندرہ بار آیا ہے یہ لفظ زیادہ تر خدا کی صفت کے طور پر آیا ہے۔ سوائے دو موقعوں کے، جن میں یہ ابراہیمؑ اور ان کے فرزند کی صفت کے طور پر کلام خدا کے طور پر آیا ہے اور ایک موقع پر دوسروں کی زبان سے حضرت شعیب کی صفت میں بیان ہوا ہے۔

لفظ "غلام" بعض کے نظریہ کے مطابق بن جوانی تک پہنچنے سے پہلے ہر بچے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ بعض نے اس پر اس کا اطلاق کیا ہے جس سال سے اوپر ہو لیکن ابھی بن بوط کو نہ پہنچا ہو۔

عربی لغت میں جو مختلف تعبیریں بیان ہوئی ہیں، ان سے معلوم ہوتا ہے کہ "غلام" دراصل "طفل" (بچہ) اور "شاب" (جوان) کے درمیان حوالہ فاصل ہے، جسے ہم فارسی زبان میں "نوجوان" سے تعبیر کرتے ہیں۔

آخر حضرت ابراہیمؑ کا فرزند مودود خدا کی بشارت کے مطابق پیدا ہوا اور باپ کا دل تو سالہا سال سے فرزند صالح کی انتظار میں تھا۔ فرزند کی پیدائش سے ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملی پھر وہ فرزند بچپن کے دور کو گزار کر جوانی کے سن میں داخل ہوا۔

قرآن اس موقع پر کہتا ہے: جس وقت وہ اس کے ساتھ سعی و کوشش کے قابل ہوا (فلما بلغ معه السعی)۔ یعنی وہ ایسے عرصے میں پہنچ گیا کہ زندگی کے مختلف مسائل میں باپ کے ہمراہ سعی و کوشش کر کے اور اس کی مدد کر کے۔

بعض نے یہاں "سعی" کو عبادت اور خدا کے لیے کام کرنے کے معنی میں سمجھا ہے۔ البتہ "سعی" ایک وسیع مفہوم رکھتا ہے جس میں یہ معنی بھی شامل ہے لیکن اس میں منحصر نہیں ہے اور "معہ" باپ کے ساتھ کامیابی دیتا ہے۔ اس سے مراد اللہ کی مدد ہے۔

ہر حال مفسرین کے قول کے مطابق بیٹا ۱۲ سال کا تھا کہ حضرت ابراہیمؑ نے ایک عجیب اور حیرت انگیز خواب دیکھا۔ یہ خواب اس عظیم الشان پیغمبر کے لیے ایک اور آزمائش شروع ہونے کو بیان کرتا تھا۔ انھوں نے خواب دیکھا کہ انھیں خدا کی طرف سے حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے اکلوتے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے قربانی کریں اور اسے ذبح کر دیں۔

ابراہیمؑ وحشت زدہ خواب سے بیدار ہوئے، وہ جانتے تھے کہ پیغمبروں کے خواب حقیقت ہوتے ہیں اور شیطانی دوسروں دور ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ اور راتوں میں بھی یہی خواب دیکھا جو اس امر کے لازم ہونے اور اسے جلد انجام دینے کے لیے تاکید تھی۔

کتے ہیں کہ پسی مرتبہ "شب تردیہ" (آٹھویں رات) یہ خواب دیکھا اور "عرفہ" اور "مید قربان" (نورین دسویں ذی الحجہ) کی راتوں میں خواب کا تکرار ہوا۔ لہذا اب ان کے لیے ذرا سا بھی شک باقی نہ رہا کہ یہ خدا کا فرمان ہے۔

ابراہیمؑ جو ہمارا امتحان خداوندی کی گرم جہتی سے سرفراز ہو کر باہر آئے تھے اس دفعہ بھی چاہیے کہ ہجر مشن میں کوئی حق تعالیٰ کے فرمان کے سامنے سر ہٹکا دیں اور اس فرزند کو جس کے انتظار میں مگر ایک حصہ گزار دیا تھا اور اب وہ ایک آدمی

اسے اپنے ہاتھ سے ذبح کر دیں۔

لیکن ضروری ہے کہ ہر چیز سے پہلے اپنے فرزند کو اس کام کے لیے آمادہ کریں، لہذا اس کی طرف رخ کر کے فرمایا: میرے بیٹے! میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کروں، اب تم دیکھو! تمہاری اس بارے میں کیا رائے ہے؟ (قال یا بخی افی ازی فی العنسا مانی اذ بھک فانظر ما اذ انتری)۔

بیٹا بھی تو ایسا ریشہ باب کے وجود کا ایک حصہ تھا اور جس نے صبر و استقامت اور ایمان کا درس اپنی چھوٹی سی عمر میں اسی کے شب میں پڑھا تھا، اس نے خوشی خوشی غصے دل کے ساتھ اس فرمان الہی کا استقبال کیا اور صراحت اور قاطعیت کے ساتھ کہا: جان! جو حکم آپ کو دیا گیا ہے اس کی قیل کیجیے (قال یا ابت افعل ما توعد)۔

میری طرف سے ہر ملٹن رسیبے۔ "انشاء اللہ آپ مجھے صابریں میں سے پائیں گے (ستجد فی ان شاء اللہ بن الصابریں)۔

باپ اور بیٹے کی یہ باتیں کس قدر معنی خیز ہیں اور کتنی باریکیاں ان میں چھپی ہوئی ہیں۔

ایک طرف تو باپ ۱۲ سالہ بیٹے کے سامنے اسے ذبح کرنے کی بات بڑی صراحت کے ساتھ کرتا ہے اور اس سے اس کی رائے معلوم کرتا ہے۔ اس کے لیے مستقل شخصیت اور ارادے کی آزادی کا قائل ہوتا ہے، وہ ہرگز اپنے بیٹے کو دھوکے میں رکھنا نہیں چاہتا اور اسے اندھیرے میں رکھتے ہوئے امتحان کے اس عظیم میدان میں آنے کی دعوت نہیں دیتا۔ وہ چاہتا ہے کہ بیٹا بھی اس عظیم امتحان پورے دل کے ساتھ شرکت کرے اور باپ کی طرح تسلیم و رضا کا مزہ چکھے۔

دوسری طرف بیٹا بھی یہ چاہتا ہے کہ باپ اپنے عزم و ارادہ میں بیکا اور مضبوط رہے۔ یہ نہیں کہتا کہ مجھے ذبح کر دیں۔ بلکہ کہتا ہے: جو آپ کو حکم دیا گیا ہے اسے بجالائیں میں اس کے امر و فرمان کے سامنے تسلیم و خیر ہوں، خصوصاً باپ کو "یا ابت" جان! کہہ کر مخاطب کرتا ہے، تاکہ اس بات کی نشاندہی کر دے کہ اس سب پر جذبات فرزند و پدر کا سوئی کی نوک کے برابر بھی نہیں، کیونکہ فرمان خدا ہر چیز پر حاکم ہے۔

اور تیسری طرف سے ہر دو درکار کی بارگاہ میں مراتب ادب کی اعلیٰ ترین طریقے سے پاسداری کرتا ہے، ہرگز اپنے ایمان اور ارادہ کی قوت پر بھروسہ نہیں کرتا، بلکہ خدا کی مشیت اور اس کے ارادے پر بھروسہ کرتا ہے اور اس عبارت کے ساتھ اس سے اور استقامت کی توفیق چاہتا ہے۔

اس طرح سے باپ بھی اور بیٹا بھی اس عظیم آزمائش کے پہلے مرحلے کو مکمل کامیابی کے ساتھ گزار دیتے ہیں۔ اس دوران کیا کیا حالات پیش آئے، قرآن نے انھیں تشریح کے ساتھ بیان نہیں کیا اور صرف اس عجیب ماجرے کے اس پہلو ذکر کیے ہیں۔

میں نے لکھا ہے کہ خدا کا بیٹے نے اس بنا پر کہ باپ کی اس ماموریت کی انجام دہی میں مدد کرے اور ماں کے بیچ دانو لے۔ جس وقت وہ لے مرزمن "منیٰ" کے خشک اور جلاڑانے والے گرم پہاڑوں کے درمیان، قربان گاہ میں لائے گئے: کہا: ابا جان! رسی کو مضبوطی کے ساتھ باندھ دیجئے، تاکہ میں فرمان خداوندی کے اجراء کے وقت ہاتھ پاؤں ہلکا سوں

یا اس لحاظ سے کہ خدا کی راہ میں اور خدا کے لیے جتنی یا اس لحاظ سے کہ یہ قربانی خدا کی طرف سے ابراہیم کے لیے بھیجی گئی تھی یہ معصوم نے اس سلسلے میں بہت کچھ کہا، لیکن کوئی مانع نہیں کہ یہ تمام جہات ذبح عظیم میں جمع ہوں اور وہ مختلف جہات سے عظمت کی حامل ہو۔

اس ذبح کی عظمت کی ایک نشانی یہ ہے کہ زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ ہر سال زیادہ وسعت پا رہی ہے۔

اس وقت ہر سال اس ذبح عظیم کی یاد میں دس لاکھ سے زیادہ جانور ذبح کیے جاتے ہیں اور اس یاد کو زندہ کیا جاتا ہے۔ "قدینا" "فدا" کے مادہ سے اصل میں کسی شخص یا چیز کی یاد دہ کرنے یا دفع ضرر کے لیے کسی دوسری چیز کو مدد قرار دینے کے معنی میں ہے۔ اسی لیے وہ مال جو قیدی کو آزاد کرنے کے لیے دیتے ہیں اسے "قدینہ" کہتے ہیں۔ نیز اس کفارہ کو بھی قدینہ کہتے ہیں جو بعض بیمار روزہ کے بجائے دیتے ہیں۔

وہ بہت بڑا منڈھا ابراہیم کو کس طرح دیا گیا اس بارے میں زیادہ تر اس بات کے معتقد ہیں کہ اسے جبریل لائے تھے، بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ "منیٰ" کے پہاڑوں کے دامن سے پٹے اُترا تھا۔ بہر حال جو کچھ بھی تھا خدا کے حکم اور اس کے ارادے سے تھا۔

خدا نے نہ صرف اس دن کے عظیم امتحان میں حضرت ابراہیم کی کامیابی کی تعریف و توصیف کی۔ بلکہ اس کی یاد کو جاودانی بنادیا جیسا کہ بعد والی آیت میں فرمایا گیا ہے: ہم نے ابراہیم کے نیک نام کو بعد کی امتوں میں باقی رہنے والا بنایا (و ترکنا علیہ فی الابدین)۔

وہ گنے والی سب نسلوں اور لوگوں کے لیے نمونہ اور تمام پاکباز اور کونے دوست کے ولداہ عاشقوں کے لیے راہنما بن گئے اور ہم نے ان کے طرز عمل کو رہنما دینا تک کے لیے حج کی سنت کے طور پر جاودانی بنادیا وہ عظیم پیغمبروں کے باپ تھے وہ امت اسلامی اور پیغمبر اسلام کے باپ تھے۔

ابراہیم پر سلام (جو غلص اور پاکباز تھا)۔ (مسلا مر علی ابراہیم)۔

ہاں ہم اسی طرح سے نیکو کاروں کو بدلہ دیا کرتے ہیں (کذلک نجزی المعسنین)۔

عظمت دینا کا صلہ، تمام زمانوں میں ہمیشگی کا صلہ، خدا نے بزرگ کے لائق درود و سلام کا صلہ۔

قابل توجہ بات یہ ہے کہ "کذلک نجزی المعسنین" کا جملہ ایک دفعہ تو یہاں آیا ہے اور اس سے پہلے کی چند

ملہ ظاہر ہے کہ ہرگز کتب ہی با عظمت کیوں نہ ہو وہ کسی عام انسان کے مقابلے میں بھی عظیم نہیں ہو سکتا، چہ جائیکہ وہ ایک نبی و رسول اور وہ بھی ذبح اللہ جیسے نبی کے مقابلے میں، لہذا ظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ معشرین نے اس کی طرف توجہ نہیں کی، وہ نہ مستعد و جامع ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ نہیں توجہ ذبح عظیم سے کون مراد ہے؟ اس سلسلے میں شام مشرق کہتے ہیں:

سہ اللہ اللہ اللہ بسم اللہ پدر معنی "ذبح عظیم" آدم پر

بلکہ شیعہ ذہنی طرق سے بھی ایک روایات بھی اس پر دلالت کرتی ہیں کہ ذبح عظیم سے مراد امام حسین کی قربانی ہے (مسکح)

آیات میں بھی آیا ہے۔ اس تکرار میں شکا کوئی نکتہ ہے۔ ممکن ہے اس کی وجہ یہ ہو کہ پہلے مرحلے میں تو خدا تعالیٰ حضرت ابراہیم کی ان قربانیوں میں کامیابی کی تصدیق کرتا ہے اور ان کی کامیابی پر مہر تقدیر ثبت کرتا ہے۔ یہ خود ایک عظیم جزا ہے، یہ ایک اہم خوشخبری ہے۔ خدا تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو دی تھی اس کے بعد ذبح عظیم کے فدیہ کرنے، ان کے نام اور سنت کے جاووں رہنے اور ان کے کامیابی کے ساتھ ساتھ دیگر بے جرمین دوسری بڑی نعمتیں ہیں اور سب دیکھنا کاروں کے اجر کے عنوان سے بیان کرتا ہے۔

چند اہم نکات

۱۔ ذبح اللہ کون ہے؟ اس بارے میں کہ حضرت ابراہیم کے دونوں فرزندوں (اسماعیل اور اسحاق) میں سے کون قرآن میں لایا گیا اور کس نے ذبح اللہ کا لقب پایا؟ معشرین کے درمیان شدید بحث ہے۔ ایک گروہ حضرت اسحاق کو "ذبح" جانتا ہے اور ایک جماعت حضرت اسماعیل کو۔ پہلے نظریے کو بہت سے معشرین اہل سنت اور دوسرے نظریہ کو معشرین شیعہ اختیار کیا ہے۔

لیکن جو کچھ قرآن کی مختلف آیات کے ظاہر سے ہم آہنگ ہے وہ یہی ہے کہ "ذبح"، "اسماعیل" تھے کیونکہ: اولاً: ایک جگہ بیان ہوا ہے:

و بشرناہ باسحاق نبیاً من الصالحین

ہم نے اسے اسحاق کی بشارت دی جو صالحین میں سے ایک پیغمبر تھا۔ (صافات — ۱۱۲)

یہ تعبیر بخوبی نشاندہی کرتی ہے کہ خدا نے اسحاق کے پیدا ہونے کی بشارت اس واقعے کے بعد دی ہے اور حضرت ابراہیم کی قربانیوں کی وجہ سے انھیں یہ بشارت دی گئی۔ اس بنا پر ذبح کا واقعہ ان کے ساتھ مربوط نہیں تھا۔

علاوہ ازیں جب خدا کسی کی نبوت کی بشارت دیتا ہے تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ زندہ رہے گا اور یہ بات بچپن میں نبی کے منے کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہے۔

ثانیاً سورۃ ہود کی آیت ۷۱ میں بیان ہوا ہے:

فبشرناہ باسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب

ہم نے اسے اسحاق کے پیدا ہونے کی بشارت دی اور اسحاق کے بعد یعقوب کے پیدا ہونے کی بھی۔

یہ آیت اس بات کی بھی نشاندہی کرتی ہے کہ حضرت ابراہیم مطمئن تھے کہ اسحاق زندہ رہیں گے اور ان سے یعقوب جیسا فرزند پیدا ہوگا اس بنا پر ان کے ذبح کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جو لوگ حضرت اسحاق کو ذبح جانتے ہیں، حقیقت میں انھوں نے

ان آیات کو نظر انداز کر دیا ہے۔

ثالثاً، منابع اسلامی میں بہت سی روایات ایسی آئی ہیں جو اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ "ذبح"، "اسماعیل" تھے

نہوں نے طور پر۔

ایک معتبر حدیث میں پیغمبر گرامی اسلام سے منقول ہے،

انا ابن الذبیحین

میں دو ذبیحہ کی کا بیٹا ہوں

اور دو ذبیحوں سے مراد ایک آپ کے والد گرامی حضرت عبداللہ ہیں، کیونکہ پیغمبر اکرم کے جدا محمد حضرت عبدالمطلب نے نذرمانی تھی کہ وہ انھیں خدا کے لیے قربان کر دیں گے۔ اس کے بعد محمد خدا سے ایک سوا نٹ ان کے قدم پر دینے گئے اور ان کی وارث مشہور ہے۔ دوسرے حضرت اسماعیل تھے کیونکہ یہ بات مسلم ہے کہ پیغمبر اسلام جناب اسماعیل کی اولاد میں سے تھے نہ کہ حضرت اسماعیل کی رسلہ

اس دعا میں جو علی علیہ السلام نے پیغمبر گرامی سے نقل کی ہے، یہ بیان ہوا ہے:

یا من خدا اسماعیل من الذبیح

لے وہ جس نے اسماعیل کے لیے فدیہ قرار دیا رسلہ

ان احادیث میں جہاں باقر اور امام صاحب سے نقل ہوئی ہیں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جس وقت لوگوں نے سوال کیا کہ ”ذبیح“ کون تھا؟ تو آپ نے فرمایا: ”اسماعیل“

اس حدیث میں جو امام علی بن موسیٰ الرضا علیہ السلام سے نقل ہوئی ہے، یہ بیان ہوا ہے۔

لوعلم الله عز وجل شيئاً اكرم من الضأن لقد ابداه اسماعیل

اگر کوئی جانور (خدا کے نزدیک) دوسرے سے بہتر ہوتا تو اسے اسماعیل کا فدیہ قرار دیتا رسلہ

خلاصہ یہ کہ اس سلسلے میں بہت سی روایات ہیں اگر ہم ان سب کو نقل کرنا چاہیں تو گفتگو لمبی ہو جائے گی رسلہ

ان فلاں روایات کے مقابلے میں جو قرآن کی آیات کے ظاہری مفہوم سے بھی ہم آہنگ ہیں ایک شاذ روایت بھی ہے، جو حضرت اسماعیل کے ذبیح ہونے پر دلالت کرتی ہے جو پہلی روایات کا مقابلہ نہیں کر سکتی اور نہ ہی ظاہر آیات کے ساتھ ہم آہنگ ہے۔

ان سب باتوں سے قطع نظر یہ مسئلہ مسلم ہے کہ وہ پھر جے ابراہیمؑ محمد خدا سے اس کی ماں کے ساتھ لکھ لائے اور دناں پر

لے تفسیر ”جمع البیان“ زیر بحث آیت کے ذیل میں۔

لے تفسیر جلد ۳ ص ۲۲۱

لے تفسیر جلد ۴ ص ۲۲۲

لے ان روایات کے بارے میں مزید اطلاع کے لیے تفسیر ”بریان“ (جلد ۴، ص ۲۸) اور تفسیر ذرا تفسیر جلد ۴ ص ۲۲۰، ۲۲۱ اس کے بعد کی طوط رجوع کریں۔

لے چھوڑا۔

پھر خاند کعبہ اس کی مدد کے ساتھ بنایا اور اس کے ساتھ طواف وسی بجالائے وہ اسماعیل تھے۔ یہ امور اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ ذبیح بھی اسماعیل ہی سے کیونکہ ذبیح کا مکمل مذکورہ بالا پروگرام کی تکمیل کرتا ہے۔

البتہ جو کچھ کتب حدیث (موجودہ قوراست) سے معلوم ہوتا ہے یہ سب کہ ذبیح اسماعیل تھے رسلہ

یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ کسانوں کے ہاں بعض غیر معروف روایات جن میں حضرت اسماعیلؑ کو ذبیح قرار دیا گیا ہے، اس روایت سے متاثر ہیں اور احتمالاً یہودیوں کے جہولات میں سے ہیں۔ یہودی جو کہ حضرت اسماعیلؑ کی اولاد میں سے تھے لہذا وہ جانتے تھے کہ یہ افتخار و اعزاز اپنے لیے جنت کر لیں اور کسانوں کہ جن کے رسولؑ نسل اسماعیلؑ سے ہیں ان سے یہ اعزاز چھین لیں، چاہے اس کے لیے حقائق کا انکار ہی کیوں نہ ہو۔

بہر حال ہمارے لیے جو کچھ سب سے زیادہ محکم ہے وہ آیات قرآن کے ظاہر میں جو بخوبی نشاندہی کرتے ہیں کہ ذبیح اسماعیلؑ تھے اگرچہ ہمارے لیے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ذبیح اسماعیلؑ ہوں یا اسماعیلؑ، دونوں ابراہیمؑ کے فرزند تھے اور دونوں ہی خدا کے عظیم پیغمبر تھے۔ مقتصد تو اس تاریخی واقعے کا واضح درویش ہوتا ہے۔

۲۔ کیا ابراہیمؑ فرزند کو ذبیح کرنے پر مامور تھے؟ ایک اور سوال جو یہاں مفسرین کو درپیش ہے یہ ہے کہ کیا ابراہیمؑ واقعاً بیٹے کو ذبیح کرنے پر مامور تھے یا انھیں اس کے مقدمات کا علم تھا؟ اگر وہ ذبیح پر مامور تھے تو پھر یہ حکم الہی انجام پانے سے پہلے ہی کس طرح منسوخ ہو گیا؟ جب کہ عمل سے پہلے منسوخ ہونا جائز نہیں ہے اور یہی مہم اصول فقہ میں ثابت ہو چکا ہے۔ اگر وہ ذبیح کے لیے اقدامات کرنے پر مامور تھے تو یہ اختیار کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔

بعض نے کہا ہے کہ اس مسئلے کی اہمیت اس امر سے پیدا ہوتی ہے کہ حضرت ابراہیمؑ کا خیال تھا کہ مقدمات فراہم کرنے اور بتائی امور انجام دینے کے بعد شاید ذبیح کا مکمل محکم دیا جائے اور یہی ان کا عظیم امتحان تھا۔ ہمارے نزدیک اس نظریے میں کوئی خاص جاذبہ نظر بات نہیں ہے ہماری رائے میں یہ سب باتیں اس لیے پیدا ہوئی ہیں کہ امتحانی اور غیر امتحانی ادوار میں فرق نہیں رکھا گیا۔ ابراہیمؑ کو جو امر ہوا تھا وہ ایک امتحانی امر تھا اور ہم یہ جانتے ہیں کہ امتحانی ادوار میں حقیقی ارادہ اور چیز ہے اور اصل عمل کچھ اور ہے۔ ایسے ادوار میں مقتصد یہ ہوتا ہے کہ یہ واضح ہو جائے کہ مورد آزمائش شخص کہاں تک فطرت کی طاقت پر آمادگی رکھتا ہے اور یہ اس صورت میں ہوتا ہے جبکہ مورد آزمائش شخص پشت پر وہ اسرار سے آگاہ نہیں ہوتا۔

لہذا یہاں نسخ واقع نہیں ہوا کہ عمل سے پہلے اس کی صحت کے بارے میں بحث و گفتگو ہو۔

اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ اس واقعے کے بعد حضرت ابراہیمؑ سے کہتا ہے۔

قد صدقت الروعیا

اے ابراہیم! تم نے جو خواب دیکھا تھا سچ کر دکھایا۔

شیطان نے اپنے دوسرے کو جاری رکھتے ہوئے کہا: اس کا دعویٰ ہے کہ خدا نے اسے حکم دیا ہے۔
جامو نے کہا: اگر خدا نے اسے حکم دیا ہے تو پھر اسے اطاعت کرنا چاہیے، اور سوائے رضا و تسلیم کے کوئی دوسری
چیز نہیں ہے۔

پھر شیطان ان کے بیٹے اسماعیلؑ کے پاس آیا، اور انھیں درختانے لگا۔ ان سے بھی اسے کچھ حاصل نہ ہو سکا، کیونکہ اس نے
اسماعیلؑ کو تسلیم و رضا کا پیکر پایا۔

آخر میں حضرت ابراہیمؑ کے پاس آیا اور ان سے کہا: ابراہیم! جو خواب تم نے دیکھا ہے وہ شیطانی خواب ہے، تم شیطان
کی اطاعت نہ کرو۔

ابراہیمؑ نے نور ایمان اور نبوت کے پرتو میں اسے پہچان لیا، چلا کر کہا: ”دور ہو جائے دشمن خدا“
ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت ابراہیمؑ پہلے مشرک حرام میں آئے تاکہ بیٹے کی قربانی دیں، تو شیطان ان کے پیچھے دوڑا۔ وہ
جبرہ اولیٰ کے پاس آئے۔ شیطان دیاں بھی ان کے پیچھے لگ گیا۔ ابراہیمؑ نے سات پتھر اٹھا کر اسے مارے۔ جس وقت دوسرے جبرہ
پاس پہنچے تو پھر شیطان کو دیکھا، دوبارہ سات پتھر اسے مارے یہاں تک کہ ”جبرہ عقبہ“ میں آئے تو سات اور پتھر اسے مارے۔
(اور اسے ہمیشہ کے لیے اپنے سے مایوس کر دیا) علیہ السلام

یہ چیز اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ شیطانی دوسرے امتحان کے عظیم میدانوں میں ایک طرف سے ہی نہیں بلکہ مختلف
سمتوں سے ظاہر ہوتے ہیں۔

ہر زمانے میں ایک نئے رنگ میں اور ایک نئے طریقہ سے۔ موانع خدا کو چاہیے کہ وہ ابراہیمؑ کی طرح شیطاں کو تمام چوروں میں
پہچانیں اور وہ جس طریقہ سے بھی وارد ہوں، ان کے راستے بند کر دیں اور انھیں سٹکار کریں اور کیا ہی عظیم درس ہے یہ۔

۵۔ ”مثنیٰ“ میں تنجیرات کا فلسفہ، ہم جانتے ہیں کہ اسلامی روایات میں عید الاضحیٰ کے بارے میں جو احکام آئے ہیں ان
میں کچھ مخصوص تنجیرات ہیں۔ جو تمام مسلمان پڑھتے ہیں چاہے وہ مرا سمجھ میں شریک ہوں اور مثنیٰ میں موجود ہوں اور چاہے دوسرے
مقامات پر ہوں۔ فرق اتنا ہے کہ جو مثنیٰ میں ہیں وہ ۱۵ نمازوں کے بعد پڑھتے ہیں جن میں سے پہلی حید کے دن کی نماز ظہر ہے اور
جو مثنیٰ میں نہیں ہوتے وہ ۱۰ نمازوں کے بعد تکرار کرتے ہیں اور ان تنجیرات کی صورت اس طرح ہے۔

اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، واللہ اکبر، واللہ اکبر، واللہ اکبر، واللہ اکبر، واللہ اکبر،
اللہ اکبر علی ما ھدانا

جس وقت ہم اس حکم کا اس حدیث کے ساتھ موازنہ کر کے دیکھتے ہیں۔ جسے ہم پہلے نقل کر چکے

قرآن کی وجہ یہ ہے کہ فرزند ولایت کو ذبح کرنے کے سلسلے میں جو کچھ ان کے بس میں تھا انھوں نے انجام دیا اور اس
میں اپنی روحانی امداد کی ہر جہت سے درج ثبوت تک پہنچا دی اور آزمائش کی اس ذمہ داری کو خوب اچھی طرح سے برداشت کر

۲۔ حضرت ابراہیمؑ کا خواب کس طرح محنت ہو سکتا ہے؟ خواب اور خواب دیکھنے کے بارے میں بہت سی باتیں
جس کی ایک مبسوط تفصیل ہم سورۃ یوسفؑ کی آیہ ۴ کے ذیل میں بیان کر چکے ہیں علیہ السلام

یہاں پر جو بات منور دی ہے کہ جس کی طرف توجہ کی جائے یہ ہے کہ حضرت ابراہیمؑ نے خواب کو کس طرح محنت سمجھا اور
کیوں اپنے عمل کا معیار قرار دیا؟ اس سوال کے جواب میں بھی تو یہ کہا جاتا ہے کہ انبیاء کے خواب ہرگز شیطانی خواب نہیں ہوتے اور
وہ قوتِ دہم کی غالیست کی پیداوار ہوتے ہیں، بلکہ وہ ان کی نبوت اور وحی کا ایک گوشہ ہوتے ہیں۔

دوسرے الفاظ میں انبیاء کا مصدر وحی کے ساتھ ارتباط کبھی تو دل میں انقاد کی شکل میں ہوتا ہے اور کبھی فرشتہ موحی کو دیکھنے کی
صورت میں ہوتا ہے اور کبھی موقی امواج کی راہ سے جہز کے فرمان سے پیدا ہوتی ہیں اور کبھی خواب کے طریقے سے۔ لہذا ان کے
خوابوں میں کسی قسم کی خطا یا غلطی پیدا نہیں ہوتی، اور جو چیز وہ خواب میں دیکھتے ہیں وہی کچھ ہوتا ہے جو وہ بیداری
میں دیکھتے ہیں۔

کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیمؑ نے بیداری کی حالت میں وحی کے ذریعے آگاہی حاصل کی تھی کہ وہ ”ذبح“ کے بارے
میں جو خواب دیکھیں اس پر عمل کریں۔

نیز کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ اس خواب میں مختلف قرائن تھے۔ ایک یہ کہ تین شب پے درپے بعینہ اس کا تکرار ہوا کہ جس نے اُنکے
لیے یہ علم و یقین پیدا کر دیا کہ یہ ایک خدائی ماموریت ہے کوئی اور چیز نہیں ہے۔

ہر حال ممکن ہے کہ یہ تمام ہی تفاسیر صحیح ہوں اور آپس میں کوئی تضاد بھی نہیں رکھتیں اور خواہر آیات کے خلاف بھی نہیں ہیں۔

۳۔ شیطانی دوسرے ابراہیمؑ کی عظیم روح پر اثر نہ کر سکے، ابراہیمؑ کا امتحان پوری تاریخ میں ایک عظیم امتحان تھا۔ ایسا
امتحان جس کا مقصد یہ تھا کہ ان کے دل کو طغیانی اور مشق سے پاک رکھا اور مشق الہی کو ان کے سارے کے سارے دل پر
سایہ نکل کرنا تھا۔ بعض روایات کے مطابق شیطان نے بہت طاقتور پاؤں مارے کہ کوئی ایسا کام کرے کہ حضرت ابراہیمؑ اس میدان سے
کامیاب ہو کر نہ نکلے، کبھی وہ (اسماعیلؑ کی) ماں باجہ کے پاس آیا اور ان سے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ ابراہیمؑ نے کیا ارادہ کیا ہے؟
وہ چاہتا ہے کہ آج اپنے بیٹے کو ذبح کر دے۔

باجہ نے کہا: دور ہو جا، محال اور نہ ہونے والی بات نہ کر، کیونکہ وہ تو بہت مہربان ہے اپنے بیٹے کو کیسے ذبح کر سکتا ہے؟
اور لایا دنیا میں کوئی ایسا انسان پیدا ہو سکتا ہے جو اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر دے؟

ہیں۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ تکبیریں حقیقت میں جبرئیل اور اسماعیلؑ اور ان کے باپ ابراہیمؑ کی تکبیروں کا مجموعہ ہیں اور کچھ پر اضافہ ہے۔

دوسرے لفظوں میں یہ الفاظ حضرت ابراہیمؑ اور حضرت اسماعیلؑ کی اس عظیم آزمائش میں کامیابی کی یاد لوگوں کی منظروں میں زندہ کرتے ہیں، اور تمام مسلمانوں کو ایک پیغام الہی دیتے ہیں۔ چاہے وہ مٹی میں ہوں یا مٹی کے علاوہ دوسرے مقامات پر۔

ضمنی طور پر روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ”مٹی“ کا نام اس بنا پر ہے کہ حضرت ابراہیمؑ جب اس زمین پر پہنچے اور اپنے امتحان سے گزر چکے تو جبرئیلؑ نے ان سے کہا: جو کچھ آپ چاہتے ہیں، اپنے پروردگار سے کہیں انھوں نے خدا سے تمنا کی کہ خدا حکم دے کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیلؑ کے ذریعہ کے طور پر دوبارہ ذبح کریں اور ان کی یہ تمنا پوری ہو گئی۔

۴۔ حج ایک اہم انسان ساز عبادت ہے؛ سفر حج حقیقت میں ایک عظیم ہجرت ہے، ایک خدائی سفر ہے، خود سازی اور جہاد اکبر کا ایک وسیع میدان ہے۔

مراجم حج حقیقت میں ایک ایسی عبادت کی نشاندہی کرتے ہیں جو ابراہیمؑ، ان کے فرزند اسماعیلؑ اور ان کی زوجہ ماجرہ کی جہاد اور جہاد کی گہری یاد کے ساتھ وابستہ ہیں۔ ہم اگر اس راہ کے مطالعے میں اس نکتہ سے غفلت برتن تو اس کے بہت سے مراجم متاد کھائی دیں۔ ہاں اس معما کے حل کی چابی اس گہرے تعلق کی طرف توجہ کرنے میں ہے۔

جب ہم مٹی کی قربان گاہ میں آتے ہیں تو ہم تعجب کرتے ہیں کہ یہ سب قربانیاں کس لیے ہیں؟ اصولی طور پر کیا جانور ذبح کرنا بھی عبادتوں میں سے ایک عبادت ہو سکتی ہے؟

لیکن جب ہم حضرت ابراہیمؑ کی قربانی کو یاد کرتے ہیں، جنھوں نے اپنے عزیز ترین اور اپنی عمر کے شیریں ترین شرک راہ خدا میں قربان کیا تھا اور اس کے بعد ایک سنت قربانی کے عنوان سے مٹی میں دھجوا دی گئی، تو ہمیں اس کام کا فلسفہ معلوم ہو جاتا ہے۔

یہ قربانی معبود کی راہ میں ہر چیز کو چھوڑ دینے کی دلیل ہے۔ یہ قربانی غیر خدا کی یاد سے دل کو خالی کرنے کا منظر ہے۔ ان مناسک سے اسی وقت پورا پورا تربیتی فائدہ حاصل کیا جاسکتا ہے جبکہ حضرت اسماعیلؑ کے ذبح ہونے کا منظر اور قربانی کے وقت اس باپ اور بیٹے کی روحانی حالت اور جذبات کا منظر انھوں میں بھر جائے، اور وہ حالت و جذبات انسان کے وجود پر اپنا پورا ٹوٹاؤ لیں۔

۱۔ تفسیر نور الشیخین جلد ۴ ص ۴۲۰ (حدیث ۶۸)

۲۔ انھوں نے ساتھ ساتھ بتا دیا کہ ہر ماہ میں ضروری طور پر ایک بار ہجرت حاصل کرنے کے لیے علماء اسلام کو کوشش کرنی چاہیے۔ ہاں اس سلسلے میں ادب کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں جلد ۷ سورہ حج کی آیات ۲۶ تا ۲۸ کے ذیل میں تفصیلی بحث کی گئی ہے۔

جس وقت حمرات (پتھر کے تین مخصوص ستون جنہیں جان کرام مراجم حج میں سنگسار کرتے ہیں اور ہر دفعہ سات پتھر مراجم مخصوص کے ساتھ انھیں ملاتے ہیں) کے پاس جاتے ہیں تو یہ تمنا ہوتی ہے کہ یہ سب پتھر ایک بے روح ستون کی طرف پھینکے جائیں کہ ان کا مفہوم ہو سکتا ہے اور اس سے کون سا مسئلہ ملتا ہے؟ لیکن اس وقت اس کا مفہوم کھل کر ہمارے سامنے آ جاتا ہے جب ہم دل میں یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ تو محنت توحید کے بہرہ و ابراہیمؑ کے شیطان کے دوسروں سے مقابلے اور جہاد کی یاد تازہ کرنے کے لیے ہے کہ جب شیطان تین مرتبہ ان کے راستے میں حائل ہونے کے لیے آیا تھا اور وہ چاہتا تھا کہ انھیں اس ”جہاد اکبر“ کے میدان میں سستی اور شک و شبہ میں مبتلا کر دے لیکن ابراہیمؑ یہاں پہنچے تو تینوں مرتبہ پتھر مار کر اسے اپنے سے دور کر دیا۔

ان مراجم کا مفہوم یہ ہے کہ ہم سب کو بھی اپنی پوری زندگی میں جہاد اکبر کے میدان میں شیطان کے دوسروں کا سامنا ہے اور جب تک ہم انھیں سنگسار نہ کر دے اور اپنے سے دور نہ بھیگاؤ گے، کامیاب نہ ہو گے۔

اگر ہم یہ چاہتے ہو کہ جس طرح خداوند تعالیٰ نے ابراہیمؑ پر سلام بھیجا ہے اور ان کے مکتب اور یاد کو جادو دانی بنا دیا ہے۔ ہم پر بھی لطف و رحمت کی نظر کرے، تو ضروری ہے کہ ان کے راستے پر ہمیشہ چلو۔

یاجس وقت ہم صفا اور مردہ کی طرف آتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ گردہ در گردہ ایک چھوٹی سی پہاڑی سے اس سے بھی زیادہ چھوٹی پہاڑی کی طرف جاتے ہیں اور وہاں سے پھر اسی کی طرف پلٹ آتے ہیں اور بلا کچھ حاصل کیے اس ٹل کو دہراتے ہیں کبھی دوڑتے ہیں اور کبھی چلتے ہیں، یقیناً ہم تعجب کرتے ہیں کہ یہ کیا کام ہے اور اس کا کیا مفہوم ہو سکتا ہے؟

لیکن پھر ہم پیچھے کی طرف لوٹ جاتے ہیں اور اس بلایمان خاتون (ماجرا) کی اپنے شیر غوار بننے اسماعیلؑ کی جان بچانے کے لیے، اس خشک اور گرمی سے جلتے ہوئے بیابان میں سخی و کوشش کو یاد کرتے ہیں کہ کسی طرح اس سخی و کوشش کے بعد خدا نے اسے اس کے مقصد تک پہنچایا۔ زمر کا چشمہ اس کے نوزائیدہ بچے کے پاؤں کے پٹھے سے چھوٹا۔ اچانک زمانے کی گردش پیچھے کی طرف لوٹی ہے۔ پردے ہٹ جاتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو اس لمبے ماجرہ کے پاس پاتے ہیں اور اس کے ساتھ سخی و تلاش میں ہم کام ہو جاتے ہیں کیونکہ راہ خدا میں کوئی بھی شخص سخی و تلاش کے بغیر منزل تک نہیں پہنچتا۔

جو کچھ ہم نے بیان کیا ہے، اس سے انسان آسانی کے ساتھ یہ نتیجہ حاصل کر سکتا ہے کہ حج کے ان رموز کی تعلیم دینا چاہیے۔ اور ابراہیمؑ، ان کے فرزند اور ان کی زوجہ کی یادوں کی قدم بہ قدم پیروی کرنی چاہیے تاکہ حج کے فلسفے کا بھی ادراک ہو اور حج کے اخلاقی، عینی اور گہرے اثرات بھی حجاج کے دلوں پر سایہ لگن ہوں کیونکہ ان آثار کے بغیر ظاہری پھلکے کے سوا کچھ نہیں ہے۔

یا ہو سکتا ہے۔

اس کے بعد حضرت ابراہیمؑ کے لیے خدا کی ایک اور نعمت کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے: ہم نے اسے اسحاق کی بشارت دی
مقرر میں تھا کہ پیغمبر ہوا اور صالحین میں سے ہوا (و بشرناه باسحاق نبیاً من الصالحین)۔

”بشرناہ بغلام حلیم“ کی آیت کی طرف توجہ کرتے ہوئے ہم اس واقعے کے آغاز میں ذکر ہوئی ہے، بخوبی
دور روشن ہو جاتا ہے کہ یہ دونوں بشارتیں دو بیٹوں کے ساتھ مربوط ہیں۔ اگر آخری بشارت زیر بحث آیت کی صراحت کے
”اسحاق“ سے مربوط ہے تو پھر ”غلام حلیم“ (برور بارو صابر) کی بشارت یقیناً ”اسامیل“ سے ربط رکھتی ہے اور جن لوگوں کا یہ
مبارک ہے کہ اسحاق ہی ذریعہ ہیں انھوں نے دونوں آیات کا ایک ہی مطلب کی طرف اشارہ سمجھا ہے۔ اس فرق کے ساتھ کہ پس
یت کو خود بیٹے کی اصل بشارت سمجھا ہے اور دوسری آیت کو نبوت کی بشارت۔ لیکن یہ معنی بہت بعید ہے۔

زیر بحث آیات وضاحت کے ساتھ کہتی ہیں کہ یہ دونوں بشارتیں دو الگ الگ بیٹوں کے ساتھ مربوط ہیں۔

(خود پیچھے گا)

اس سے قطع نظر بشارت نبوت بتاتی ہے کہ اسحاق زندہ رہے گا اور فرائض نبوت انجام دیں گے، لیکن یہ بات ذریعہ کے
سے کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہے۔

قابل توجہ بات یہ ہے کہ یہاں ہم ایک مرتبہ پیغمبر صالحین کے مقام و مرتبہ کی عظمت ملاحظہ کر رہے ہیں۔ حضرت اسحاقؑ کی
توصیف و تعریف میں فرمایا گیا ہے، کہ وہ پیغمبر ہوں گے اور صالحین میں سے ہوں گے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ فعلی بزرگی بزر
کی بارگاہ میں صالحین کا مقام کتنا بلند و بالا ہے۔

زیر بحث آخری آیت میں اس برکت کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے جو خدا نے ابراہیمؑ اور ان کے فرزند اسحاقؑ کو عطا
فرمائی، فرمایا گیا ہے: ہم نے اسے اور اسحاق کو برکت سے نوازا (و بارکنا علیہ و علی اسحاق)۔

لیکن کس چیز میں برکت دی گئی؟ اس کی وضاحت نہیں کی گئی اور ہم جانتے ہیں کہ عام طور پر جس وقت کوئی فعل مطلق آئے اور
اس میں کوئی قید و شرط نہ ہو تو وہ ہمہ گیری کے معنی دیتا ہے اس بنا پر برکت سب چیزوں پر محیط ہو گئی یعنی عمر اور زندگی میں آئندہ کی
نسلوں میں تازہ و کتب میں گویا ہر ایک چیز میں مصلحتی طور پر ”برکت“ اصل میں ”برک“ (بروزن) ”درک“ (اونٹ کے
سینے کے معنی میں ہے۔ جس وقت اونٹ اپنا سینہ زمین پر رکھتا ہے تو یہی مادہ اس کے بارے میں استعمال ہوتا ہے۔

”برک البعیر“

رفتہ رفتہ یہ مادہ کسی چیز کے ثبات و دوام کے معنی میں استعمال ہونے لگا۔ ”برک آب“ کو بھی اسی بنا پر ”برک“ کہتے ہیں کہ
اس میں پانی ثابت و برقرار رہتا ہے اور مبارک کو بھی اس لحاظ سے مبارک کہتے ہیں کہ اس کی غیر و خوبی باقی اور برقرار رہتی ہے۔
اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ زیر بحث آیت ابراہیمؑ واسحقؑ (اور ان کے خاندان پر) نعمت الہی کے ثابت و برقرار رہنے اور

۱۱۱۔ اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ۝

۱۱۲۔ وَبَشَرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ ۝

۱۱۳۔ وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَاقَ وَمَنْ ذَرَّيْتَهُمَا مُحْسِنٌ وَظَلَمَ
لِنَفْسِهِ مُبِينٌ ۝

ترجمہ

۱۱۱۔ بیشک وہ (ابراہیم) ہمارے با ایمان بندوں میں سے ہے۔

۱۱۲۔ ہم نے اسے صالح پیغمبر اسحاق کی بشارت دی۔

۱۱۳۔ ہم نے اسے اور اسحاق کو برکت دی اور ان دونوں کی اولاد میں کچھ تو نیک ہیں اور کچھ کھلم کھلا اپنے
اد پر ظلم کرنے والے ہیں۔

تفسیر

ابراہیمؑ خدا کا مومن بندہ

زیر نظر تین آیات حضرت ابراہیمؑ اور ان کے فرزندوں کے بارے میں جاری گفتگو کے اعتبار سے آخری آیات ہیں۔ ان میں
درحقیقت جو کچھ گذر چکا ہے اس کی ایک دلیل بھی بیان کی گئی ہے اور ایک نتیجہ بھی۔ پہلے فرمایا گیا ہے: وہ (ابراہیم) ہمارے
با ایمان بندوں میں سے ہے (اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ)۔

دراصل یہ جملہ ایک دلیل ہے اس چیز کی جو گزر چکی ہے اس میں یہ حقیقت بیان کی گئی ہے کہ ابراہیمؑ نے اپنی ماری سستی
اور وجود کو یہاں تک کہ اپنے عزیز فرزند کو بھی پورے اخلاص کے ساتھ اپنے مبعود کی راہ میں قربان کر دیا، تو یہ اپنے عمیق اور طاقت ور
ایمان کی وجہ سے کیا تھا۔

ٹائل: یہ تمام چیزیں ایمان کے جلوہ میں اور یہ ایمان کے کیا ہی عجیب و غریب جلوے ہوتے ہیں۔

یہ تعبیر لاکر قرآن ابراہیمؑ اور ان کے بیٹے کے واقعے کو وسعت اور ہمہ گیری دے رہا ہے اور اسے ایک شخصی اور انفرادی واقعے
سے متاثر کر رہا ہے مگر یا قرآن اس بات کی نشان دہی کرتا ہے کہ جہاں کہیں ایمان ہے وہاں ایثار، عشق، فداکاری اور
قربانی ہے۔ ابراہیمؑ اُسی چیز کو پسند کرتے تھے جسے خدا پسند کرتا تھا اور وہی چاہتے تھے جو خدا چاہتا تھا اور ہر

دعائے کی طرف اشارہ ہے اور ایک برکت جو خدا نے ابراہیمؑ کو دی یہ تھی کہ بنی اسرائیل کے تمام انبیاء و حضرت اسحاقؑ کی اولاد میں سے جبکہ اسلام کے عظیم پیغمبر حضرت اسماعیلؑ کی اولاد میں سے ہیں۔

لیکن اس بنا پر کہ یہ توہم نہ ہو کہ یہ برکت ابراہیمؑ کے خاندان میں نسب اور قبیلے کے طور پر سب سے بکریہ تو مذہب و مذمت ایمان کے ساتھ رابطہ رکھنے کی بنا پر ہے۔ آیت کے آخر میں مزید ارشاد ہوتا ہے: ان دونوں کی اولاد میں سے نیک بھی تھے اور نیک افزا بھی جنہوں نے عدم ایمان کی بنا پر اپنے اور پر ظلم کیا (و من ذریعتہما محسن و ظالم لنفسہ مبین)۔

”محسن“ یہاں مومن اور فرمان خدا کے مطیع کے معنی میں ہے اور کون سا احسان اور نیکی اس سے برتر و افضل تصور ہو سکے ہے جبکہ ”ظالم“ کا فوگنہ گار کے معنی میں ہے اور ”لنفسہ“ کی تفسیر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کفر و گناہ پہلے درجہ میں خود اپنے اور پر ظلم ہے اور وہ بھی واضح و آشکارا ظلم۔

اس طرح سے مذکورہ بالا آیت یہود و نصاریٰ کے ان لوگوں کو جو اس بات پر فخر کرتے تھے کہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں، جواب دیتی ہے کہ صرف رشتہ باوشت افتخار نہیں ہے جبکہ اس کے ساتھ فکری و مذہبی رشتہ برقرار نہ ہو۔ اس بات پر شاید پیغمبر اکرمؐ کی وہ حدیث ہے جو پیغمبر گرامیؐ اسلام سے نقل ہوئی ہے کہ آپؐ نے بنی ہاشم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا:۔

لَا يَأْتِيَنِي النَّاسُ بِأَعْمَالِهِمْ وَتَأْتُونِي بِأَنْسَابِكُمْ
اے بنی ہاشم! کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن باقی لوگ تو میرے پاس اپنے اعمال کے ساتھ
آئیں اور تم اپنے نسب اور رشتہ داری کا تعلق جتاتے ہوئے آؤ رشتہ

- ۱۱۳۔ وَلَقَدْ مَنَّا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ۝
۱۱۴۔ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكُرْبِ الْعَظِيمِ ۝
۱۱۵۔ وَنَصَرْنَاهُمْ فَاكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ ۝
۱۱۶۔ وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ ۝
۱۱۷۔ وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ۝
۱۱۸۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْأَخْرَيْنَ ۝
۱۱۹۔ سَلَّمَ عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ۝
۱۲۰۔ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ۝
۱۲۱۔ إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ۝

ترجمہ

- ۱۱۳۔ ہم نے موسیٰ اور ہارون پر احسان کیا
۱۱۴۔ ہم نے ان دونوں کو اور ان کی قوم کو عظیم کرب سے نجات بخشی۔
۱۱۵۔ اور ہم نے ان کی مدد کی یہاں تک کہ وہ اپنے دشمنوں پر غالب آ گئے۔
۱۱۶۔ ہم نے انہیں آسمانی کتاب عطا کی۔
۱۱۷۔ ہم نے انہیں راہِ راست کی ہدایت کی۔
۱۱۸۔ اور ان کا ذکر خیر ہم نے بعد والی اقوام میں باقی رکھا۔
۱۱۹۔ موسیٰ اور ہارون پر سلام۔
۱۲۰۔ ہم اسی طرح سے نیکو کاروں کو جزا دیا کرتے ہیں۔
۱۲۱۔ وہ دونوں ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔

تفسیر

موسیٰ و ہارون پر خدائی نعمتیں

ان آیات میں ”موسیٰ“ اور ان کے بھائی ”ہارون“ کے بارے میں اطلاق الہی کے ایک گوشے کی طرف اشارہ ہوا ہے اور جو کچھ گذشتہ آیات میں حضرت نوحؑ اور حضرت ابراہیمؑ کے بارے میں بیان ہوا ہے اس سے ہم آہنگ ہمیش آئی ہیں۔ ان کے معانی میں ایک دوسرے سے مشابہ ہیں اور کئی لحاظ سے الفاظ بھی مشابہت رکھتے ہیں، تاکہ مومنین کے لیے ایک نظم منظم پروگرام پیش کیا جائے۔

ان آیات میں پھر بیان واقعت کے متعلق اجمال و تفصیل کی مخصوص قرآنی روش سے استفادہ کیا گیا ہے۔ پہلے فرمایا گیا ہے: ”ہم نے موسیٰ پر اور ہارون پر احسان کیا اور انہیں اپنی نعمتوں کا مہربان منت بنایا (وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ)۔“

”منت“ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی بیان کیا ہے، اصل میں ”من“ سے ہے جو اس پتھر کے معنی میں ہے جس کے ساتھ وزن کیا جاتا ہے، رفتہ رفتہ بڑی اور جاری نعمتوں کے لیے بولا جانے لگا اگر وہ ملی پہلو رکھتی ہوں تو زیبا اور پسندیدہ ہیں اور اگر لاف اور باتیں ہی ہوں تو قبیح اور بدنام ہیں۔ اگرچہ ”منت“ روزمرہ کے استعمال میں زیادہ تر دوسرے معنی میں بولا جاتا ہے ادنیٰ امر و بیعت آیات جیسی آیات کے مطالعے کے وقت مطلوب امور کی طرف توجہ منہول کرنے کا سبب بنتا ہے، لیکن اس بات پر توجہ رکھنی چاہیے کہ لفظ ”منت“ لغت اور قرآنی استعمال کے اعتبار سے ایک وسیع معنی رکھتا ہے جو مذکورہ پہلے مفہوم (بڑی بڑی نعمتیں بخشنے) کو بھی اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہے۔

ہر حال خلاص آیت میں برہنہ اور اجمالی طور پر ان بڑی اور گراں قدر نعمتوں کی طرف اشارہ کرتا ہے جو ان دونوں بھائیوں کو عطا کی گئیں اور بعد والی آیات میں ان نعمتوں کے سات مواقع بیان کرتا ہے۔ ان نعمتوں میں سے ہر ایک دوسری سے زیادہ گراں قدر ہے۔

پہلے مرحلے میں فرمایا گیا ہے: ہم نے ان دونوں بھائیوں اور ان کی قوم کو عظیم کرب سے نجات بخشی (وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ)۔

اس سے بڑا کرب اور کیا ہو گا کہ بنی اسرائیل جابر اور غوغار فرعونوں کے جنگل میں گرفتار تھے جو ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے، ان کی عورتوں کو خدمت گاری اور مردوں کو غلامی اور بیگار کے لیے زندہ رہنے دیتے تھے۔

ہاں! حریت و آزادی کھو بیٹھا اور ایسے بے رحم بادشاہ کے جنگل میں گرفتار ہونا کہ جو نہ چھوٹوں پر رحم کرتا تھا اور نہ بڑوں پر، یہاں تک کہ وہ قوم و ملت کی آبرو اور فسل کو پامال کرتا تھا جو ایک ہمت ہی بڑا دکھ اور عظیم کرب تھا اور یہ پہلا احسان تھا جو

نے بنی اسرائیل پر کیا۔

دوسرے مرحلے میں فرمایا گیا ہے: ہم نے ان (موسیٰ، ہارون اور بنی اسرائیل) کی مدد کی یہاں تک کہ وہ اپنے طاقتور دشمن کا لب آگئے (وَنَصَّرْنَاهُمْ فَاَنْصَحُوا الْعَالِيَيْنَ)۔

جس دن فرعونؑ کو خوار و خوار عظیم طاقت کے ساتھ حرکت میں آیا، جس کے آگے آگے خود فرعون تھا۔ بنی اسرائیل ایک ضعیف اور ناتوان قوم تھی۔ ان کے پاس نہ جھجکوپا ہی تھے اور نہ ہی ہتھیار لیکن خدا نے اپنے لطف و کرم سے ان کی مدد کی۔ فرعونوں کو پانی کی لہروں میں غرق کر دیا اور ان (بنی اسرائیل) کو ڈوبنے سے بچا لیا اور فرعونوں کے عکالت، مال و دولت، باغلات اور تمام خزانے ان کے پیرو کر دیئے۔

تیسرے مرحلے میں اس نعمت کی طرف جو خدا نے قید و غلامی سے رہائی پانے والی اس قوم کو عنایت فرمائی، اشارہ کرتے ہوئے کتاب ہے: ہم نے ان دونوں کو آشکار و خفیہ کتاب دی (وَأَتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ)۔

ہاں! تورات کتاب ”مستبین“ یعنی واضح و روشن کرنے والی کتاب تھی اور اس زمانے میں بنی اسرائیل کی تمام دینی و دنیاوی ضروریات کی کفیل تھی۔ جیسا کہ سورۃ مائدہ کی آیہ ۴۴ میں بھی بیان ہوا ہے۔

اَنَّا اَنْزَلْنَاهُ التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ

ہم نے تورات کو نازل کیا جس میں ہدایت بھی ہے اور نور و روشنی بھی۔

چوتھے مرحلے میں پھر ایک اور روحانی نعمت۔ صراطِ مستقیم کی ہدایت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد ہوتا ہے: ہم نے ان دونوں کو راہِ راست کی ہدایت کی (وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ)۔

وہی راہِ راست جو ہر قسم کی کجی سے خالی، انبیاء و اولیاء کی راہ ہے اور اس میں انحراف، گمراہی اور تباہی کا خطرہ موجود نہیں ہے۔

قابل توجہ بات یہ ہے کہ سورۃ حمد میں، جسے ہم تمام نمازوں میں پڑھتے ہیں۔ ہم خدا سے صراطِ مستقیم کی طرف ہدایت کی درخواست کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں: ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے نعمتیں نازل کی ہیں نہ کہ مغضوبین اور گمراہوں کی راہ۔ تو یہ اصل انبیاء و اولیاء ہی کی راہ ہے۔

پانچویں مرحلے میں مکتب کی پیشگی اور نیک نامی کی بقاء کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے: ہم نے ان دونوں کا ذکر خیر بعد والی اقوام میں باقی اور برقرار رکھا (تَاٰذَنَآ وَدَعَا مَعْنُوْنُوْا) تاکہ وہ دونوں کے عنوان سے پہچانے جائیں اور پورے جہاں کے لوگ ان کی روش اور تائید سے ہدایت اور راہنمائی حاصل کریں (وَتَرْكُنَا عَلَيْهِمَا فِي الْاٰخِرِيْنَ)۔

یہی تعبیر گذشتہ آیات میں حضرت ابراہیمؑ اور حضرت نوحؑ کے بارے میں آئی تھی، اصولی طور پر سب ہی مردانِ خدا اور راہِ حق کے عظیم راہبوں کی تاریخ اور نام ہمیشہ ہمیشہ باقی رہتا ہے اور ایسا ہی ہونا چاہیے کیونکہ یہ لوگ کسی خاص قوم و ملت کے ساتھ

متعلق نہیں، بلکہ تمام عالم انسانیت سے تعلق رکھتے ہیں۔

چھٹے مرحلے میں موسیٰؑ اور ہارونؑ پر خدا کے سلام کا ذکر ہے، فرمایا گیا ہے: موسیٰ اور ہارون پر سلام ہو (س علی موسیٰ و ہارون)۔

ایسا سلام جو بزرگ و مہربان خدا کی طرف سے ہے۔

ایسا سلام، جو دین، ایمان، اعتقاد و مکتب اور مذہب میں سلامتی کی طرف اشارہ ہے۔

ایسا سلام، جو اس جہان اور اس جہان کی سزاؤں اور عذاب سے نجات بیان کرنے والا ہے۔

ساتویں اور آخری مرحلے میں ان کے لیے اپنی عظیم جزا کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہتا ہے: ہم نیکو کاروں کو اسی طرح سے بدلہ دیا کرتے ہیں (اَنَا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ)۔

اگر انھوں نے یہ اختیارات اور اعزازات حاصل کیے ہیں تو یہ بلا وجہ نہیں تھے وہ محسن تھے وہ مومن، مخلص، خدا کا راہ نیکو کار تھے اور اس قسم کے لوگوں کو ایسا ہی صلہ اور بدلہ ملنا چاہیے۔

قابلِ توجہ بات یہ ہے کہ بعینہ ہی عبارت ”اَنَا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ“

اسی سورہ میں حضرت نوحؑ، حضرت ابراہیمؑ، حضرت موسیٰؑ، حضرت ہارونؑ اور حضرت ایساؑ کے بارے میں آئی ہے۔

نیز اسی سے ملتی جلتی ایک تعبیر سورۃ یوسفؑ کی آیہ ۲۲ میں حضرت یوسفؑ کے بارے میں اور سورۃ الانعامؑ کی آیہ ۸۴ میں بعض انبیاء کے بارے میں بھی نظر آتی ہے یہ سب تعبیریں اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ الطاف الہی سے بہرہ مند ہونے کے لیے پہلے محسنین کے ذمے میں قرار پانا چاہیے، جس کے بعد برکات الہی کا ہونا قطعی ہے (غور کیجیے گا)

انجام کار آخری زیر بحث آیت میں اسی دلیل کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو اس سے پہلے حضرت ابراہیمؑ اور حضرت نوحؑ کی داستان میں آچکی ہے، ارشاد ہوتا ہے: وہ دونوں (موسیٰ و ہارون) ہمارے مومن بندوں میں سے تھے (انھما من عبادنا الْمُتَّقِينَ)۔

یہ ایمان ہی ہے جو انسان کی روح کو اس طرح سے روشن اور قوی کر دیتا ہے کہ وہ احسان، نیکی، پاکیزگی اور تقویٰ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ ایسا احسان جو رحمت الہی کے دروازے انسان کے سامنے کھول دیتا ہے اور پھر اس کی انواع و اقسام کی نعمتیں انسان پر نازل ہوتی ہیں۔

۱۳۱۔ وَ اِنَّ الْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ۝

۱۳۲۔ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اَلَا تَتَّقُونَ ۝

۱۳۳۔ اَتَدْعُونَ بَعْدًا وَ تَذَرُونَ اَحْسَنَ الْخَالِقِينَ ۝

۱۳۴۔ اَللّٰهُ رَبُّكُمْ وَ رَبُّ اَبَائِكُمُ الْاَوَّلِينَ ۝

۱۳۵۔ فَكَذَّبُوهُ فَاِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ۝

۱۳۶۔ اِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلِصِينَ ۝

۱۳۷۔ وَ تَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْاٰخِرِينَ ۝

۱۳۸۔ سَلَّمَ عَلٰى اِلٰ يَاسِينَ ۝

۱۳۹۔ اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ۝

۱۴۰۔ اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ۝

ترجمہ

۱۳۱۔ اور بے شک ایسا ہمارے رسولوں میں سے تھا۔

۱۳۲۔ اس وقت کو یاد کرو، جب کہ اس نے اپنی قوم سے کہا: کیا تم تقویٰ اختیار نہیں کرتے؟

۱۳۳۔ کیا تم بعل بت کو پکارتے ہو اور بہترین خالق کو چھوڑ دیتے ہو؟

۱۳۴۔ وہ خدا جو تمھارا بھی پروردگار ہے اور تمھارے گزشتہ آباؤ اجداد کا بھی پروردگار ہے۔

۱۳۵۔ لیکن انھوں نے اسے جھٹلایا، مگر یقینی طور پر وہ سب کے سب خدائی عدالت میں حاضر کیے جائیں گے۔

۱۳۶۔ سوائے خدا کے مخلص بندوں کے۔

۱۳۷۔ ہم نے اس (ایسا) کا نیک نام بعد کی امتوں میں باقی و برقرار رکھا۔

۱۲۰۔ الیاسین پر سلام ہو۔

۱۲۱۔ ہم نیکو کاروں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔

۱۲۲۔ وہ ہمارے دشمن ہندوں میں سے ہے۔

تفسیر

پیغمبر خدا الیاسؑ مشرکین کے مقابلے میں

زیر نظر آیات میں گزشتہ انبیاء میں سے ایک اور نبی کی سرگزشت بیان کی جا رہی ہے یہ اس سورتہ میں آنے والی چوتھی سرگزشت ہے۔ یہ حضرت الیاسؑ کی ایک مختصر سرگزشت ہے۔ ارشاد ہوتا ہے: الیاس خدا کے رسولوں میں سے تھا (وان الیاس لمن المرسلین)۔

حضرت الیاسؑ ان کے نسب اور ان کی زندگی کی خصوصیات کے بارے میں انشاء اللہ کچھ گفتگو ان آیات کے آخری نکات کے ضمن میں آئے گی۔ اس کے بعد اس اجمال کی تفصیل بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے: اس وقت کو یاد کرو جب اس نے اپنی قوم کو خبردار کیا اور کہا: ”کیا تم تقویٰ اختیار نہیں کرتے (اذ قال لقومہ الاتقون)۔“

تقوٰی الہی۔ شرک و بت پرستی سے پرہیز، ظلم و گناہ سے پرہیز اور انسانیت کے لیے تباہ کن سب باتوں سے پرہیز

بدو الی آیت میں اس مسئلہ کے بارے میں، اس سے بھی زیادہ صراحت کے ساتھ بات کی گئی ہے: کیا تم بعل بت پرست پکارتے ہو اور بہترین خالق کو چھوڑ رہے ہو (اتدعون بعلاً و تقدرون احسن الخالقین)۔

اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ ان کا ایک معروف بت تھا، جس کا نام ”بعل“ تھا اور وہ اس کے سامنے سجدہ کیا کرتے تھے۔ حضرت الیاسؑ نے انہیں اس قبیح عمل سے روکا اور عظیم آفریدہ عالم اور توحید فاض کی طرف دعوت دی۔

اسی وجہ سے ایک جماعت کا نظریہ ہے کہ حضرت الیاسؑ کی فعالیتت کا مرکز شامات کے شہروں میں سے تھا ”بعلبک“ تھا۔

کیونکہ ”بعل“ اس مخصوص بت کا نام تھا اور ”بک“ کا معنی ہے شہر۔ ان دونوں کی آپس میں ترکیب سے ”بعلبک“ ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ سونے کا آئینہ بت تھا کہ اس کا طول ہمیں ملتا تھا۔ اس کے چار چہرے تھے اور اس بت کے چار رخ

بعلبک موجودہ زمانے میں لبنان کا حصہ ہے اور شام کی سرحد پر واقع ہے۔

۱۲۳۔ غلام تھے بلکہ

البتہ بعض کسی معین بت کو ”بعل“ نہیں سمجھتے بلکہ بت کے مطلق معنی میں لیتے ہیں مگر بعض دوسرے اے ”رب اور معبود“ معنی میں سمجھتے ہیں۔

راغب۔ مفردات میں لکھا ہے ”بعل“ اصل میں شوہر کے معنی میں ہے لیکن عرب اپنے ان معبودوں کو جن کے ذریعے وہ خدا کا نعرہ مارتے تھے ”بعل“ کا نام دیتے تھے۔

احسن الخالقین بہترین خالق کی تعبیر، حالانکہ عالم میں خالق حقیقی خدا کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ ظاہراً ان مصنوعات کی طرف اشارہ ہے جنہیں انسان مواد طبعی سے شکل بدل کر بناتا ہے اور اس لحاظ سے اس پر خالق کا اطلاق ہوتا ہے، اگرچہ انسان مہازی خالق ہے۔

بہر حال الیاسؑ نے اس بت پرست قوم کی سخت مذمت کی اور مزید کہا: اس خدا کو چھوڑ رہے ہو جو تمہارا اور تمہارے گزشتہ آباء اجداد کا پروردگار ہے (اللہ ربکم ورب آبائکم الاولین)۔

تم سب کا مالک و مرنی دہی تھا اور ہے۔ جو نعمت بھی تمہارے پاس ہے وہ اسی کی طرف سے ہے اور ہر مشکل کا حل اسی کے دست قدرت سے ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ نہ تو خیر و برکت کا کوئی اور سرچشمہ موجود ہے اور نہ ہی شر و آفت کا کوئی اور دفع کرنے والا ہے۔

گو یا حضرت الیاسؑ کے زمانے کے بت پرست بھی پیغمبر اسلامؐ کے زمانے کے بت پرستوں کی طرح اپنے کام کی توجیہ کے لیے اپنے آباء اجداد اور بتوں کے طریقے ہی کا سہارا لیتے تھے کیونکہ حضرت الیاسؑ ان کے جواب میں کہتے ہیں: اللہ ہی تمہارا اور تمہارے آباء اجداد کا رب ہے۔

”رب“ مالک و مرنی کی تعبیر ضرور ذکر کے لیے بہترین محرک ہے کیونکہ انسانی زندگی میں اہم ترین مسئلہ یہ ہے کہ وہ یہ جانے کرے کہ کس نے پیدا کیا ہے، اور آج اس کا مرنی، ولی نعمت اور صاحب اختیار کون ہے؟

لیکن اس سرچشمی اور خود پسند قوم نے خدا کے اس عظیم پیغمبر کے استدلالی پتہ و نصلح اور واضح ہدایات پر کان نہ دھریے اور ”اس کی تلمذ سب کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے“ (فکذبوہ)۔

خدا نے بھی ان کی سزا کو ایک مختصر سے جملے میں بیان کرتے ہوئے کہہ دیا: وہ باگوا و مدبر الہی اور اس کی دوزخ کے عذاب میں حاضر کیے جائیں گے (فانہم لمحضرون)۔

اور اپنے قبیح اور بد اعمال کی سزا کا مزہ چکھیں گے۔

روح المعانی، زیر بحث آیت کے ذیل میں

لیکن ظاہر ہوتا ہے کہ چھوٹا سانیک، پاک اور خلص گروہ حضرت الیاس پر ایمان لے آیا تھا لہذا ان کا حق فراموش نہ ہوا۔ مگر خدا کے مخلص بندے (الاعباد اللہ المخلصین)۔

چند اہم نکات

۱۔ الیاس کون ہیں؟ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ حضرت الیاس خدا کے عظیم انبیاء میں سے ایک ہیں اور یہ بحث نے یہ مسئلہ صراحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ "ان الیاس لعن المرسلین"

اس پیغمبر کا نام قرآن مجید کی دو آیات میں آیا ہے ایک تو اسی سورہ صافات میں اور دوسرا سورہ انعام میں چند انبیاء کے ساتھ جہاں فرمایا گیا ہے:-

وذكر يا ويحيى وعيسى والياس كل من الصالحين (انعام: ۸۵)

لیکن اس بارے میں کہ قرآن میں جن انبیاء کا نام آیا ہے انہی میں سے ایک پیغمبر کا نام الیاس ہے یا یہ کسی پیغمبر کا مستقل نام ہے نیز اس کی خصوصیات کیا ہیں؟ اس ضمن میں مفسرین میں مختلف نظریات پائے جاتے ہیں۔ ان کا خلاصہ کچھ یوں ہے:-

الف:- بعض کہتے ہیں کہ "الیاس" کا دوسرا نام ہے کیونکہ ادریس کا اور اس بھی تلفظ ہوا ہے اور وہ مختصر بنی تہذیبی کے ساتھ الیاس ہو گیا۔

ب:- بعض کا کہنا ہے کہ الیاس بنی اسرائیل کے پیغمبروں میں سے ہیں۔ "یاسین" کے فرزند ہیں اور موسیٰ کے بھائی اور ان کے نواسوں میں سے ہیں۔

ج:- کچھ کا یہ بھی کہنا ہے کہ الیاس خضر کا دوسرا نام ہے جبکہ بعض دوسروں کا کہنا ہے کہ الیاس خضر کے دوستوں میں سے ہیں اور دونوں زندہ ہیں اس فرق کے ساتھ کہ الیاس تو خشکی پر مامور ہیں لیکن خضر جزیروں اور دریاؤں پر مامور ہیں، بعض دوسرے الیاس کی ماموریت بیابانوں میں اور خضر کی ماموریت پہاڑوں پر خیال کرتے ہیں اور دونوں کے لیے عمر جاودانی کے قائل ہیں۔ بعض الیاس کو "ایسہ" کا فرزند سمجھتے ہیں۔

د:- بعض کہتے ہیں کہ الیاس بنی اسرائیل کے وہی "ایلیا" پیغمبر ہیں جو "آجاب" بادشاہ بنی اسرائیل کے معاصر تھے جنہیں خدا نے اس ظالم بادشاہ کو ڈرانے اور ہدایت کرنے کے لیے بھیجا تھا۔

بعض نے انہیں "یجی" بھی جانا ہے جو عیسیٰ کے تعمید و زندہ ہونے کے لیے بھیجا تھا۔

لیکن قرآن کی آیات کے ظاہر کے ساتھ جو بات ہم آہنگ ہے وہ یہ ہے کہ یہ لفظ مستقلاً ایک پیغمبر کا نام ہے اور قرآن میں جن دیگر پیغمبروں کے نام آئے ہیں یہ ان کے علاوہ ہیں جو ایک ثبت پرست قوم کی ہدایت کے لیے مامور ہوئے تھے اور اس قوم کی اکثریت ان کی تکذیب کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی لیکن مخلص مومنین کے ایک گروہ نے ان کی پیروی کی۔

اور جیسا کہ ہم پہلے بھی اشارہ کر چکے ہیں اور بعض اس بات پر توجہ کرتے ہوئے کہ اس قوم کے بڑے بت کا نام "بل" تھا یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ یہ پیغمبر سرزمین شامات میں مبعوث ہوئے تھے اور ان کی فعالیت کا مرکز شہر "بلبلک" تھا جو اس وقت لبنان کا حصہ ہے اور شام کی سرحد پر واقع ہے۔

بہر حال اس پیغمبر کے بارے میں مختلف داستانیں کتابوں میں بیان کی گئی ہیں اور چونکہ وہ قابل امتداد و اطمینان نہیں لہذا

اس داستان کی آخری آیات میں وہی چار مسائل جو دوسرے انبیاء (موسیٰ، ہارون اور ابراہیم و نوح) کے واقعات آئے تھے، ان کی اہمیت کے پیش نظر پھر دہرائے گئے ہیں۔

پہلے فرمایا گیا ہے: ہم نے الیاس کا ایک نام بعد الی اتوں میں جاواں کر دیا (وتركنا عليه في الاخرين)۔ دوسری باتیں ان بزرگ انبیاء کی انتہائی زحمات کو جو انہوں نے راہ توحید کی پاسداری اور حق ایمان کی آبیاری کے اٹھائی ہیں، کبھی فراموش نہیں کریں گی اور جب تک دنیا قائم ہے ان مردان بزرگ اور خدا کا روں کا کلمت اور یاد و جاوید رہے گی۔

دوسرے مرحلے میں قرآن مزید کہتا ہے: الیاسین پر سلام و درود ہو (سلام علی الیاسین)۔

"الیاس" کی بجائے "الیاسین" کی تعبیر یا تو اس بنا پر ہے کہ "الیاسین" لفظ "الیاس" کی ایک نسبت ہے اور دونوں ایک ہی معنی میں ہیں اور یا الیاس اور ان کے پیروکاروں کی طرف اشارہ ہے اور جمع کی شکل میں آیا ہے۔

تیسرے مرحلے میں فرمایا گیا ہے: ہم نیکو کاروں کو اسی طرح سے بدلہ دیا کرتے ہیں (اننا كذلك نجزي المحسنين)۔

نیکو اور احسان سے اس لفظ کا وسیع معنی مراد ہے، جس میں دین اور اس کے تمام احکام پر عمل کرنا شامل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ شرک، انحراف، گناہ اور فساد سے مقابلہ کرنا بھی اس کے مفہوم میں شامل ہے۔

چوتھے مرحلے میں ان تمام باتوں کی اصل بنیاد یعنی ایمان کا ذکر ہے: یقیناً وہ (الیاس) ہمارے مومن بندوں میں سے ہے (انه من عبادنا المؤمنين)۔

"ایمان" و "موریت" "احسان" کا سرچشمہ ہے اور احسان مخلصین کی صف میں شامل ہونے اور خدا کے سلام کا حقدار ہونے کا موجب ہے۔

۲۔ جو کچھ ہم نے بیان کیا ہے اس کے مطابق یہ استثناء استثناء محصل ہے "کذوبہ" کی داڑھی یعنی تمام قوم نے تکذیب کی اور وہ سب مذہب الہی میں گرفتار ہوئے سوائے خدا کے مخلص بندوں کے۔

۳۔ پہلے الیاس مذکور ہوا اور "الیاسی" ہوا پھر جمع کی شکل میں آکر "الیاسین" ہو گیا اور اس کے بعد مختلف ہر "الیاسین" ہو گیا ہے (مذکورہ بالا)۔

ہم نے انہیں نقل نہیں کیا۔

۲۔ ”الیا سین“ کون ہیں؟ مفسرین اور مؤرخین کے ”الیا سین“ کے بارے میں مختلف نظریات ہیں۔ الف: بعض اے الیا سین کی ایک لغت سمجھتے ہیں یعنی جس طرح ”میکان“ و ”میکائل“ ایک مخصوص فرشتے دو لفظ ہیں، اور ”سینا“ اور ”سینین“ دونوں ایک معروف سرزمین کے نام ہیں۔ اسی طرح ”الیا سین“ اور ”الیا سین“ عظیم پیغمبر کے نام ہیں۔

ب: بعض دوسرے اے جمع سمجھتے ہیں۔ اس طرح سے کہ ”الیا سین“ کے ساتھ یا نسبتی کا اضافہ ہوا تو ”الیا سین“ ہو گیا اور اس کے بعد یا اور نوں کے ساتھ اس کی جمع بنائی گئی اور ”الیا سینین“ ہو گیا اور تخفیف کے بعد ”الیا سین“ رہ گیا۔ اس بنا پر اس کا مفہوم وہ تمام اشخاص ہیں جو الیا سین کے ساتھ مربوط تھے اور ان کے مکتب کے پیرو بن گئے تھے۔

ج: بعض کا خیال ہے کہ ”الیا سین“ الف ممدودہ کے ساتھ ہے جو لفظ ”آل“ اور ”یاسین“ کا مرکب ہے۔ ایک روایت کے مطابق ”یاسین“ حضرت الیا سین کے باپ کا نام ہے۔ ایک اور روایت کے مطابق پیغمبر گرامی اسلام کا نام ہے۔ اس بنا پر ”آل یاسین“ پیغمبر گرامی اسلام کی آل و اولاد کے معنی میں ہے یا الیا سین کے باپ یا یاسین خاندان مراد ہے۔

واضح قرائن خود قرآن میں موجود ہیں جو اسی پہلے معنی کی تائید کرتے ہیں۔ یعنی ”الیا سین“ سے مراد الیا سین ہی ہیں کیونکہ ”سلام علی الیا سین“ کی آیت سے ایک آیت کے فاصلہ کے بعد فرمایا گیا ہے:-

انہ من عبادنا المؤمنین

وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔

ضمیر مفرد کا ”الیا سین“ کی طرف لٹنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ایک شخص سے زیادہ نہیں یعنی وہی جناب الیا سین۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ یہ چار آیات جو حضرت الیا سین کی داستان کے آخر میں ہیں یعنی وہی آیات ہیں جو نوح، ابراہیم، موسیٰ اور ہارون کی داستان کے آخر میں آئی ہیں اور جب ہم ان آیات کو ایک دوسرے کے پہلو میں رکھ کر دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جو سلام خدا کی طرف ان آیات میں آیا ہے وہ اسی پیغمبر کے لیے ہے جس کا بیان ابتدائے لغت گوین ہے (سلام علی نوح فی العالمین۔ سلام علی ابراہیم۔ سلام علی موسیٰ و ہارون) اس بنا پر یہاں بھی سلام علی الیا سین، الیا سین پر سلام ہوگا۔ (غور کیجیے گا)

۱۔ تفسیر مجمع البیان، تفسیر المیزان، روح المعانی، تفسیر قرطبی فی تہذیب، اعلام القرآن اور دائرة المعارف دھندھا۔

۲۔ ”البیان“ فی غریب اعراب القرآن جلد ۲ ص ۳۰۸

۳۔ البیان

اور پر اس مخرف قوم کا انجام، ایک واضح اور روشن صورت میں بیان کیا گیا ہے۔ (شعراء ۱۶۷ تا ۱۷۲، اور ہود ۸۲ تا ۸۳، ۵۸ تا ۵۹، اور دوسرے مقامات)
ارشاد ہوتا ہے، لوط ہمارے رسولوں میں سے تھا (وَإِن لُّوطًا لِّمَنِ الْمُرْسَلِينَ)۔

اس اجمال کو بیان کرنے کے بعد قرآن اجمال و تفصیل کی اپنی روش کے مطابق، اس ماہرے کے ایک حصے کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتا ہے: وہ وقت یاد کرو جب ہم نے لوط اور اس کے سارے خاندان کو نجات دی۔ (اذنجنینا و اہلہ جمعین)۔

سوائے اس کی بڑھیا بیوی کے جو اس قوم کے درمیان باقی رہ گئی (الاعجوزا فی الغابریں)۔
پھر باقی لوگوں کو ہم نے تباہ و برباد کر دیا (ثمد ممرنا الاخرین)۔

یہ مختصر جملے اس قوم کی عجیب تاریخ کی طرف اشارے ہیں۔ اس کی تفصیل سورۃ ہود، شعراء اور مکتوبات میں گزر چکی ہے۔

حضرت لوطؑ نے تمام انبیاء کی طرح سب سے پہلے اپنی دعوت توحید سے شروع کی۔ اس کے بعد ماحول کے مفاسد اور ظالموں کے خلاف شدید جنگ میں مصروف ہو گئے، خصوصاً وہ لوگ معروف اخلاقی انحراف یعنی ہم جنس بازی کا شکار تھے جس کی روائی تمام تاریخ میں منکسر ہے۔

اس عظیم پیغمبرؑ نے بہت سی سختیاں بھلیں، خون جگر یا اور ان سے جتنا ہو سکا اس قبیح سیرت اور قبیح صورت مخرف قوم کی اصلاح اور انہیں شرناک اعمال سے روکنے کی کوشش کی، لیکن اس کا کوئی نتیجہ نہ نکلا اور اگر کچھ تھوڑے سے افراد ان پر ایمان لائے بھی تو بہت جلد وہ اس گندے ماحول سے نجات پا گئے۔

آخر کار حضرت لوطؑ ان سے ناامید ہو گئے اور دعا کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ انھوں نے خدا سے اپنی اور اپنے خاندان کی نجات کے لیے درخواست کی، خدا نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور اس چھوٹے سے گروہ کو نجات بخشی، سوائے ان کی بیوی کے، وہی بڑھیا جو صرف آپ کی تعلیمات کی پیروی نہیں کرتی تھی بلکہ بعض اوقات آپ کے دشمنوں کی مدد بھی کیا کرتی تھی۔

خدا نے بھی اس قوم پر نہایت سخت مذاب نازل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ سب سے پہلے ان کے شہروں کو تباہ کر دیا۔ پھر مسلسل اور پے در پے پتھروں کی بارش ان پر برساتی۔ یہاں تک کہ سب کے سب نابود ہو گئے اور ان کے جسموں کا بھی نام و نشان

نہ رہا۔ "غابر" جیسا کہ ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں "غبور" کے مادہ سے ("مبور" کے وزن پر) کسی چیز کے باقی ماندہ حصہ کے معنی میں ہے اور جس وقت کوئی جمیت کسی جگہ سے حرکت کرنے اور کوئی اس جگہ سے رہ جانے کو اس کو "غابر" کہتے ہیں۔ اسی بنا پر باقی ماندہ خاک کو "غبار" کہتے ہیں اور پستان میں باقی رہ جانے والے درودھ کو "غبرۃ" (بروزن) لقمہ" کہتے ہیں۔

۱۳۳۔ وَإِن لُّوطًا لِّمَنِ الْمُرْسَلِينَ ۝

۱۳۴۔ اِذْ نَجَّيْنَاهُ وَآهْلَهُ أَجْمَعِينَ ۝

۱۳۵۔ اِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ۝

۱۳۶۔ ثُمَّ دَمَرْنَا الْآخَرِينَ ۝

۱۳۷۔ وَاتَّكُمُ لَتَمُوتُنَّ عَلَيْهِمْ مُّصْبِحِينَ ۝

۱۳۸۔ وَبَالِيلٌ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۝

ترجمہ

۱۳۳۔ لوط ہمارے رسولوں میں سے تھا۔

۱۳۴۔ وہ وقت یاد کرو جب ہم نے اسے اور اس کے سارے خاندان کو نجات دی۔

۱۳۵۔ سوائے ایک بڑھیا کے جو اس قوم کے درمیان باقی رہ گئی (اور ان کے سے انجام میں گرفتار ہوئی)

۱۳۶۔ پھر باقی لوگوں کو ہم نے تباہ و برباد کر دیا۔

۱۳۷۔ اور تم ہمیشہ (ان کے شہروں کے ویرانوں کے قریب سے) صبح کے وقت بھی عبور کرتے ہو...

۱۳۸۔ اور رات کے وقت بھی، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے۔

تفسیر

اس قوم کی تباہ سرزمین تھا کہ سوائے

پانچویں پیغمبر جن کا اس سورہ میں اور آیات کے اس سلسلے میں نام آیا ہے اور ان کی تاریخ کا ایک مختصر حصہ، تربیتی اور اصلاحی درس کے طور پر بیان ہوا ہے وہ حضرت لوطؑ ہیں۔ قرآن کی صراحت کے مطابق وہ حضرت ابراہیمؑ کے معاصر تھے۔ عہدِ نبیؐ میں سے ہیں (مکتوبات ۲۶، ہود ۷۴)۔

حضرت لوطؑ کا نام قرآن میں بہت سی آیات میں آیا ہے اور ہلاکت ان کے اور ان کی قوم کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے۔

باقی نہ رہا۔

چونکہ یہ سب ذکر غافل اور مغرور لوگوں کو بیدار کرنے کے لیے ایک مقدمہ اور تہیہ کے طور پر ہے لہذا اس گفتگو کے آخر میں ہوتا ہے، تم ہمیشہ صبح کے وقت ان کے شہروں کے دیوانوں کے قریب سے گزرتے ہو (و انکم لتعدون علیہم مصبحین)۔

اور ان کو بھی دہاں سے گزرتے ہو، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ (و باللیل افلا تعقلون)۔ یہ تعبیر اس وجہ سے بیان ہوئی ہے کیونکہ قوم کو طے کے شہر حجاز کے لوگوں کے قافلوں کو شام کی طرف راستے میں پڑتے اور وہ اپنے دونوں اور راتوں کے سفر میں ان کے قریب سے گزرتے تھے۔ اگر وہ دل و جان کے کان رکھتے تو اس گزگار تباہ شدہ قوم کی دغرائش اور جانکاه آواز سنتے، کیونکہ ان کے شہروں کے ویرانے اپنی زبان بے زبانی سے تمام گزرنے والوں کو درس عبرت دیتے ہیں اور ان جیسے حوادث کے پہلے میں گرفتار ہونے سے ڈراتے ہیں۔

ہاں :-

ما اکثر العیبر و اقل الاعتبار

عبرت کے درس تو بہت ہیں لیکن عبرت حاصل کرنے والے محروم ہیں۔

اسی معنی و مفہوم کی نظر سورۃ حجر کی آیہ ۶، میں قوم کو طے کی داستان کے بیان کے بعد آئی ہے :-

و اتھا لبسبیل مقیم

یہ آثار پلاس سے گزرنے والوں کے راستہ میں پڑتے ہیں۔

ایک روایت میں امام صادق سے اس جملے کی ایک اور طرح سے تفسیر کی گئی ہے۔ ایک صحابی نے ”و انکم لتعدون علیہم مصبحین و باللیل افلا تعقلون“ کی آیات کی تفسیر کے بارے میں آپ سے سوال کیا تو فرمایا :-

تعدون علیہم فی القرآن اذا قرأتم فی القرآن فاقروا ما قص

اللہ علیکم من خیرہم

تم قرآن میں جب قرآن کی آیات کی تلاوت کرتے ہو تو ان کے پاس سے گزرتے ہو، قرآن ان اخبار کو جو خدا نے بیان کی ہیں تمہارے لیے واضح کرتا ہے۔

ممکن ہے یہ تفسیر آیت کے دوسرے معنی اور اس کے بطون کی طرف اشارہ ہو بہر حال دونوں تفسیروں کے جمع ہونے میں بھی کوئی کسر مانع نہیں ہے کیونکہ قوم کو طے کے آثار بھی خارج ہیں ان کی آنکھوں کے سامنے موجود تھے اور قرآن مجید میں ان کے اخبار بھی سامنے ہیں۔

سہ صحیح ابواب ذکرات تھار ۲۹۷

سہ یہ روایت روضہ کافی سے نزاعین جلد ۲ ص ۲۲ پر نقل کی گئی ہے۔

۱۱۔ وَ اِنَّ یُونُسَ لَمِّنَ الْمُرْسَلِیْنَ ۝

۱۲۔ اِذَا بَقِیَ اِلَی الْفُلْکِ الْمَشْحُوْنِ ۝

۱۳۔ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِیْنَ ۝

۱۴۔ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِیْمٌ ۝

۱۵۔ فَلَوْلَا اَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِیْنَ ۝

۱۶۔ لَلْبَثِّ فِیْ بَطْنِهَا اِلَیْ یَوْمِ یُبْعَثُوْنَ ۝

۱۷۔ فَلَبَدْنُہُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِیْمٌ ۝

۱۸۔ وَ اَنْبَتْنَا عَلَیْہِ شَجَرَةً مِّنْ یَّقْطِیْنِ ۝

۱۹۔ وَ اَرْسَلْنٰہُ اِلَی مَائَةِ اَلْفٍ اَوْ یَزِیْدُوْنَ ۝

۲۰۔ فَاٰمَنُوْا فَمَتَّعْنٰہُمْ اِلَی حَیْنٍ ۝

ترجمہ

۱۱۔ اور یونس ہمارے رسولوں میں سے تھا۔

۱۲۔ وہ وقت یاد کرو جب وہ (لوگوں اور وزن سے) لدی کشتی کی طرف نکل گیا۔

۱۳۔ اور ان کے ساتھ قرعہ ڈالا اور (قرعہ انھیں کے نام کا نکلا اور وہ مغلوب ہو گیا۔

۱۴۔ (انھوں نے اسے دریا میں پھینک دیا) اور ایک بہت بڑی مچھلی نے اسے نگل لیا، اس حال میں کہ وہ ملامت کا مستحق تھا۔

۱۵۔ اور اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتا.....

۱۶۔ تو قیامت کے دن تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتا۔

۱۷۔ (بہر حال ہم نے اسے ربانی بخشش اور) اسے ایک خشک زمین میں جو گھاس اور سبزی سے خالی تھی پھینک دیا

اس حالت میں کہ وہ بیمار تھا۔

۱۴۶۔ اور ہم نے کہہ دی تھی اس کے اوپر اگادی (تاکہ وہ اس کے چوڑے اور مرطوب پتوں کے سلیے آرام پائے)۔

۱۴۷۔ اور ہم نے اسے ایک لاکھ افراد یا اس سے زیادہ جمعیت کی طرف بھیجا۔

۱۴۸۔ تو وہ ایمان لے آئے اور ہم نے انھیں ایک مدت معلوم تک زندگی کی نعمت سے بہرہ مند کیا۔

تفسیر یونس امتحان کی مہی میں

اس سورہ میں یہ گزشتہ دنیا اور قلمبھیٹی اور آخری سرگزشت ہے۔ ان آیات میں یونس اور ان کی توبہ کرنے والی قوم کی سرگزشت بیان کی گئی ہے۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ گزشتہ پانچ سرگزشتیں جن نوح، ابراہیم، موسیٰ و ہارون، الیاس اور یونس کا ذکر تھا وہ سب کی سب یہاں آخر ختم ہوئیں کہ وہ قومیں ہرگز بیدار نہ ہوئیں اور عذاب الہی میں گرفتار ہو گئیں اور خدا نے ان میں سے ان ظالم انبیاء کو نجات بخشی۔

لیکن اس داستان میں معاملے کا اختتام ان کے برعکس ہے۔ یونس کی کافروں عذاب الہی کی ایک نشانی کو دیکھتے ہی بیدار ہو گئی اور اس نے توبہ کر لی اور خدا نے اس پر اپنا لطف و کرم فرمایا۔ اور اے مادی و روحانی برکات سے بہرہ مند کیا۔ یہاں تک کہ یونس کو اس ترک ادنیٰ کی بنا پر جو اس قوم کے درمیان سے ہجرت کرنے میں جلدی کرنے کی وجہ سے ان سے سرزد ہوا تھا، معاصیہ مشکلات میں چھنسا دیا، یہاں تک کہ ان کے بارے میں لفظ ”اجت“ استعمال کیا کہ جو عام طور پر بھاگ جانے والے غلاموں کے لیے بولا جاتا ہے۔

یہ داستانیں اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ اے مشرکین عرب اور اے دیگر انسانو! کیا تم ان پانچ قوموں کی طرح بننا چاہتے ہو یا تو یونس کی طرح؟ کیا تم اس بُری اور درناک عاقبت اور انجام کے طالب ہو یا اس خیر و صلوات کے ہیہات خود مختارے اپنے ارادے کے ساتھ وابستہ ہے۔

ہر حال قرآن مجید کی متعدد سورتوں میں (معدہ سورۃ انبیاء، یونس، قلم اور زمر بحث سورۃ صافات میں) اس عظیم پیغمبر کی داستان بیان ہوئی ہے اور ہر ایک میں ان کے حالات کا ایک حصہ ذکر ہوا ہے۔ سورۃ صافات میں زیادہ تر یونس کے فرائض، ان کی گرفتاری اور پھر نجات کا مسئلہ بیان ہوا ہے۔

پہلے گزشتہ داستانوں کی طرح ان کے مقام رسالت کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے فرمایا ہے: یونس خدا کے رسولوں میں سے تھا (وان یونس لعن المرسلین)۔

یونس نے بھی دیگر انبیاء کی طرح اپنی دعوت کی ابتداء توحید اور ربّ پرستی کے خلاف قیام سے شروع کی۔ اس کے بعد ملائکہ کے خلاف بدو آزمائی کی جو اس ماحول میں رائج تھے۔ لیکن وہ متعصب قوم، جو آنکھیں اور کان بند کر کے، اپنے بڑے بڑھوں کی تقلید کر رہی تھی، ان کی دعوت کو تسلیم کرنے پر آمادہ نہ ہوئی۔

حضرت یونس اسی طرح ایک مہربان باپ کے مانند دل سوزی اور نیر خواہی کے ساتھ اس گمراہ قوم کو معظ و نصیحت کرتے رہے، لیکن اس حکیمانہ منطق کے مقابلے میں دشمنوں کے پاس منطاطے اور دھڑائی کے سوا کوئی چیز نہ تھی۔

صرف ایک چھوٹا سا گروہ جو شاید دو افراد (ایک عابد اور ایک عالم) پر مشتمل تھا ان پر ایمان لایا۔ حضرت یونس نے اس قدر تبلیغ کی کہ ان سے تقریباً بائیس ہو گئے۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ عابد کے کہنے پر (اور گمراہ قوم کی کیفیت اور حالات کو دیکھتے ہوئے) آپ نے تجتہ ارادہ کر لیا کہ ان کے خلاف بدو عا کریں۔

یہ پروگرام پورا ہو گیا اور حضرت یونس نے ان پر نعرین کی اور انھیں بدو عادی۔ جو آپ پر وحی آئی کہ فلاں وقت عذاب الہی نازل ہوگا۔ جب عذاب کے وعدے کا وقت قریب آیا تو حضرت یونس اس عابد کے ساتھ اس قوم کے درمیان سے باہر چلے گئے، اسی حالت میں کہ آپ نہایت غصے میں تھے یہاں تک کہ دریا کے کنارے پہنچ گئے وہاں لوگوں اور وزن سے بھری ایک کشتی دیکھی۔ آپ نے ان سے خواہش کی کہ مجھے بھی اپنے ہمراہ لے چلیں۔

اسی واقعے کی طرف قرآن بعد والی آیت میں اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے، اس وقت کو یاد کرو جب اس نے وزن اور لوگوں سے بھری ہوئی کشتی کی طرف فرار کیا (اذا بق الى الفلك المشحون)۔

”ابق“ ”باق“ کے مادہ سے غلام کے اپنے آقا و مولائے پاس سے بھاگ جانے کے معنی میں ہے اس مقام پر یہ ایک عجیب و غریب تمیز ہے۔ یہ اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ بہت ہی چھوٹا سا ترک ادنیٰ کہ جو عالمی مقام پیغمبروں سے سرزد ہوا ہے، خدا کی طرف سے کس قدر سخت گیری اور عتاب کا باعث بنتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے پیغمبر کو بھاگ جانے والے غلام کا نام دیتا ہے۔

بلاشبہ جبکہ یونس مصوم پیغمبر تھے اور وہ کبھی بھی گناہ کے مرتکب نہیں ہوئے، لیکن پھر بھی بہتر یہی تھا کہ وہ تحمل سے کام لیتے اور نزول عذاب سے قبل کے آخری لمحات تک اپنی قوم میں رہتے کہ شاید وہ بیدار ہو جائے۔

یہ ٹھیک ہے کہ بعض روایات کے مطابق آپ نے چالیس سال تک تبلیغ کی تھی، لیکن پھر بھی بہتر یہی تھا کہ چند روز یا چند گھنٹے اور ٹھہر جاتے۔ آپ نے جو نکر ایسا نہیں کیا لہذا آپ کو بھاگ جانے والے غلام سے تشبیہ دی گئی ہے۔

ہر حال یونس کشتی پر سوار ہو گئے۔ روایات کے مطابق ایک بہت بڑی مچھلی نے کشتی کی راہ روک لی اور نہ کھول دیا گو یا وہ

کچھ کھانے کو مانگ رہی ہو۔ کشتی میں بیٹھے والوں نے کہا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی گنہگار ہمارے درمیان ہے (کہ جسے اس مچھلی بننا چاہیے اور قرعہ اندازی سے کام لینے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے)۔ اس موقع پر انھوں نے قرعہ ڈالا تو قرعہ حضرت یونسؑ کا نام نکل آیا۔ ایک روایت کے مطابق انھوں نے تین مرتبہ قرعہ ڈالا اور ہر دفعہ حضرت یونسؑ ہی کا نام نکلا۔ ناچار انھوں نے یونسؑ کو پکڑ کر اس بہت بڑی مچھلی کے منہ میں پھینک دیا۔

قرآن زیر بحث آیات میں ایک مختصر سے جملے کے ذریعے اس ماجرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے، یونس۔ ان کے ساتھ قرعہ ڈالا اور مغلوب ہو گیا (فساهم فکان من المذحضین)۔

”ساحم“ ”سهم“ کے مادہ سے دراصل تیر کے معنی میں ہے اور ”ساحمہ“ قرعہ اندازی کے معنی میں ہے، کیونکہ گزشتہ نزلے میں قرعہ اندازی کے وقت تیر کی کڑیوں پر نام لکھا کرتے تھے اور انھیں ایک دوسرے کے ساتھ ملا دیتے تھے پھر ان میں سے ایک تیر کی کڑی باہر نکالتے تھے جس کے نام کا ہوتا اسی کا قرعہ کہلاتا۔ ”مدحض“ ”احض“ کے مادہ سے باطل کرنے، زائل کرنے اور مغلوب کرنے کے معنی میں ہے۔ یہاں مراد یہ ہے کہ قرعہ ان کے نام نکلا۔

تفسیر بھی بیان کی جاتی ہے کہ دریا میں طوفان آگیا تھا اور کشتی پر وزن بہت زیادہ تھا اور کشتی میں بیٹھے والوں کو ہر لمحے غرق ہونے کا خطرہ ہونے لگا۔ اس کے سوا اور کوئی چارہ کار نہیں تھا کہ کشتی کو ہلکا کرنے کے لیے کچھ لوگوں کو دریا میں پھینک دیا جائے اور قرعہ یونسؑ کے نام نکل آیا۔ انھوں نے آپ کو دریا میں پھینک دیا اور ٹھیک اسی وقت ایک گر مچھ دیاں آن پہنچا اور اس نے آپ کو نکل لیا۔

بہر حال قرآن کہتا ہے کہ ایک بہت بڑی مچھلی نے اسے نگل لیا جب کہ وہ مستحق ملامت تھا (فالتقمہ الحوت وهو ملیح)۔

”التقمہ“ ”اتقام“ کے مادہ سے نگل جانے کے معنی میں ہے۔

”ملیح“ ”واصل“ ”لوم“ کے مادہ سے ہے جو ملامت کے معنی میں ہے (اور جب یہ باب اخلاص میں چلا جائے تو استحقاق ملامت کے معنی دیتا ہے)۔

یہ بات مسلم ہے کہ یہ ملامت و سرزنش کسی کبیرہ یا صغیرہ گناہ کے از کتاب کی وجہ سے نہ تھی، بلکہ اس کا سبب صرف ترک اولی تھا جو ان سے سرزد ہوا اور وہ تھا اپنی قوم کو چھوڑ جانے اور ان سے ہجرت کرنے میں جلدی کرنا۔

لیکن وہ خدا جو آگ کو پانی کے اندر اور شیشے کو پتھر کی آغوش میں محفوظ رکھتا ہے، اس نے اس عظیم جانور کو حکم عیوبی دیا کہ اس کے بندے یونسؑ کو معمولی سی تکلیف بھی نہ پہنچائے۔ حضرت یونسؑ کو ایک بے نظیر اور عجیب قید میں رہنا تھا تاکہ وہ اپنے ترک اولی کی طرف متوجہ نہ ہوں اور اس کی تلافی کریں۔

ایک روایت میں آیا ہے :-

اوحی اللہ الی الحوت لا تکسر منه عظماً ولا تقطع له وصلاً
خدا نے اس مچھلی کی طرف وحی کی کہ اس کی کوئی بڑی نہ توڑنا اور اس کے کسی جوڑ کو نہ کاٹنا سیلہ

یونس بہت ہی جلد اصل قیفے کی طرف متوجہ ہو گئے۔ آپ نے پوری توجہ کے ساتھ بارگاہ خداوندی کی طرف رخ کیا اپنے ترک اولی پر استغفار کی اور اس کی مقدس بارگاہ سے غفوا کا تقاضا کیا۔

اس مقام پر ایک نہایت پر معانی اور معروف ذکر حضرت یونسؑ کی زبانی نقل ہوا ہے جو سورہ انبیاء کی آیہ ۷۷ میں آیا ہے اور ان عرفان کے درمیان ذکر ”یونسہ“ کے نام سے مشہور ہے۔

فنادی فی الظلمات ان لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین
اس نے تہہ بہ تہہ تاریکیوں میں پکارا کہ: تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو پاک و منزہ ہے میں ہی ظالموں میں سے تھا۔

میں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے اور تیری بارگاہ سے دور ہو گیا ہوں اور تیرے عتاب و سرزنش میں، جو میرے لیے جہنم سوزاں کے مانند ہے، گرفتار ہو گیا ہوں۔

اس مخلصانہ اعتراف اور مذمت سے ملی ہوئی تسبیح نے اپنا کام کیا اور جیسا کہ سورہ انبیاء میں بیان ہوا ہے :-

فاستجبنا له ونجیناه من الغمر وكذلك ننجد المؤمنین
ہم نے اس کی دعا قبول کر لی اور اسے غم و اندوہ سے نجات دی اور ہم ایمان والوں کو اسی طرح سے نجات دیا کرتے ہیں۔ (انبیاء - ۷۷)

اب دیکھیں زیر بحث آیات اس سلسلے میں کیا کہتی ہیں، ایک مختصر سے جملے میں فرمایا گیا ہے: اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتا..... (فلولا انہ کان من المسبوحین)۔

تو یقیناً وہ قیامت کے دن تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتا (للبیت فی بطنہ الی یوم یبعثون)۔

اور یہ وقتی قید خانہ دائمی زندان میں بدل جاتا اور وہ دائمی زندان اس کے لیے قبرستان میں بدل جاتا۔

حضرت یونسؑ کا مچھلی کے پیٹ میں قیامت تک رہنا (بالفرض اگر وہ درگاہ الہی میں تسبیح اور توبہ نہ کرتے) زندہ صورت میں ہونا یا مردہ صورت میں۔ اس ضمن میں بعض مفسرین نے کئی احتمال بیان کیے ہیں۔

پہلا احتمال تو یہ ہے کہ وہ دونوں ہی زندہ رہتے اور یونسؑ ایک قیدی کی صورت میں قیامت کے دن تک مچھلی کے پیٹ میں قید رہتے۔

دوسرا احتمال یہ ہے کہ یونسؑ تو مر جاتے اور پھلی جلتی پھرتی قبر کی صورت میں زندہ رہتی۔

تیسرا احتمال یہ ہے کہ یونسؑ اور پھلی دونوں ہی مر جاتے اور پھلی کا پیٹ یونسؑ کی قبر میں جاتا اور زمین پھلی کی قبر۔ وہ پھلی اور پھلی زمین کے اندر قیامت کے دن تک دفن ہو جاتے۔

زیر بحث آیت ان اقوال میں سے کسی کے لیے بھی دلیل نہیں بن سکتی۔ لیکن متعدد آیات جو یہ کہتی ہیں کہ انتقام و نیاں مر جائیں گے اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ قیامت کے دن تک یونسؑ کا زندہ رہنا پھلی کا زندہ رہنا ممکن نہیں ہے اس لیے یہ قول تفاسیر میں سے تیسری تفسیر زیادہ مناسب نظر آتی ہے۔

یہ احتمال بھی ہے کہ یہ تفسیر طوفانی مدت کے لیے کنایہ ہو یعنی وہ ایک طوفانی مدت تک اسی زنداں میں رہے۔ تیسرا اس سے ملنے جلتے موقوفوں پر استعمال کی جاتی ہے کہ تجھے فلاں کام کے انتظار میں قیامت تک رہنا ہو گا۔ لیکن اس بات کو نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ سب کچھ اس صورت میں ہوتا جب وہ تسبیح اور توبہ نہ کرتے لیکن ایسا نہیں ہوا بلکہ تسبیح پروردگار کی ادراک کی خاص بخشش اور عنوان کے شامل حال ہوئی۔

پھر جیسا کہ قرآن کہتا ہے: ہم نے اسے ایک خشک اور درخت اور ہرے سے خالی سرزمین میں پھینک دیا، اس حالت میں کہ وہ بیمار تھا (فخذناہ بالعداۃ وہو سقیم)۔

وہ بہت بڑی پھلی خشک دبے گیاہ مائل کے نزدیک آئی اور ہم خدا سے اس لقمے کو جو اس سے زائد تھا باہر پھینک دیا۔ لیکن یہ بات واضح ہے کہ اس عجیب و غریب زنداں نے یونسؑ کے جسم کی سلامتی کو درہم برہم کر دیا تھا۔ لہذا وہ بیمار و ناتواں اس زنداں سے آزاد ہوئے۔

ہمیں صحیح طور پر معلوم نہیں ہے کہ حضرت یونسؑ کتنی مدت تک پھلی کے پیٹ میں رہے۔ لیکن یقینی طور پر متنازعہ بھی ہے اس کے حوازی سے پتہ نہیں چلتے۔ یہ ٹھیک ہے کہ فرماؤں الہی صادر ہوا تھا کہ یونسؑ پھلی کے بدن میں مضطرب اور مجرب نہ ہوں۔ لیکن یہ اس معنی میں نہیں تھا کہ اس زنداں کے کچھ آثار بھی وہ اپنے ساتھ نہ لائیں لہذا مفسرین کی ایک جماعت نے لکھا ہے کہ وہ ایک نومولود، ضعیف و ناتواں اور بے پرواہ، ہر طرف سے باہر آئے۔ اس طرح سے کہ ان میں حرکت کرنے کی بھی طاقت نہیں تھی۔

۱۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ مفسر عظیم طبری مرحوم جو عام طور پر مختلف اقوال آیات کے ذیل میں جمع کرتے ہیں۔ یہاں انھوں نے صرف اسی احتمال پر قیامت کی ہے اور کہتے ہیں:-

لصاربطن الحوت قبلاً له الی یوم القیامۃ
پھلی کا پیٹ قیامت تک کے لیے ان کی قبر میں جاتا۔

پھر لطف الہی ان کے شامل حال ہوا، کہہ کر ان کا بدن بیمار آخرستہ حال تھا اور ان کا جسم کمزور و ناتواں تھا۔ ساحل کی دھبہ کی تکلیف پہنچا رہی تھی۔ لہذا ان کے لیے ایک نرم و گلاز اور لطیف قسم کے لباس کی ضرورت تھی تاکہ ان کے بدن کو اس کے پٹھے کا کم نہ ہو۔ اس مقام پر قرآن کہتا ہے: ”ہم نے ایک کدو کی بیل اس کے اوپر لگا دی“ تاکہ وہ اس کے چوڑے اور مرطوب پتوں کے آرام کرے۔ (و ائکتنا علیہ شجرة من یقطین)۔

”یقطین“ کا معنی بہت سے ارباب لغت اور مفسرین نے یہ بیان کیے ہیں کہ یہ اس پودے کو کہتے ہیں جس کی شاخ اور پتے پور اور جس کے پتے چوڑے ہوں۔ مثلاً خرہوہ، کدو، کھیرا اور تر بوذنیوہ۔ البتہ بہت سے مفسرین اور راویان حدیث نے تصریح کی ہے کہ اس مقام پر اس سے مراد کدو کی بیل ہے۔ توجہ رہے کہ ”شجرة“ عربی زبان میں ان نباتات کو بھی کہا جاتا ہے جن کا تنا اور شاخ ہوا اور ان کو بھی جو تنا اور شاخ نہ رکھتے ہوں۔ دوسرے لفظوں میں یہ درخت اور پودے کے لیے عام ہے۔ یہاں تک کہ اس ضمن میں بغیر گرامی اسلام سے ایک حدیث بھی نقل کی گئی ہے کہ ایک شخص نے آپؐ سے عرض کیا:-

انک تحب القرع
آپ کدو کو پسند کرتے ہیں؟
آپؐ نے فرمایا:-

اجل ہی شجرة اخی یونس

ماں یہ میرے بھائی یونسؑ کی مبری ہے۔

کہتے ہیں کہ کدو کی بیل میں اس کے علاوہ کہ اس کے پتے چوڑے اور پانی سے پڑھتے ہیں اور اس سے اچھلنا ماسا بنانا جاسکتا ہے، کبھی بھی اس کے پتوں پر نہیں بیٹھتی اور یونسؑ کے بدن کی جلد پھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے اس قدر نازک اور حساس ہو گئی تھی کہ اس پر حشرات کے بیٹھنے سے بھی تکلیف ہوتی تھی۔ انھوں نے اپنے بدن کو اس کدو کی بیل کے ساتھ چھپا لیا تاکہ سورج کی تابش سے بھی مامون رہیں اور حشرات الارض سے بھی۔

شاید خدا کو یہ مطلوب ہے کہ وہ سبق جو حضرت یونسؑ کو پھلی کے پیٹ میں دیا تھا اس کی اس مرحلہ میں تکمیل کرے۔ وہ سورج کی تابش اور اس کی حرارت کو اپنے بدن کی نازک جلد پر محسوس کریں۔ تاکہ آئندہ عبرت ہوئے اپنے امت کی جنم کی جلانے والی آگ سے نجات کے لیے زیادہ سے زیادہ کوشش کریں۔ یہی مضمون بعض روایات میں بھی آیا ہے۔

اب ہم حضرت یونسؑ کا ذکر چھوڑتے ہیں اور ان کی قوم کا حال بیان کرتے ہیں۔
جب حضرت یونسؑ نے غیض و غضب کی حالت میں اپنی قوم کو چھوڑ دیا اور خدا کے غضب کے آثار بھی اس پر ظاہر ہو گئے،

تو وہ لوگ شدت کے ساتھ لرز اٹھے۔ اب انہیں ہوش آیا۔ ایک عالم کہ جو ان کے درمیان رہتا تھا وہ اس کے گرد جمع اس کی سبیری اور ہدایت سے توبہ پر آمادہ ہو گئے۔

بعض روایات میں ہے کہ وہ سب مل کر بیابان کی طرف چل پڑے اور عورتوں اور بچوں نیز جانوروں اور ان کے درمیان جدائی ڈال دی۔ پھر گریہ و زاری میں مشغول ہو گئے اور ناکہ و فریاد کی صدا بلند کی۔ اور خلوص کے ساتھ اپنے گناہوں اور پر توبہ کی کرجواہیوں نے خدا کے پیغمبر حضرت یونسؑ کے ساتھ رواد رکھی تھیں۔

اس موقع پر مذاب کے پردے مٹ گئے اور وہ حادثہ پہاڑوں پر جا کر اُڑا اور توبہ کرنے والے اہل ایمان نے اس کے باعث نجات پائی۔

حضرت یونسؑ اس ماجرے کے بعد اپنی قوم کے پاس آئے تاکہ دیکھیں کہ مذاب سے ان پر کیا گزری؟ جب وہ آئے تو بہت متعجب ہوئے کہ گویا دیبل لگئی۔ وہ تو ان کی ہجرت کے وقت سب کے سب بت پرست تھے لیکن اب وہ سب کے سب خدا پرست مومنین بن گئے تھے۔

قرآن اس موقع پر کہتا ہے: ہم نے اسے ایک لاکھ یا اس سے کچھ زیادہ افراد کی طرف بھیجا (وارسلناہ الی صانیۃ) اور (یزیدون)۔

وہ ایمان لے آئے اور ہم نے انہیں ایک معین مدت تک دنیاوی نعمتوں اور زندگی سے بہرہ مند کیا (فامنتناہم الی حین)۔

البتہ ان کا اجمالی ایمان اور توبہ تو پہلے ہو چکی تھی لیکن خدا اور اس کے پیغمبر حضرت یونسؑ اور ان کی تعلیمات و احکامات پر ایمان اس وقت صورت پذیر ہوا جب جناب یونسؑ ان کے درمیان پٹ کر آئے۔

قابل توجہ بات یہ ہے کہ آیات قرآنی سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ماموریت نئے سرے سے اسی قوم کی طرف ہوئی یہ جو بعض نے ان کی جدید ماموریت کو ایک نئی قوم کے لیے سمجھا ہے وہ ظاہر آیات کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہے کیونکہ اس طرف تو یہ بیان ہوا ہے کہ:

فامنتوا فممتناہم الی حین
یعنی یہ قوم جس کی ہدایت کے لیے یونسؑ مامور ہوئے تھے وہ ایمان لے آئی اور ہم نے انہیں ایک معین زمانے تک بہرہ مند کیا۔

اور دوسری طرف یہی تفسیر سورۃ یونسؑ میں اسی سابق قوم کے بارے میں آئی ہے۔

فلولا کانت قریۃ أمنت فنفعھا ایسا نہا الا قوم یونسؑ لتاأمنوا

۱۔ تفسیر برہان جلد ۴ ص ۳۵ پر یہ حدیث امام صادقؑ سے منقول ہے۔

کشفنا عنہم عذاب الختری فی الحیوۃ الدنیا و ممتناہم الی حین
(دوسری) قوموں میں سے کوئی قوم بروقت ایمان کیوں نہ لائی تاکہ وہ ان کے حال کے لیے مفید ہوتا۔ سوائے قوم یونسؑ کے کہ جس وقت وہ ایمان لے آئی تو ہم نے دنیاوی زندگی میں غارت گری والا مذاب ان سے برطرف کر دیا اور ہم نے انہیں ایک مدت معین تک بہرہ مند کیا۔

(یونسؑ — ۹۸)

معنی طور پر یہاں یہ بھی واضح ہوجاتا ہے کہ ”الی حین“ (معین مدت تک) سے مراد وہی ان کی زندگی اور اجل کا اختتام ہے۔

زیر بحث آیات میں ”ایک لاکھ یا اس سے زیادہ“ کیوں فرمایا گیا ہے اور زیادہ سے مراد کتنی تعداد ہے؟ اس بارے میں شریعت نے طرح طرح کی تفسیریں بیان کی ہیں۔ لیکن ظاہر یہ ہے کہ اس قسم کی تفسیریں کسی چیز کی عظمت اور تاکید کے لیے ہوتی ہیں تاکہ کئے والے کے شک و شبہ کے لیے صلہ

چند اہم نکات

۱۔ حضرت یونسؑ کی زندگی کی مختصر تاریخ: ”یونسؑ“ ”مسیحی“ کے فرزند ہیں ”ذوالنون“ (مچھلی والا) کا لقب ہے اور یہ لقب اس بنا پر ہے کہ چونکہ ان کی سرگزشت جیسا کہ ہم نے بیان کیا ہے۔ ایک مچھلی کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ آپ ان مشہورہ طبریوں میں سے ہیں جو حضرت موسیٰؑ اور حضرت ہارونؑ کے بعد اس دنیا میں آئے۔ بعض نے انہیں حضرت ہودؑ کی اولاد میں سے قرار دیا ہے اور ان کی ماموریت قوم ثمود کے باقی مانہ لوگوں کی طرف قرار دیا ہے۔

ان کے ظہور کا مقام عراق کا ایک علاقہ تھا جس کا نام نینوا تھا۔ بعض نے ان کا ظہور ۸۲۵ قبل مسیح لکھا ہے اور اب بھی کوفہ کے نزدیک شطوطرات کے کنارے ”یونسؑ“ کے نام ایک معروف قبر موجود ہے۔

بعض کتابوں نے لکھا ہے کہ آپ نبی اسرائیل کے ایک پیغمبر تھے جو حضرت سلیمانؑ کے بعد اہل نینوا کی طرف مبعوث ہوئے۔

اس بنا پر یہاں ”او“ ”بل“ (یعنی کہ) کے معنی میں ہے۔
”نینوا“ کئی مقامات کا نام ہے پہلا مصل کے نزدیک شہر ہے (واقعہ یوسل) اور دوسرا اطراف کوفہ میں کر بلا کی سمت کا ایک علاقہ ہے اور نینوا کے کوچ میں ایک شہر ہے جو جو کے کنارے واقع مملکت آشور کا پایہ تخت ہے (دائرۃ المعارف) دھندلا بعض دوسروں نے لکھا ہے کہ ”نینوا“ ایک آشور کا ایک بہت بڑا شہر ہے جو یوسل کے بالکل سامنے درجہ کے مشرقی کنارے پر تعمیر کیا گیا تھا۔ (فرنگ قصص قرآن)

کتاب "یوناہ" میں جو عمدتاً (تورات) کی کتابوں میں سے ہے۔ "یونس" کے بارے میں تفصیلی ذکر "یوناہ بن متی" کیا گیا ہے۔

اس کے مطابق وہ اس بات کے لیے مامور ہوئے تھے کہ عظیم شہر نینوا جہاں اور لوگوں کی شرارت کے خلاف قیام کر رہے تھے۔ بعد کچھ اوقات بھی بیان کیے گئے ہیں جو قرآن کے بیان سے بہت کچھ ملتے جلتے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اسلامی روایات مطابق تو حضرت یونسؑ نے اپنی قوم کو دعوت دینے کے لیے قیام کیا اور اس سلسلے میں اپنے فریضے اور ذمہ داری کو انجام دیا اور جب قوم نے ان کی دعوت کو رد کر دیا تو انھوں نے انھیں نعرین کی اور بدامانی پھران کے درمیان سے چلے گئے اور کشتی اور مچھلی کا انھیں پیش آیا۔ لیکن تورات کی عبادت بہت نامزدوں سے ہے اور تصریح کے ساتھ کہتی ہے کہ وہ انجام ذمہ داری سے پہلے ہی تھے کہ استغفی رے دیں۔ لہذا وہ مچھاگ کھڑے ہوئے اور کشتی اور مچھلی والا واقعہ پیش آیا۔ اس سے بھی بڑھ کر تعجب کی بات یہ ہے کہ "تورات" کہتی ہے۔

جب خدا نے اس قوم سے ان کی توبہ کی وجہ سے عذاب اٹھا لیا، تو یونس کو بہت دکھ ہوا اور وہ بھڑک اٹھے۔

تورات کی فصول سے معلوم ہوتا ہے کہ یونس کو وہ مہم مامور کیا گیا پہلی ماموریت کے موقع پر انکار کر دیا اور اس دردناک انجام پر مبتلا ہوئے۔ دوبارہ انھیں مامور کیا گیا کہ اسی شہر "نینوا" کی طرف جائیں کہ نینوا کے لوگ بیدار ہو چکے ہیں اور خدا پر ایمان لے آئے ہیں اور انھوں نے اپنے گناہوں سے توبہ کر لی ہے۔ اور وہ عفو الہی ان کے شامل حال ہو گیا ہے۔ لیکن یہ غمخوش یونس ابھی نہیں گئی۔

قرآن اور اسلامی روایات کے بیانات کا موجودہ تورات کے بیانات سے موازنہ کرنے سے واضح ہو جاتا ہے کہ "تورات" میں کتنی تحریف ہو گئی ہے کہ اس نے اس عظیم پیغمبر کے مقام کو اس قدر گرا دیا ہے۔ کبھی ان کی طرف ماموریت اور ذمہ داری قبول نہ کرنے کی نسبت دیتی ہے اور کبھی ایک توبہ کرنے والی قوم پر پروردگار کے عفو و رحمت کو دیکھ کر خفا ہوئے کی نسبت دیتی ہے۔ یہی چیزیں ہیں جو اس بات کی نشان دہی کرتی ہیں کہ موجودہ تورات کسی لحاظ سے بھی قابل اعتماد کتاب نہیں ہے بہر حال وہ ایک عظیم پیغمبر بن کر قرآن نے عظمت کے ساتھ یاد کیا ہے۔

۲۔ یونس مچھلی کے پیٹ میں کیسے زندہ رہے؟ ہم بیان کر چکے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی واضح دلیل نہیں ہے کہ یونس مچھلی کے پیٹ میں کتنی مدت رہے؟ چند گھنٹے یا چند دن یا چند ہفتے؟ بعض روایات میں تو گھنٹے، بعض میں تین دن اور بعض میں اس سے زیادہ، یہاں تک کہ چالیس دن تک کی مدت بیان کی گئی ہے، لیکن ان اقوال کا کوئی یقینی ثبوت موجود نہیں ہے۔ صرف تفسیر علی بن ابراہیم میں امیر المؤمنین علی علیہ السلام سے ایک حدیث میں حضرت یونس علیہ السلام کا مچھلی کے پیٹ میں

وہ جسے بیان ہوا ہے۔

معن مقررین اہل سنت نے اس کی مدت ایک گھنٹہ بھی بیان کی ہے۔

لیکن جو کچھ بھی بولاشک و شبہ یہ توقف ایک غیر معمولی امر ہے انسان ایسے ماحول میں جہاں ہوائی چوہہ منٹ سے زیادہ زندہ رہ سکتا۔ اور اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پھر ماں کے پیٹ میں کئی ماہ تک زندہ رہتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تک اس کے تنفس کی بجائے اپنا کام کرنا شروع نہیں کیا ہوتا اور دھندلے آکسیجن صرف ماں کے خون کے راستے سے حاصل کرتا ہے۔

اس بنا پر حضرت یونسؑ کا ماجرا بلاشبہ ایک اعجاز ہے اور یہ پہلا اعجاز نہیں ہے جو ہمیں قرآن سے معلوم ہوا ہے۔ وہی خدا جس نے آدم کو آگ کے درمیان مچھ و دھلے رکھا اور موسیٰ و بنی اسرائیل کو دریا کے وسط میں خشک راستے بنا کر غرق ہونے سے بچا یا اور نوح کو نوحہ اور عام شستی کے ذریعے اس عظیم اور وسیع طوفان سے نجات بخشی اور صبح و دسمال زمین پر اتارا۔ وہی خدا یہ قدرت بھی رکھتا ہے اپنے مخصوص بندوں میں سے ایک بندے کو ایک بہت بڑی مچھلی کے پیٹ میں صبح و دسمال رکھے۔

البتہ گزشتہ اور موجودہ زمانے میں اس قسم کی بڑی مچھلیوں کا موجود ہونا کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ اس وقت بھی بڑی بڑی مچھلیاں وہیل نام کی موجود ہیں۔ جن کی لمبائی ۲۰ میٹر سے بھی زیادہ ہوتی ہے اور یہ اس زمین کا سب سے بڑا جانور ہے اور اس کا ایک ٹن تک ہوتا ہے۔

ہم نے اسی سورہ میں گزشتہ انبیاء کی داستانیں پڑھی ہیں جنھوں نے اعجازاً مینر طریقے سے بلاؤں اور مصائب کے پھنچے سے نجات پائی اور حضرت یونسؑ اس سلسلہ میں ان کے آخری نبی ہیں۔

۳۔ چھوٹی سی داستان میں بہت سے سبق :- ہم جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں ان قصوں کا بیان تزیینی مقاصد کے لیے ہے کہ جو قرآن کوئی قصہ کہانیوں کی کتاب نہیں ہے بلکہ یہ انسان سازی اور تربیت کی کتاب ہے۔

اس عجیب داستان سے بہت سے ہندو نصائح حاصل کیے جاسکتے ہیں۔ الف : مختلف چاہے ایک بزرگ پیغمبر سے، ایک "فرک اولیٰ" کی صورت میں ہی کیوں نہ ہو خدا کی بارگاہ میں بہت اہم ہے اور موجب سزا ہے۔

البتہ جو کہ پیغمبروں کا مقام بہت اونچا ہوتا ہے لہذا ان کی ایک چھوٹی سی غفلت بھی کبھی دوسروں کے گناہ کبیرہ کے برابر سمجھی جاتی ہے۔ اسی بنا پر ہم نے دیکھ لیا ہے کہ اس داستان میں خدا نے انھیں جھاگ جانے والا غلام کہا ہے۔ روایات میں بیان کیا گیا ہے کہ کشتی میں بیٹھے والوں نے کہا تھا کہ کوئی گناہ آدمی ہمارے درمیان ہے اور انجام کار خدا نے انھیں ایک وحشت ناک نائن میں گرفتار کیا۔ اور تو باد خدا کی طرف بازگشت کے بعد اس زندان سے شستہ حال اور بیمار بدن کے ساتھ آزاد ہوئے تھے۔

تاکہ سب لوگ جان لیں کہ مختلف اور گناہ کی شخص سے بھی قابل قبول نہیں ہے۔ انبیاء و اولیاء خدا کے مقام کی عظمت بھی اس میں ہے کہ وہ اس کے فرمان کے مطیع ہوتے ہیں۔ ورنہ کوئی بھی خدا کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں رکھتا البتہ یہ اس عظیم پیغمبر کی عظمت نشانی ہے کہ خدا اس کے بارے میں اس قسم کی سخت گیری کر رہا ہے۔

ب: ہاں داستان (کے) اس حصے میں جو سورۃ انبیاء کی آیت ۷۰ میں آیا ہے، میں عیسیٰ کے ہم و اندوہ اور مشکلات سے بھرا ہوا بھی وہی راستہ بتایا گیا ہے جو خود حضرت یونسؑ نے طے کیا تھا اور وہ ہے حق تعالیٰ کی بارگاہ میں خطا اور غلطی کا اعتراف، توبہ و تضرع اور اس کی بارگاہ میں توبہ و انابت و بازگشت۔

ج: یہ واقعہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ایک گنہگار اور مستحق عذاب قوم، کس طرح سے آخری لمحات میں اپنی تاریخ راستہ بدل سکتی ہے اور خدا کی رحمت و محبت بھری آغوش کی طرف پلٹ کر نجات پاسکتی ہے لیکن شرط یہ ہے کہ موقع ہاتھ سے نکلنے سے پہلے متوجہ ہو جائے اور اگر ہو سکے تو کسی عالم کو اپنی رہبری کے لیے منتخب کرے۔

د: یہ ماجرا اس بات کی بھی نشاندہی کرتا ہے کہ خدا پر ایمان اور گناہ سے توبہ اٹھارہ برکات کے علاوہ، دنیائی ظاہری نعمتوں کا رُخ بھی انسان کی طرف موڑ دیتی ہے، آبادی بڑھاتی ہے نیز طول عمر اور زندگی کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کا سبب بنتی ہے، اس مطلب کی نظیر حضرت نوحؑ کی داستان میں بھی آئی ہے۔ اس کی تفصیل و تشریح انشاء اللہ سورۃ نوح کی تفسیر میں بیان کی جائے گی۔

ه: خدا کی قدرت اس قدر وسیع و عظیم ہے کہ اس کے سامنے کوئی بھی چیز مشکل نہیں ہے۔ یہاں تک کہ وہ ایک انسان کو ایک عظیم اور جنت ناک جانور کے مندر پر بیٹھ میں سالم و محفوظ رکھ سکتا ہے اور سالم ہی باہر نکال سکتا ہے یہ امور اس بات کی نشان دہی کرتے ہیں کہ اس عالم کے تمام اسباب اس کے ارادے کے تحت اور اس کے فرمان کے سامنے سرنگوں ہیں۔

۴۔ ایک سوال کا جواب: یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے اور وہ یہ ہے کہ دوسری اقوام کی سرگزشتوں کے بیان میں آیات قرآنی میں آیا ہے کہ نزول عذاب کے وقت (عذاب استیصال جو سرکش اقوام کی نابودی کے لیے نازل ہوتا ہے) توبہ و انابت سے اثر ہوتی ہے تو پھر قوم یونسؑ کے لیے اس مسئلے میں استثناء کیسے ہوا۔ اس سوال کے دو جواب دیئے جاسکتے ہیں:-

پہلا جواب تو یہ ہے کہ عذاب ابھی نازل نہیں ہوا تھا ابھی کچھ علامات ہی جو تنبیہ اور خبردار کرنے کے لیے تھیں نظر آئی تھیں کہ انھوں نے ان تنبیہوں سے برحمل استفادہ کیا اور نزول عذاب سے پہلے ہی توبہ کر لی اور ایمان لے آئے۔

دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ عذاب ”عذاب استیصال“ نہیں تھا بلکہ گوشمالی کے طور پر تھا۔ ایسی گوشمالی قوموں پر عذاب نازل کرنے سے پہلے کی جاتی تھی، تاکہ وہ موقع ہاتھ سے نکل جانے سے پہلے بیدار ہو جائیں اور توبہ کی کارستہ اختیار کریں۔ جیسا کہ فرقہ جوئے سے پہلے فرعون کی قوم پر مختلف عذاب بھیجے گئے تھے۔

۵۔ اسلام میں قرعہ اندازی کی مشروعیت: قرعہ اور اس کی مشروعیت سے مراد روایات میں امام صادقؑ سے منقول ہے:

اسی قضیۃ اعدل من القرعۃ اذا فوض الامر الی اللہ عز وجل، يقول: فساهم فکان من المعد حصین

قرعہ سے بڑھ کر عادلانہ فیصلہ اور کون سا ہو سکتا ہے (کہ جب معاملہ مشکل ہو جائے) تو موضوع کو خدا کے سپرد کر دیا جائے، کیا خدا (قرآن مجید میں یونسؑ کے بارے میں) نہیں کہتا: ”فساهم فکان من المعد حصین“ (یونسؑ نے کشتی میں بیٹھے والوں کے ساتھ قرعہ اندازی کی اور قرعہ یونسؑ کے نام نکلا اور وہ مطلوب ہو گئے)۔

یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جب معاملہ مشکل ہو جائے اور اس کے حل کی اور کوئی دوسری راہ موجود نہ ہو اور کام کو خدا کے سپرد کر دیا جائے تو واقعاً قرعہ راہ کثا ہوتا ہے۔ جیسا کہ حضرت یونسؑ کی داستان میں حقیقت پر ٹھیک منطبق ہوا۔

یہی مطلب ایک دوسری حدیث میں پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ صراحت کے ساتھ بیان ہوا ہے۔ آپؐ فرماتے ہیں:-

لیس من قوم تنازعوا (تقارعوا) ثم فوضوا امرهم الی اللہ الا خرج سهم المحق

کسی قوم نے (جب مسئلہ کے حل کی تمام راہیں مسدود ہو گئی ہوں) قرعہ پر اقدام نہیں کیا جبکہ انھوں نے اپنے کام کو خدا کے سپرد کر دیا ہو۔ مگر یہ کہ قرعہ حقیقت کے مطابق نکلا اور حق آشکار و واضح ہو گیا۔

اس مسئلے کی مزید تشریح و تفصیل ہم نے کتاب ”القواعد الفقہیہ“ میں بیان کی ہے۔

- ۱۴۹۔ فَاسْتَفْتِهِمُ الرِّبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ ۝
 ۱۵۰۔ اَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ اِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ ۝
 ۱۵۱۔ اَلَا اِنَّهُمْ مِّنْ اَفْكِهَمْ لَيَقُولُونَ ۝
 ۱۵۲۔ وَلَكَدَّاللَّهُ وَاِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ۝
 ۱۵۳۔ اصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ ۝
 ۱۵۴۔ مَا لَكُمْ تَكُفُّوْنَ ۝
 ۱۵۵۔ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ۝
 ۱۵۶۔ اَمْ لَكُمْ سُلْطٰنٌ مُّبِيْنٌ ۝
 ۱۵۷۔ فَاتَّوٰا بِكَيْبِكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝
 ۱۵۸۔ وَجَعَلُوْا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ نَسْبًا وَلَقَدْ عَلِمَتْ الْجَنَّةُ
 اِنَّهُمْ لَمُحْضَرُوْنَ ۝
 ۱۵۹۔ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يُصِفُوْنَ ۝
 ۱۶۰۔ اِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِيْنَ ۝

ترجمہ

- ۱۴۹۔ ان سے پوچھ: کیا تیرے پروردگار کیلئے توڑکیاں ہیں اور ان کے لیے لڑکے؟
 ۱۵۰۔ کیا ہم نے فرشتوں کو لڑکیوں کی صورت میں پیدا کیا ہے اور وہ مشاہدہ کر رہے تھے؟
 ۱۵۱۔ جان لو کہ وہ اپنی بڑی تمہمت باندھتے ہوئے کہتے ہیں:
 ۱۵۲۔ خدا صاحب اولاد ہے، لیکن یقیناً وہ قطعی جھوٹ بولتے ہیں۔

- ۱۵۱۔ کیا اس نے بیٹیوں کو بیٹیوں پر ترجیح دی ہے؟
 ۱۵۲۔ تمہیں کیا ہو گیا، تم یہ کیسا فیصلہ کر رہے ہو (کچھ سمجھتے بھی ہو کہ یہ کیا کہہ رہے ہو)؟
 ۱۵۳۔ کیا تم متوجہ نہیں ہوتے؟

- ۱۵۴۔ کیا تمہارے پاس اس بارے میں کوئی واضح دلیل ہے؟
 ۱۵۵۔ اگر تم سچ کہتے ہو تو اپنی کتاب لے آؤ!

- ۱۵۸۔ وہ اس کے اور جنوں کے درمیان (رشتہ داری اور) نسبت کے قائل ہو گئے ہیں، حالانکہ جن اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یہ بت پرست عدالت الہی میں حاضر کیے جائیں گے۔
 ۱۵۹۔ خدا اس توصیف سے جو وہ کرتے ہیں، منزہ ہے۔
 ۱۶۰۔ مگر خدا کے مخلص بندے۔

تفسیر
میں تہمتیں

گزشتہ انبیاء کی چھ داستانوں اور ان میں سے ہر ایک میں جو اصلاحی و تربیتی درس پوشیدہ تھا، اسے ذکر کرنے کے بعد موضوع سخن تبدیل کرتے ہوئے ایک اور مطلب شروع کیا جاتا ہے کہ جو مشرکین عرب کے ساتھ شدید ارتباط رکھتا ہے، ان کے شرک کی مختلف شکلوں کو پیش کر کے ان سے سخت اور شدید باز پرس کی جا رہی ہے۔ اور مختلف دلائل کے ذریعے ان کے بے ہودہ اور خرافاتی انکار کی سرکوبی کی جا رہی ہے۔

مسئلہ یہ ہے کہ مشرکین عرب کی ایک جملہ اعتباطی فکری اور کسی قسم کا علم و دانش نہ ہونے کی بنا پر خدا کو اپنے جیسا قیاس کرتے تھے اور اس کے لیے اولاد اور بھیجی جوری کے بھی قائل تھے۔

ان میں سے جہنہ، سلیم، خزاعہ اور بنی نضیر وغیرہ قبیلے یہ اعتقاد رکھتے تھے کہ فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں اور بہت سارے مشرکین عرب جنوں کو بھی خدا کی اولاد سمجھتے تھے یا بعض پروردگار کے بے جنات میں سے بھیجی کے قائل تھے۔ اس قسم کے بے بنیاد، بے ہودہ اور خرافاتی خیالات و تصورات۔ نس باطل راہ حق سے منحرف کر دیا تھا۔ اس طرح سے کہ توحید اور خدا کی یگانگی کے آثار ان کے دماغ سے ختم ہو گئے تھے۔

حریث میں آیا ہے کہ چوٹی یہ خیال کرتی ہے کہ اس کا پروردگار اس کی طرح دو ڈنگ رکھتا ہے۔
 ہاں، کوتاہ نظری، انسان کو موازنہ کرنے کی طرف مائل کرتا ہے، غالباً مائل ہے کہ اگر ایک خدا ہے تو دوسرا خدا کی مانند ہے۔

کیا اس نے بیٹوں کو بیٹیوں پر ترجیح دی ہے؟ (اصطفیٰ البنات علی البنین)۔

بھیس کیا ہو گیا ہے؟ یہ کیسے فیصلے کر رہے ہو؟! کچھ سمجھتے بھی ہو کہ کیا کہہ رہے ہو؟ (مالکہ کیف کمون)۔

کیا ابھی اس بات کا وقت نہیں آیا کہ تم ان مصل، فضول اور قبیح و رسوا خرافات سے دستبردار ہو جاؤ؟ کیا تم متوجہ نہیں تھے؟ (افلا تذکرون)۔

یہ باتیں اس قدر باطل اور بے بنیاد ہیں کہ اگر انسان تھوڑی سی بھی عقل اور سمجھ بوجھ رکھتا ہو اور اس بارے میں غور کرے تو ان کے مل ہونے کا ادراک کرے گا۔

ایک حسی اور ایک عقلی دلیل کے ساتھ ان کے یہودہ اور خرافاتی دعوے کو باطل کرنے کے بعد قرآن تیسری دلیل پیش کرتا ہے جو مستحالات سے متعلق ہے۔ کتاب ہے: اگر اس قسم کی کوئی بات جو تم کہتے ہو صحیح ہوئی تو اس کا کوئی اثر و نشان گزشتہ کتاب میں ہونا پابھیہ کیا تھا رہے پاس اس سلسلے میں کوئی واضح دلیل موجود ہے؟ (۱۱ لکم سلطان مبین)۔

”اگر تمہارے پاس کوئی ایسی دلیل موجود ہے تو اپنی کتاب لے آؤ، اگر تم سچ کہتے ہو“ (فأتوا بکتابکم ان کنتم صادقین)۔

کس کتاب میں؟ کس تحریر میں؟ اور کس دجی آسمانی میں اس قسم کی چیز آئی ہے اور کس پیغمبر پر نازل ہوئی ہے؟ ایسی ہی بات قرآن میں بہت پرستوں کے لیے موجود ہے۔ اس ضمن میں قرآن کہتا ہے کہ انھوں نے فرشتوں کو جو خدا کے بندے ہیں بیٹیاں قرار دے دیا ہے اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اگر خدا نہ چاہتا تو ہم ان کی پرستش نہ کرتے۔ قرآن مزید کہتا ہے:۔

۱۱ اٰتٰیناھم کتابًا من قبلہ فھم بہ مستمسکون

کیا ہم نے اس سے پہلے ان کے پاس کوئی ایسی کتاب بھیجی ہے جس سے وہ اپنے دعوے میں

سہارا لیتے ہیں۔ (زخرف ۲۱)

نہیں! یہ باتیں کتب آسمانی سے اخذ نہیں کی گئیں۔ یہ تو وہ خرافات ہیں جو ایک نسل سے دوسری نسل کی طرف ادھر ادھر جا رہی ہیں دوسرے جاہلوں کی طرف منتقل ہوئی ہیں اور اس کی عقل کے اعتبار سے کوئی بنیاد نہیں ہے۔ جیسا کہ سورہ زخرف کی اسی آیہ کے ذیل میں بھی اشارہ ہوا ہے۔

بعد االی آیت میں مشرکین عرب کی خرافات میں سے ایک اور بے ہودگی بیان کی گئی ہے اور وہ نسبت ہے جوہ ”خدا“ اور جن کے درمیان سمجھتے تھے۔ اس موقع پر گفتگو خطاب کی صورت سے نکل کر غائب کی صورت میں آگئی ہے۔ گو یا وہ اس قدر

سلسلے میں یہ قیاس گراہی کا بدترین سبب ہے۔

بہر حال قرآن پہلے ان کی طرف توجہ کرتا ہے جو فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں خیال کرتے تھے اور انھیں تجرباتی، عقلی اور منطقی طریقوں سے جواب دیتا ہے۔

پہلے فرماتا ہے: ان سے پوچھ، کیا تیرے پروردگار کی تو بیٹیاں ہیں اور ان کے بیٹے ہیں (فاستفتہم البنات و لھم البنون)۔

جس چیز کو تم خود اپنے لیے پسند نہیں کرتے ہو، اسے خدا کے لیے قرار دیتے ہو (یگنہکون کے باطل عقیدہ کے مطابق) کیونکہ وہ لڑکی سے سخت متنفر تھے اور لڑکے سے شدید لگاؤ رکھتے تھے کیونکہ لڑکے ان کی جنگوں اور فطرت گریوں میں نمایاں اور اگرتے تھے جبکہ لڑکیاں ان کی کچھ مدد نہیں کر پاتی تھیں۔

بلاشبہ لڑکے اور لڑکیاں انسانی نمونہ نظر سے اور خدا کی بارگاہ میں قدر و قیمت کے لحاظ سے، یکساں اور برابر ہیں، دونوں شخصیت کا معیار پاکیزگی اور تقویٰ ہے لیکن یہاں پر قرآن کا استدلال اصطلاح کے مطابق ”مسلمات ختم“ کو بیان کرنے کے طور پر لڑکیوں کی طرف مقابل کے مطالب کو لے کر خود اسی کی طرف پلٹنے جائیں۔

اس معنی کی نظیر قرآن کی دوسری صورتوں میں بھی آئی ہے مثلاً سورہ نجم کی یہ آیت ۲۲، ۲۳ میں بیان ہوا ہے:

الکمر الذکر ولہ الانثٰی تلک اذا قسمتہ ضیعی

کیا تمہارے لیے تو بیٹا ہے اور اس کے لیے بیٹی، یہ تو ایک غیر عادلانہ تقسیم ہے۔

اس کے بعد اس سلسلے کی حسی دلیل پیش کی گئی ہے۔ پھر استغناء انکاری کی صورت میں قرآن کہتا ہے، کیا ہم نے فرشتوں کو لڑکیوں کی صورت میں پیدا کیا ہے اور وہ اس کے شاہد و ناظر تھے؟ (۱۱ خلقتنا الملائکۃ اناثًا وھم شاہدون)۔ بلاشبہ دشمن اس سلسلے میں ان کا جواب منفی تھا۔ کیونکہ ان میں سے کوئی بھی خلقتِ ملائکہ کے وقت اپنے حضور و شہود کا دعویٰ نہیں کر سکتا تھا۔

بارد گرویل عقلی کے جوان کے مسلماتِ دینی سلی گئی ہے کی طرف رجوع کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے: جان لو کہ وہ اپنی اس قبیح اور بہت بڑی جہمت کے ساتھ کہتے ہیں..... (۱۱ الا انھم من افکھم لیعقولون)۔

خدا صاحب اولاد ہے (جبکہ) وہ قطعاً جھوٹے ہیں (ولدا اللہ و انھم لکاذبون)۔

لفظ ”استفتہم“ مادہ ”استفتا“ سے اصل میں ”فتویٰ“ سے لیا گیا ہے جو شکل مسائل کا جواب دینے کے معنی میں ہے۔

لفظ مخالف کی تسلیم شدہ بات سے استدلال کرنا مراء ہے۔

اس کے بعد مزید فرمایا گیا ہے: خدا اس تعریف و توصیف سے جو یہ (حامل و گمراہ) گروہ کرتے ہیں، پاک و خیر و بہ (سجند عتقا یصفون)۔

اس توصیف کے سوا جو خدا کے مخلص بندے (از روئے آگاہی و معرفت اس کے بارے میں کہتے ہیں: نفعاً توصیف میں اس ذات کے لیے نمایاں نہیں ہے (الاعباد اللہ المخلصین)۔

اس طرح ہر قسم کی توصیف جو لوگ خدا کے بارے میں کرتے ہیں درست نہیں ہے اور خدا اس سے پاک و خیر و بہ (سوائے اس توصیف کے جو مخلص بندے اس کی کرتے ہیں۔ وہ بندے ہر قسم کے شرک، ہوائے نفس، جہالت، لغو، بے نتیجہ ہیں اور خدا کی اس کے سوا جس کی اس نے خود اجازت دی ہے توصیف نہیں کرتے بلکہ

”عباد اللہ المخلصین“ کے بارے میں ہم نے اسی سورہ کی آیہ ۱۲۸ کے ذیل میں بحث کی ہے۔ ہاں! خدا کی شناخت اور معرفت کے لیے ان خرافات کے پیچھے نہیں جانا چاہیے جو زمانہ جاہلیت میں اقوام سے بقی رہ گئی ہیں اور انسان کو انھیں بیان کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے بلکہ مخلص بندوں کی پیروی کرنا چاہیے جن کو مفسدین کی روح کو کماؤں کی بلندی کی طرف لے جاتی ہے اور اس کے نور و حلاوت میں محو کر دیتی ہے، شرک کے ہر طرے سے شک و شبہ کو اس کے دل سے دھو دیتی ہے اور ہر قسم کے ختم و تشبیہ کو ذہن سے مٹا دیتی ہے۔

پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات علی علیہ السلام کے نسخ البلاغہ کے خطبات اور صحیفہ مدینہ میں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور ان بندگان خدا کی توصیفوں سے خدا کو پہچاننا چاہیے۔ میرا چہرہ عرس دوم ایک مقام پر فرماتے ہیں:-

لم یطلع العقول علی تحدید صفتہ، ولم یحجبہا عن واجب معرفتہ،

فہو الذی تشہد لہ اعدام الوجود علی اقرار قلب ذی الجہود علی تصدع

یقولہ المشبہون بہ والجاحدون لہ علواً کبیراً

نہ تو اس نے عقول کو اپنی صفات کی کنہ و حقیقت سے آگاہ کیا ہے اور نہ ہی انھیں فی حقیقت

شناخت سے باز رکھا ہے۔ وہ وہی حق ہے جس کے وجود کے اقرار پر عالم ہستی کی نشانیاں شریعت کے

دلوں کو ابھارتی ہیں اور وہ ان لوگوں کی بات سے برتر و بالا ہے جو اس کی مخلوقات کے ساتھ

تشبیہ دیتے ہیں یا اس کے انکار کا راستہ اختیار کرتے ہیں بلکہ

ایک دوسری جگہ پر وہ گار کی تعریف و توصیف میں اس طرح فرماتے ہیں:-

سبے قدر دقت میں کہ آنے سے مانع بات کرنے کے قابل ہی نہیں ہیں۔ فرمایا گیا ہے: وہ اس کے اور جن کے درمیان اور نسبت کے قائل ہو گئے ہیں (و جعلوا بینہ و بین الجنة نسباً)۔

یہ کون سی نسبت تھی جس کے وہ خدا اور جن کے درمیان قائل تھے؟ اس سوال کے جواب میں کئی تفاسیر بیان کی گئی ہیں بعض نے تو یہ کہا ہے کہ وہ دو گانہ پرست تھے اور یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ (نعموا بآلہ) خدا اور شیطان بھائی بھائی ہیں ان کیوں کا خالق ہے اور شیطان برائوں کا خالق ہے۔

یہ تفسیر بعید نظر آتی ہے کیونکہ دو گانہ پرست اور بت پرست دینائے عرب میں مشہور نہیں تھے۔ البتہ سامانیوں کے دور میں ان کے ماننے والے علاقوں میں یہ بے ہودہ عقیدہ موجود تھا۔

بعض دوسرے مفسرین نے جن اور ملک کو ایک ہی معنی میں سمجھا ہے۔ کیونکہ جن اصل میں اس موجود کے معنی میں ہے۔ اسے پرستیدہ، ہودہ کہتے ہیں کہ فرشتے جو کچھ ان کے نظر میں آتے لہذا یہ لفظ انھیں کے لیے بولا جاتا ہے۔ اس بنا پر وہ یہ کہتے ہیں کہ مراد وہ نسبت ہے جس کی زمانہ جاہلیت کے عرب ان کے لیے قائل تھے اور انھیں خدا کی بیٹیاں کہتے تھے۔

منقطع ہے کہ یہ تفسیر بھی صحیح ہو چونکہ زیر بحث آیات ظاہری اعتبار سے دو الگ الگ مطالب بیان کر رہی ہیں۔ ملاوہ لفظ ”جن“ کا ”ملک“ پر اطلاق معمول و مانوس نہیں ہے، خصوصاً قرآن مجید میں۔

تیسری تفسیر جو بعض نے اس آیت کے بارے میں بیان کی ہے یہ ہے کہ وہ جنوں کو خدا کی بیویاں خیال کرتے تھے اور ان کی بیٹیاں۔

یہ تفسیر بھی بعید نظر آتی ہے چونکہ لفظ ”نسب“ کا ”زوجیت“ پر اطلاق بھی بعید ہے۔

وہ تفسیر جو سب سے زیادہ مناسب ہے یہ ہے کہ ”نسب“ سے مراد ہر قسم کی نسبت و رابطہ ہے۔ چاہے رشتہ دار کی کوئی پہلو اس میں نہ ہو اور ہم جانتے ہیں کہ بعض مشرکین عرب جنوں کی پرستش کرتے تھے اور انھیں خدا کا شریک سمجھتے تھے اور اس سے وہ ان کے اور خدا کے درمیان ایک نسبت اور رابطہ کے قائل تھے۔

ہر حال قرآن مجید اس بے ہودہ اور خرافاتی عقیدے کا شدت کے ساتھ انکار کرتا ہے اور کہتا ہے: وہ جن جنھیں خدا نے بت پرست اپنا مہبود خیال کرتے تھے یا انھیں خدا کا رشتہ دار سمجھتے تھے، ہاں! وہی جن اچھی طرح جانتے تھے کہ یہ بے ہودہ

بت پرست خدا کی عدالت میں حساب و کتاب اور مذاب و منزل کے لیے ضرور حاضر ہوں گے (و لقد علمت الجنة انہم لمحضرون)۔

بعض نے اس آیت کی تفسیر میں ایک احتمال بھی ذکر کیا ہے وہ یہ کہ اس سے مراد یہ ہے کہ گمراہ کرنے والے جنات جانتے ہیں کہ وہ عدالتِ خداوندی میں حساب و کتاب اور مذاب کے لیے حاضر کیے جائیں گے۔ لیکن یہی تفسیر زیادہ مناسب لگتی ہے بلکہ

اس تفسیر کی بنا پر (الاعباد اللہ) کا مبد (بصفتوں) کی خبر سے استدہا ہے لیکن میں نے ”محضرین“ کی خبر سے استدہا نہیں کیا اس کی مختلف تفسیر کرتے ہیں۔ البتہ پہلی تفسیر زیادہ مناسب نظر آتی ہے اور ہر حالت میں استدہا ”منقطع“ ہے۔

نسخ البلاغہ خطبہ ۴۹

سہ پہلی صورت میں ”ہم“ کی تفسیر مشرکین کی طرف ٹوٹی ہے اور دوسری صورت میں ”جن“ کی طرف۔

لا تتأله الا وهام فتقدره، ولا تتوهمه الفطن فتصوره، ولا تدركه الحواس فتحمسه، ولا تلمسه الا يدي فتلمسه، ولا يتغير به حال ولا يتبدل في الاحوال، ولا تبليه الاليالي والايام، ولا يغيره الضياء والظلم، ولا يوصف بشيء من الاجزاء ولا بالاجوارح والاعضاء ولا بعرض من الاعراض، ولا بالغيرية والابحاض ولا يقال له حد ولا نهاية، ولا انقطاع ولا غاية

بتدوام اور اندیشوں کے ساتھ اس کی دامن کبریائی تک نہیں پہنچ سکتے کہ اسے کسی حد میں محدود کر دیں اور صاحبان ہوش و خرد اس کے نقش کی اپنے خیال میں تصویر کشی نہیں کر سکتے۔ حواس اس کے اور اک سے عاجز ہیں اور اُنھیں اسے سمجھنے سے قاصر ہیں۔ تغیر و تبدل اس کے لیے نہیں ہے۔ زمانہ گزرنے سے اس کے وجود میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی۔ راتوں اور دنوں کا آنا جانا اسے کمزور اور پرانا نہیں کرتا۔ روشنی اور تاریکی اس میں تغیر پیدا نہیں کرتے۔ اس کی نہ توانجزا اور اعضا و جوارح کے ساتھ توصیف ہو سکتی ہے اور نہ ہی عوارض و ابعاض کے ساتھ۔ اور اس کے لیے کوئی حد بندی اور انتہا نہیں ہے۔ اور وہ کوئی انقطاع و انتہا نہیں رکھتا۔

ایک اور جگہ فرماتے ہیں:

ومن قال فيما؛ فقد ضمنه، ومن قال علام؛ فقد اخلى منه، كما شئ لا عن حدث، موجود لا عن عدم، مع كل شيء لا بمقارنه و غير كل شيء لا بمنزايه

جو شخص یہ کہے کہ خدا کہاں ہے؟ اس نے اس کا کسی چیز میں تصور کیا ہے اور جو کوئی یہ پوچھے کہ وہ کس چیز پر برقرار ہے، اس نے کسی جگہ کو اس سے خالی سمجھا ہے، وہ ہمیشہ سے تھا اور کسی چیز سے وجود میں نہیں آیا۔ وہ ایسا وجود ہے کہ جس سے پہلے عدم ہے ہی نہیں، اور وہ ہر چیز کے ساتھ ہے لیکن اس کا قرین ہو کر نہیں اور ہر چیز سے الگ اور غیر ہے، لیکن اس سے بیگانہ اور مجزا ہو کر نہیں ہے۔

امام علی بن الحسین علیہ السلام صحیفہ سجادہ میں فرماتے ہیں:

الحمد لله الاول بلا اول كان قبله، والاخر بلا آخر يكون بعده الذي قصرت عن رؤيته ابصار الناظرين وعجزت عن نعته اوهام الراصفين

محدود سائنس مخصوص ہے اس خدا کے لیے جس کی ہستی مبدأ آفرینش ہے بغیر اس کے کہ اس کی ذات ازلی کی کوئی ابتدا ہو اور وہ ہم میں آخری ہے بغیر اس کے کہ اس حقیقت ابدی کے لیے آخر و انتہا کا کوئی تصور ہو سکے۔ کوئی موجود اس سے پہلے اور اس کے بعد نہیں ہو سکتا۔ وہ ایسی ذات ہے کہ دیکھنے والوں کی نگاہیں اسے دیکھنے سے قاصر ہیں اور توصیف کرنے والوں کی عقل و فہم اس کی حدود و ثغیر سے عاجز ہے۔

اُن خدا کی معرفت اور شناخت ان "عباد الله الصالحين" کے مکتب سے حاصل کرنا چاہیے۔ اور اس سے خواہش اس کا سبق پڑھنا چاہیے۔

۱۶۱۔ فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ ۝

۱۶۲۔ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفِتْنَيْنِ ۝

۱۶۳۔ إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيمِ ۝

۱۶۴۔ وَمَا مَنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ ۝

۱۶۵۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ ۝

۱۶۶۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ ۝

۱۶۷۔ وَإِنْ كَانُوا لَيَقُولُنَّ ۝

۱۶۸۔ لَوَ أَنَّا عِنْدَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ ۝

۱۶۹۔ لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ۝

۱۷۰۔ فَكْفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ۝

ترجمہ

۱۶۱۔ تم اور جن کی تم پرستش کرتے ہو۔

۱۶۲۔ تم ہرگز کسی کو (اس سے) دھوکا نہیں دے سکتے۔

۱۶۳۔ مگر وہ، جو خود ہی پرستے ہیں کہ جہنم کی آگ میں جلیں۔

۱۶۴۔ ہم میں سے ہر ایک کے لیے ایک معلوم مقام ہے۔

۱۶۵۔ اور ہم سب کے سب (خدا کے حکم کی اطاعت کے لیے) صف باندھے کھڑے ہیں۔

۱۶۶۔ اور ہم سب کے سب اس کی تسبیح کرتے ہیں۔

۱۶۷۔ اور وہ تو ہمیشہ یہی کہتے تھے۔

۱۶۸۔ اگر پہلے لوگوں کی کتابوں میں سے کوئی کتاب ہمارے پاس ہوتی۔

ہم خدا کے مخلص بندوں میں سے ہوتے۔

لیکن جس وقت عظیم آسمانی کتاب ان کے لیے نازل ہوئی (تو وہ اس سے کافر ہو گئے، لیکن منقریب وہ اپنے کام کا نتیجہ دیکھ لیں گے۔

بیر
نے دعوے

گذشتہ آیات میں مشرکین کے مختلف معبودوں کے بارے میں گفتگو تھی، زیر بحث آیات میں بھی وہی مسئلہ جاری ہے اور اس سلسلے میں

ت میں ایک ایک مطلب بیان ہو رہا ہے۔
ارشاد ہوتا ہے کہ تم بت پرستوں کے دوسرے کانیک اور پاک لوگوں کے دلوں پر کوئی اثر نہیں پہنچا، صرف آلودہ دل اور بھاری
کی طرف مائل ہونے والی دوزخی رو میں ہی ان دوسروں کو قبول کرتی ہیں۔ فرمایا گیا ہے: تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو.....
انکرم و ما تعبدون)۔

"تم ہرگز کسی کو (اس سے) قریب نہیں دے سکتے، اور فتنہ و فساد کے ذریعے خدا سے منحرف نہیں کر سکتے (ما انتم
بہ بغا تنین)۔

مگر وہی جو خود ہی پرستے ہیں کہ جہنم کی آگ میں جلیں (الام من هو صال الجحیم)۔

ملک جبر کے طرفداروں نے ان آیات سے جو کچھ سمجھا ہے اس کے برخلاف یہ آیات اس مکتب کے برخلاف ایک دلیل ہے
حقیقت کی طرف ایک اشارہ ہے کہ کوئی بھی شخص انحرافات کے مقابلے میں اپنے آپ کو معذور نہیں جان سکتا اور یہ دعویٰ نہیں
کر سکتے دھوکہ دے کر بت پرستی کی طرف لے جایا گیا ہے۔ قرآن کتاب ہے، تم بت پرست لوگوں کو "فتنہ اور فریب دینے کی طاقت

یہ آیت اور اس سے پہلی آیت اور بعد والی آیت مشہور مدار کے قول کے مطابق ترکیب نوی کے لحاظ سے اس طرح ہے "ما انتم بغا تنین" کے جو
میں "ما و مومل" ہے اور اس کا مطلق "ان کے اسم پر ہے اور "ما انتم علیہ بغا تنین" اس کی خبر ہے اس قید کے ساتھ کہ "ما انتم
علیہ" کا "ما" تانیذ ہے اور علیہ کی خبر خدا کی طرف لگتی ہے اور اس کا مجموعی نتیجہ یہ بنتا ہے۔

انکم و الممتکر التی تعبدون و نہا لا تقدر و علی اضلال احد علی اللہ بسببھا الام من یعتق
بشار الجحیم بسوء اختیار

میں دوسرے مدار نے "انکم و ما تعبدون" کی آیت کو مستقل قرار دیا ہے جن کا مضموم یہ ہوگا کہ تم اپنے معبودوں کے ساتھ ہر اس کے بعد والی آیت میں کتا
ہے کہ تم اس کے ذریعے کسی کو گمراہ نہیں کر سکتے مگر اسی کو جو خود دوزخی ہونا چاہیں۔

کہاں اور خدا کا بیٹا ہونا کہاں؟ ہم اسے ان قبض اور جھوٹی نسبتوں سے پاک اور منزه سمجھتے ہیں اور ہم مشرکین کے ان خرافات اور دام سے منتظر اور بیزار ہیں۔

حقیقت میں یہ تین آیات فرشتوں کی صفات کے تین حصوں کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔
پہلا یہ کہ ان میں سے ہر ایک، ایک مرتبہ ومنزلت ملحق ہے جس سے وہ تجاوز نہیں کرتا۔

دوسرا یہ کہ فرشتے عرصہ آفرینش میں اور وسیع عالم ہستی میں ادا و خداوندی کے اجراء کے سلسلے میں ہمیشہ فرمان خدا کی اطاعت کے لیے آمادہ و تیار رہتے ہیں۔ یہ بات اس چیز سے مشابہ ہے جو سورہ انبیاء کی آیت ۲۹، ۲۷ میں آئی ہے کہ:

یٰۤاَیُّهَا الْمَلَائِكَةُ اسْمِعُوا لِمَا یُحْمَلُ عَلَیْکُمْ مِنْ حَمْدِ رَبِّکُمْ وَلَا تَوَسَّوْا لَهُمْ شَیْئًا مِنْ دَعْوَانِہُمْ یَسْمَعُہُمْ اُولٰٓئِکَ یَعْلَمُوْنَ
وہ خدا کے اچھے بندے ہیں جو بات کرنے میں اس سے سبقت نہیں کرتے اور اس کے فرمان پر عمل کرتے ہیں۔

تیسرا یہ کہ وہ ہمیشہ خدا کی تسبیح کرتے ہیں اور اس کو اس چیز سے جو اس کے مقام کے لائق نہیں ہے، منزه شمار کرتے ہیں۔
چونکہ ان دونوں جملوں (اِنَّا لَنَحْنُ الصّٰقِقُوْنَ وَاِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُوْنَ) کا عربی ادب کے لحاظ سے مفہوم "حصہ" ہے، لہذا بعض مفسرین نے اس سے یہ مطلب لیا ہے کہ فرشتے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ صرف ہم خدا کے حکم کے مطیع ہیں اور اس کی جتنی تسبیح کرنے والے بھی ہم ہی ہیں۔ یہ گویا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ نبی آدم کی اطاعت و تسبیح فرشتوں کے کام کے مقابلے میں کوئی اہم چیز نہیں ہے۔

قابل توجہ بات یہ ہے کہ بعض مفسرین نے ان آیات کے ذیل میں پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک حدیث نقل کی ہے کہ آپ نے فرمایا:-

ما فی السّماوات مَوْضِعٌ شَبْرٍ اِلَّا وَ عَلَیْہِ مَلٰٓئِکَۃٌ یَّصَلُّوْنَ وَ یُسَبِّحُوْنَ
تمام آسمانوں میں ایک بالشت بھر جگہ بھی ایسی نہیں ہے جہاں پر کوئی فرشتہ نماز اور خدا کی تسبیح میں مصروف نہ ہو۔

ایک دوسری روایت میں بھی معنی ایک دوسری صورت میں بیان ہوا ہے:-

ما فی السّماء مَوْضِعٌ قَدَمٌ اِلَّا عَلَیْہِ مَلٰٓئِکَۃٌ سَاجِدٌ اَوْ قَاسِمٌ
تمام آسمانوں میں ایک قدم قدم رکھنے کی جگہ بھی ایسی نہیں ہے کہ جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ حالت سجدہ یا قیام میں نہ ہو۔

ایک اور روایت میں پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ نے ایک دن اپنے اصحاب سے جو آپ کے گرد بیٹھے ہوئے تھے، فرمایا:-

نہیں رکھتے، مگر انھی کو جو خود اپنے ارادے کے ساتھ دوزخ کی راہ اختیار کر لیں۔

اس بات کا شاہد "صالح الجحیم" کی تعبیر ہے، کیونکہ دراصل "صالحی" اہم فاعل کی شکل میں تھا اور عام طور پر اہم فاعل کے صیغے کو کسی موجود فاعل کے لیے استعمال کرتے ہیں تو اس کا مفہوم کسی کام کو ارادہ و اختیار سے انجام دینا ہے۔
"جالس" و "قارب" اس بنا پر "صالح الجحیم" یعنی وہ شخص جو اپنے آپ کو جہنم کی آگ میں جلائے کے لیے آمادہ ہوا اور اس سے تمام انحراف کرنے والوں کے لیے مذکراہ بند ہو جاتی ہے۔

بعض مشہور مفسرین کے بارے میں تعجب ہے کہ انھوں نے یہ کہ اس طرح معنی کیا ہے: "تم کسی کو دھوکا اور فریب نہیں دینا سوائے ان لوگوں کے جن کا جہنمی ہونا مقدّر ہو چکا ہے۔"

واقعہ اگر آیت کا معنی یہ ہے تو پھر پتھر کیسے بولے آتے ہیں؟ آسمانی کتابیں کس مقصد کے لیے نازل ہوئی ہیں؟ حساب کی اور قرآن کی آیات میں بُت پرستوں کو لعنت و ملامت کا کیا مفہوم ہے؟ اور خدا کی عدالت کہاں جائے گی؟
ہاں، اکتب جبر کا اعتراف کرنے سے اس حقیقت کو قبول کر لینا چاہیے کہ یہ مکتب انبیاء کی اصالت کو کلی طور پر مخدوش کر رہا ہے، اس کے تمام مفاد ہم کو مسخ کر دیتا ہے اور تمام الہی اور انسانی قدروں کو برباد کر دیتا ہے۔

اس بحث کی طرف توجہ ضروری ہے کہ "صالحی" "صلی" (بروزن "سرد") کے مادہ سے آگ جلائے، آگ میں دھوپ ہوئے یا آگ میں بھونے جانے کے معنی میں ہے اور "فاتن" "فتنہ" کے مادہ سے "اہم فاعل" فتنہ گر اور گمراہ کرنے والے کے معنی میں ہے۔

یہ تین آیات جو بُت پرستوں کی فتنہ جوئی اور گمراہ کن حرکتوں کے مقابلہ میں انسانوں کے سندا اختیار کو واضح کرتی ہیں۔ ان کے بعد تین آیات میں فرشتوں کے بندہ والا مقام کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے۔ وہی فرشتے جنھیں بُت پرست خدا کی بیٹیاں خیال کرتے ہیں اور قابل توجہ بات یہ ہے کہ گفتگو کو خود انھی کے زبان سے بیان کرتے ہوئے ارشاد ہوتا ہے: ہم میں سے ہر ایک کا ایک معلوم مقام ہے (وَمَا مِمَّا اٰتٰہُ مَقَامٌ مَّعْلُوْمٌ)۔

اور ہم سب فرمان خدا کی اطاعت کے لیے صف بستہ کھڑے ہیں اور اس کے حکم کی تعمیل کے لیے تیار رہتے ہیں (وَاِنَّا لَنَحْنُ الصّٰقِقُوْنَ)۔

اور ہم سب کے سب اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اس کو ان چیزوں سے جو اس کی پاک ذات کے لائق نہیں ہیں، منزه شمار کرتے ہیں (وَاِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُوْنَ)۔

ہاں! ہم تو وہ بندے ہیں جو دل و جان کو تمہیں پر رکھے ہوئے ہیں۔ ہماری آنکھیں اور کان اس کے فرمان پر لگے ہوئے ہیں۔

بعض روایات جہاں بہت سے طریقے سے وارد ہوئی ہیں، میں یہ تفسیر بیان کی گئی ہے کہ اس سے مراد انہی معصومین ہیں جن کو ہم نے تفسیر کے آغاز کے مقام کی فرشتوں کے تشبیہ کے عنوان سے جو پہلی طرح وہ معین و معلوم مقامات اور فرائض اور ذمہ داریاں رکھتے ہیں۔ اسی طرح ہم بھی ہیں۔

اطلت السماء وحق لها ان تأت ليس فيها موضع قدم الا عليه صدك
راکع او ساجد، ثم قرأ وانا لنحن الصافون وانا لنحن
المستبحون

آسمان نے (اپنے باری کی سی گنی سے) فریاد کی، اور وہ حق رکھتا ہے کہ نالود فریاد کرے کیونکہ
اس میں ایک قدم رکھنے کی بھی جگہ ایسی نہیں جس پر کوئی نہ کوئی فرشتہ حالت رکوع میں یا حالت
سجود میں نہ ہو۔ پھر آپ نے ان آیات کی تلاوت فرمائی وانا لنحن الصافون.....

یہ گونا گوں تعبیریں اس بات کی طرف ایک لطیف کنایہ ہیں کہ عالم ہستی پروردگار کے فرماں برداروں اور اس کی
کرنے والوں سے معور ہے۔

اس کے بعد زیر بحث آخری چار آیتوں میں اسی جُست پرستی سے مراد اور کچھ دوسرے مطالب کے لیے ان
مشترکین کے ایک نذر نگ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قرآن جواب دیتا ہے اور فرماتا ہے: وہ ہمیشہ کہتے تھے.....
(وان كانوا ليقولون)۔

اگر ہمارے پاس پہلے لوگوں کی کتابوں میں سے کوئی کتاب ہوتی..... (لوات عندنا ذكرا
من الاولين)۔

تو ہم خدا کے مخلص بندوں میں سے ہوتے (لكننا عباد الله المخلصين)۔
ان سب مخلص بندوں اور جنہیں خدا نے خالص کیسے، ان کے بارے میں گفتگو نہ کر۔ نوح، ابراہیم اور موسیٰ جیسے
بزرگ پیغمبروں کو ہمارے سامنے پیش نہ کر۔ اگر ہمارے اوپر بھی لطف خدا ہوتا اور ہم پر بھی کوئی آسمانی کتاب نازل ہوئی ہوتی
تو ہم بھی ان ہی مخلص بندوں کے زمرے میں ہوتے۔
یہ بعینہ پیچیدہ جاننے والے اور ٹیل ہو جانے والے طالب علموں کی مانند گفتگو ہے، جو اپنی سستی پر پردہ ڈالنے کے لیے کہتے
ہیں کہ اگر ہمارا بھی کوئی اچھا استاد ہوتا تو ہم بھی اول آنے والے طالب علموں میں سے ہوتے۔

بعد والی آیت کہتی ہے کہ ان کی یہ آرزو بھی اب عملی جامہ پہن چکی ہے اور خدا کی عظیم ترین آسمانی کتاب قرآن مجید
ان کے لیے نازل ہوئی ہے، لیکن یہ غلط دعوے کرنے والے جوئے اس سے کانٹہ ہو گئے ہیں اور اس کی مخالفت انکار اور دشمنی پر

کے ہیں لیکن وہ جلد ہی اپنے کام کا نتیجہ جان لیں گے (فكفروا به فسوف يعلمون)۔
یہ لاف و گزاف کی باتیں نہ کرو اور اپنے آپ کو خدا کے مخلص بندوں کی صف میں شامل ہونے کے لائق شمار نہ کرو۔ تمہارا
روح واضح ہو چکا ہے اور تمہارے دعوے کھوکھلے نکلے ہیں۔ قرآن سے بہتر کسی کتاب کا تصور نہیں ہو سکتا اور کوئی مکتب اسلام
یہی توفیقی مکتب سے بہتر نہیں ہے۔ لیکن اب تم خود ہی دیکھ لو کہ تم نے اس آسمانی کتاب کا کس طرح استقبال کیا ہے۔ لہذا
اپنے کفر و بے ایمانی کے درواکے انجام کے منتظر رہو۔

۱۔ یہ جسد حقیقت میں ایک مخدوف کتاب ہے اور اس کی تقدیر اس طرح ہے: "فلما اتاهم الكتاب وهو القرآن كفروا
به فسوف يعلمون عاقبتہ کفر ہم" جب قرآن ایسی کتاب ان کے پاس آگئی تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا اور کافر
ہو گئے۔ مغرب انہیں اپنے کفر کا انجام معلوم ہو جائے گا۔

۱۴۱۔ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ ۝

۱۴۲۔ اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ ۝

۱۴۳۔ وَاِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ ۝

۱۴۴۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ ۝

۱۴۵۔ وَاَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصَرُونَ ۝

۱۴۶۔ اَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ۝

۱۴۷۔ فَاِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ ۝

ترجمہ

۱۴۱۔ ہمارے مرسل بندوں کے لیے ہمارا قطعی وعدہ پہلے سے مسلم ہو چکا ہے۔

۱۴۲۔ کہ ان کی مدد کی جائے گی۔

۱۴۳۔ اور ہمارا لشکر (تمام میدانوں میں) کامیاب ہوگا۔

۱۴۴۔ ان سے ایک معین وقت تک منہ پھیر لے (جب تک جہاد کا فرمان صادر نہیں ہوتا)۔

۱۴۵۔ اور ان کی حالت کی طرف دیکھ (کتنی بے معنی ہے) لیکن وہ عنقریب (اپنے یکے کا نتیجہ) دیکھ لیں گے۔

۱۴۶۔ کیا وہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی کر رہے ہیں؟

۱۴۷۔ لیکن جب ہمارا عذاب ان کے گھروں کے صحن میں نازل ہوگا تو (ان لوگوں کے لیے) جھپٹیں ڈرایا

گیا ہے، وہ بڑی بے رحم ہوگی۔

تفسیر

اللہ کا گروہ کامیاب ہے

عظیم انبیاء کی جدوجہد اور بے ایمان مشرکین کی کارشکنیوں کے سلسلے میں ان گوناگوں مباحث کے بعد، جو اس سورہ کی آیات میں

بیان ہوئی ہیں۔ اب جبکہ ہم اس سورہ کی آخری آیات کے قریب ہو رہے ہیں تو اس سے مربوط اہم ترین سطور بیان کیا جا رہا ہے اور خاتمہ بالآخر کو اعلیٰ ترین صورت میں پیش کیا جا رہا ہے اور وہ خدا کے لشکر کی شیطان اور دشمنان حق کے لشکر پر مکمل فتح کی خبر ہے تاکہ وہ غمخوار سے مومنین جو ان آیات کے نزول کے وقت مکہ میں دشمنان اسلام کی سختی اور دباؤ کا شکار تھے اور اسی طرح ہر عصر اور زمانہ کے تمام محروم مومنین، خدا کے اس عظیم وعدے سے مطمئن ہو جائیں اور یاس و ناامیدی کا گرد و غبار اپنے قلب و روح سے صاف ہو جائے اور باطل کے لشکر کے ساتھ مقابلہ جاری رکھنے کے لیے آمادہ رہیں۔

ارشاد ہوتا ہے: ہمارے مرسل بندوں کے ساتھ ہمارا قطعی وعدہ پہلے سے مسلم ہو چکا ہے (وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ)۔

کہ ان کی مدد و نصرت کی جائے گی (اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ)۔

اور ہمارے لشکر تمام میدانوں میں کامیاب ہوں گے (وَاِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ)۔

کتنی صریح اور منہ بولتی عبارت ہے اور کتنا روح پرور اور امید بخش وعدہ ہے۔

ہاں! حق کے لشکر کی باطل پر کامیابی اور اللہ کے لشکر کا غلبہ اور مرسل اور مخلص بندوں کے لیے خدا کی مدد و نصرت ہاں کے مسلم اور یقینی وعدوں اور قطعی سنتوں میں سے ہے، جو ان آیات میں "سبققت کلمتنا" (ہمارا یہ وعدہ اور یہ منت ابتداء سے تھی) کے انداز میں پیش ہوئی ہے۔

قرآن مجید کی دوسری بہت سی آیات میں بھی ان مطالب کی نظیر موجود ہے۔ سورہ روم کی آیت ۴۷ میں بیان ہوا ہے۔

وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ

مومنین کی مدد کرنا ایسا حق ہے جو ہم پر مسلم ہے۔

نیز سورہ حج کی آیت ۳۰ میں بیان ہوا ہے۔

وَلِيَنْصُرَكَ اللَّهُ مَنَّ مَنصُرَهٗ

خدا ہر اس شخص کی ضرورت مدد کرے گا جو اس کے دین و ایمان کے لیے اُٹھے گا۔

اور سورہ مؤمن کی آیت ۵۱ میں یہ بیان ہوا ہے:-

اَتَا لَنَنْصُرَنَّ مَنَّا وَالَّذِينَ اٰمَنُوا فِيْ اَنْفُسِهِمْ يَوْمَ يَقُومُ الْاَشْهَادُ

ہم اپنے رسولوں کی اور صاحب ایمان کی، دنیا کی زندگی میں بھی مدد کریں گے اور قیامت کے

دن (جب حق کی گواہی دینے والے قیام کریں گے اس دن بھی مدد و نصرت کریں گے۔

سورہ مجادلہ کی آیت ۲۱ میں تو پوری قاطعیت اور دو ٹوک فیصلے کے طور پر اس غلبے اور کامیابی کے بارے میں ایک قطعی

منت کے طور پر گفتگو کی گئی ہے۔

کتاب اللہ لا غلبۃ لانا ورسلی

خدا نے مقرر کر دیا ہے اور میرے رسول قطعی طور پر غالب ہو کر رہیں گے۔

یہ بات واضح ہے کہ وہ خدا جو ہر چیز پر قادر ہے اور جس کے دعوں میں نہ مختلف تھا اور نہ ہے، وہ اپنے اس عظیم ہدف کو اپنی پہنا سکتا ہے اور عالم سستی کی دوسری مختلف ناپذیر شتوں کی طرح مردانہ حق کو بے کم و کاست کامیاب کر سکتا ہے۔ یہ خدائی دعوہ ان اہم ترین مسائل میں سے ایک ہے جس کی وجہ سے رافضی کے راہروطن اور دل گرم رہتے ہیں۔ اور اس طرح تازہ حاصل کرتے ہیں، جس وقت ٹھک جاتے ہیں تو اس کے ذریعے تازہ دم ہو جاتے ہیں اور نیا خون ان کی رگوں میں جاری ہونے لگتا ہے۔

ایک اہم سوال

یہاں ایک سوال سامنے آتا ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر خدا کی مشیت و ارادہ میں پیغمبروں کی مدد و نصرت اور مؤمنین کی کامیابی مقرر ہو چکی ہے تو ہم بشر کی بھرپور تاریخ میں کئی پیغمبروں کو بشارت پر ناز ہوتے ہوئے مشاہدہ کیوں کرتے ہیں اور مؤمنین کے کئی گروہ شکست سے دوچار کیوں ہوتے؟ اگر یہ مختلف ناپذیر شت الہی ہے تو پھر یہ استثناء کس بنا پر ہیں؟

ہمارا جواب

اولاً: کامیابی ایک وسیع معنی رکھتی ہے اور ہمیشہ دشمن پر ظاہری اور جہانی غلبہ کے معنی میں نہیں ہوتی۔ بعض اوقات کثرت اور نظریے کی کامیابی کو بھی کامیابی ہی کہتے ہیں اور اہم ترین کامیابی یہی ہے۔ فرض کریں کہ پیغمبر اسلام کسی جنگ میں شہید ہو جاتے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا دین ساری دنیا میں پھیل گیا ہے تو کیا یہ ممکن ہے کہ ہم اس شہادت کو شکست سے تعبیر کریں؟ اس سے بھی واضح روشن مثال یہ ہے کہ امام حسینؑ اور آپ کے انصاف نے کربلا کے میدان میں واقعاً شہرت شہادت نوش کیا، لیکن ان کا ہدف و مقصد یہ تھا کہ بنی امیہ کے مکروہ چہرے کو بے نقاب کر دیں کہ جو ظاہر میں تو پیغمبر اکرمؐ کی خلافت کے مدعی تھے لیکن حقیقت میں اسلامی معاشرے کو زہاں مابینت کی طرف واپس لوٹانا چاہتے تھے اور وہ اس عظیم ہدف و مقصد میں کامیاب ہو گئے۔ آپ نے مسلمانوں کو اس خطرے سے آگاہ کر دیا اور اسلام کو بٹھنے سے بچالیا۔ تو کیا یہ کہا جاسکتا ہے کہ وہ کربلا میں مغلوب ہو گئے؟

اہم بات یہ ہے کہ انبیاء اور جنود الہی یعنی مؤمنین، حق کے دشمنوں کی تمام سوار و منظم کوششوں کے باوجود، اس بات پر قادر ہو سکے کہ اپنے اہداف و مقاصد کو دنیا میں آگے بڑھائیں اور زیادہ سے زیادہ پیروکار پیدا کر سکیں اور اپنے کھیتی راستے کو دوام دے سکیں اور ان تمام طوفانوں کے مقابلہ میں ڈٹ جائیں، یہاں تک کہ موجودہ زمانہ میں دنیا کے اکثر لوگوں کے افکار کو اپنی طرف متوجہ کر لیں۔

کامیابی کی ایک اور قسم بھی ہے جو دشمن کے مقابلہ میں صدیوں کے دوران میں تدریجی طور پر حاصل ہوتی ہے۔ کبھی ایک نسل میدان میں آتی ہے اور کامیاب نہیں ہوتی لیکن آئندہ آنے والی نسلیں ان کے کام کو آگے بڑھاتی ہیں اور کامیابی سے ہم کنار ہو جاتی ہیں (مثلاً) ان کے بعد لشکر اسلام کی جلیبیوں کے لشکر پر کامیابی) یہ کامیابی بھی سب کی کامیابی بھی جائے گی۔

ثانیاً اس بات کو فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ خدا کا مؤمنین کے لیے غلبہ کا دعوہ ایک مشروط دعوہ ہے نہ کہ مطلق اور اس حقیقت کی توجہ نہ کرنے سے ہی بہت سے اشتباہات پیدا ہوتے ہیں۔

کیونکہ زبردست آیات میں لفظ "عبادنا" (ہمارے بندے) اور "جندنا" (ہمارا لشکر) یا اسی قسم کی دوسری تعبیریں صلیبیوں میں آتی ہیں مثلاً "حزب اللہ" "والذین جاهدوا فینا" "ولینصرک من ینصرہ" اور اسی قسم کی دوسری تعبیریں سب کی سب کامیابی کی شرائط کے لیے ایک واضح دلیل ہیں۔

ہم یہ چاہتے ہیں کہ نہ تو ہم مجاہد مؤمن نہیں اور نہ ہی مخلص لشکر، اور اس حال میں حق و عدالت کے دشمنوں پر غالب جائیں۔

ہم چاہتے ہیں کہ خدا کی راہ میں شیطانی انکار اور پروگراموں کے ساتھ پیش رفت کریں۔ اس کے بعد تعجب کرتے ہیں کہ ہم دشمنوں سے کربا کیوں ہو گئے۔ تو کیا ہم نے اپنے دعووں پر عمل کیا ہے کہ خدا سے اس کے دعوں کے ایفا کا مطالبہ کر رہے ہیں؟

جنگ اُرد میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں سے کامیابی کا دعوہ کیا تھا اور جنگ کے پہلے مرحلے میں کامیاب

نجات دی) اور انھیں تم سے منحرف کرو یا تاکہ تمھاری آزمائش کرے اور تمھیں اپنے معوضے نواز ادا کرے۔
 "فخشتہ" (تم کمزور پڑ گئے)
 "تتازعتم" (ایک دوسرے سے جھگڑنے اور نزاع و اختلاف کرنے لگے)
 "عصیتہ" (تم نے نافرمانی کی)

یہ ایسی تعبیریں ہیں جو اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ انھوں نے خدا کی مدد اور دشمن پر کامیابی کی شرائط کو چھوڑ دیا تھا۔
 نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اپنے مقصد کو حاصل نہ کر سکے۔
 ہاں! خدا نے ہرگز یہ وعدہ نہیں کیا کہ جس شخص نے اپنا نام مسلمان اور مجاہد اسلام رکھ لیا اور "جہاد" اور "حزب اللہ" کا
 بھرنے لگا وہ ہر میدان میں دشمن پر غلبہ حاصل کرے گا۔ بلکہ یہ خدا کی وعدہ تو ان لوگوں کے ساتھ مخصوص ہے جو دل و جان سے
 رضائے خدا کے خواہاں ہیں اور علیٰ لحاظ سے اس کے فرمان پر چلتے ہیں اور تقویٰ و امانت کو نہیں بھولتے۔

اس سوال و جواب کی نظیر ہم نے "دعا" اور "خدا" کے وعدہ "اجابت" کے بارے میں بھی بیان کی ہے۔
 اس کے بعد ان آیات کو جاری رکھتے ہوئے پیغمبر اکرم اور مومنین کی دلجوئی اور کامیابی کی تاکید کے لیے بھی اور بے خبر مشرکوں
 کی تنبیہ و تہدید کے لیے بھی فرمایا گیا ہے: ان سے منہ پھیرے، اور انھیں ایک معین وقت تک کے لیے ان کی حالت پر چھوڑ دے۔
 (فتوٰۃ عنہم حتیٰ حین)۔

یہ ایک پرمغنی اور بول انگریز تہدید ہے جس کا ہر چھوٹا مکمل کامیابی کا اطمینان ہے، خصوصاً "حتیٰ حین" (ایک مدت
 تک) کی تعبیر اجمالی اور سببہ صورت میں ادا ہوتی ہے۔ لیکن کتنی مدت تک؟ ہجرت کے زمانے تک؟ جنگ بدر کے موقع تک؟
 فتح مکہ تک؟ یا اس زمانے تک کہ ان دل کے اندھوں کے خلاف، مسلمانوں کے لیے مکمل اور عمومی قیام کے حالات فراہم ہوں۔ یہ
 بات دقیقاً معلوم نہیں ہے۔

اس تعبیر کی نظیر قرآن کی دوسری آیات میں بھی نظر آتی ہے، کبھی کتاب ہے:
 فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ
 ان سے منہ پھیرے اور خدا پر توکل کر (نساء — ۸۱)
 دوسری جگہ کتاب ہے:

قُلْ اللَّهُ شَرُّهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ
 کہو اللہ، پھر انھیں چھوڑ دو کہ اپنے جھٹ کے ساتھ کھیلے رہیں (انعام — ۹۱)
 اس کے بعد اس جملے کی ایک دوسری تہدید کے ساتھ تاکید کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے: ان کی حالت کی طرف دیکھ (ان کی

دعویاں، ان کے جھوٹ، ان کی خرافات اور سرکشیاں کتنی بے کار اور فضول ہیں! لیکن وہ جلد ہی اپنے کار بد کا انجام دیکھ لیں
 (وَابْصُرْهُمْ فُسُوفَ يَبْصُرُونَ)۔

فہبت جلدای دنیا میں تیری اور مومنین کی کامیابی اور اپنی ذلت آمیز شکست اور دوسرے جہان میں خدا کا عذاب دیکھیں گے۔
 اور چونکہ یہ بے شرم سرکش یہی کہتے رہتے تھے، کہ عذاب الہی کا وہ وعدہ کیا ہوا، اور اگر توحید کتاب ہے تو پھر وہ کیوں کر رہا
 تو قرآن تمہیں آمیزے میں ان کے جواب میں کہتا ہے: کیا یہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی کر رہے ہیں؟ کبھی کہتے ہیں "مٹی
 لدا الوعد" (یہ وعدہ الہی کب پورا ہوگا) اور کبھی یہ کہتے ہیں "مٹی ہذا الفتح" (یہ کامیابی کب حاصل ہوگی)۔
 فَبَعْدُ ابْنَائِيسْتَ عَجَلُونَ)۔

لیکن جب ہمارا عذاب ان کے گھر کے صحن میں اترے گا اور ان کے دن تیرہ دن تاریک ہو جائیں گے تو اس دن انھیں سمجھ آئے
 گی کہ انھیں ڈرایا گیا تھا ان کی طرح کتنی بڑی اور خطرناک ہے (فاذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين)۔
 "ساحۃ" (گھر کا صحن اور گھروں کے اندر کی فضا) کی تعبیر اس لیے ہے تاکہ نزول عذاب کو ان کی زندگی کے اندر گم کر دیا جائے
 وہ ان کے آرام و سکون کے مرکز کے وحشت و اضطراب کے مرکز میں بدل جانے کی نشان دہی کر دی جائے۔
 "صباح المنذرین" (ڈرائے گئے لوگوں کی صبح) کی تعبیر ممکن ہے اس بات کی طرف اشارہ ہو کہ اس بہت دھرم
 اور تم گمراہی پر خدا کا عذاب — بہت سی گزشتہ اقوام کی طرح — صبح کے وقت نازل ہو گا۔

یہ اس لیے کہتی ہیں کہ ہمارے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی صبح خیر و خوبی کے ساتھ شروع ہو، لیکن ان کے سامنے بڑی اور تیرہ دن
 صبح ہے۔
 یا اس کا مطلب یہ ہے کہ صبح بیداری کا وقت ہوتا ہے یہ بھی اس وقت بیدار ہوں گے کہ جب نجات کی کوئی راہ باقی نہیں
 رہے گی اور پانی سرسے اوجھا ہو گیا ہو گا۔

۱۷۸- وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ ۝

۱۷۹- وَابْصُرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ۝

۱۸۰- سُبْحَنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ۝

۱۸۱- وَسَلَّمْ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ۝

۱۸۲- وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

ترجمہ

۱۷۸- ایک معین وقت تک ان سے منہ پھیرے۔

۱۷۹- اور ان کے کام کی حالت کو دیکھ، وہ بھی جلد ہی (اپنے اعمال کا نتیجہ) دیکھ لیں گے۔

۱۸۰- تیرا پروردگار۔ پروردگار عزت و قدرت ان توصیفوں سے جو وہ کرتے ہیں، پاک و منزہ ہے۔

۱۸۱- اور سلام ہے رسولوں پر

۱۸۲- اور حمد و ستائش مخصوص ہے اس خدا کے لیے جو عالمین کا پروردگار ہے

تفسیر

ان کا اعتناء نہ کر!

ہم بیان کر چکے ہیں کہ اس سورہ کی آخری آیات پیغمبر اکرمؐ اور مومنین کی دلجوئی کے لیے ایک وسیلہ و ذریعہ ہیں۔

کفار کے لیے ایک تہدید ہیں۔

زیر بحث دو آیتیں تو دہی میں جو پہلے بھی آپؐ کی اور یہاں پر تاکید کے لیے دہرائی گئی ہیں۔ تہدید آمیز بھی ہیں۔

ان سے منہ پھیر لے اور انہیں ایک مدت معین تک ان کی حالت پر چھوڑ دے۔ (وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ)۔

ان کی بٹ دھری، اغراف اور نگذیب وائلہ کو دیکھ، وہ بھی جلد ہی اپنے کام کے نتیجہ کو دیکھ لیں گے (وَابْصُرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ)۔

جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں یہ تکرار تاکید کے لیے ہے تاکہ وہ یہ بات جان لیں کہ یہ ایک قطعی مسئلہ ہے کہ وہ جو

سکت اور ناکامی کو دیکھ لیں گے اور اپنے اعمال کے نتائج میں گرفتار ہوں گے اور مومنین کی کامیابی قطعی

بننا ہے کہ پہلے تو انہیں دنیاوی سزا اور عذاب کی تہدید کی گئی ہے اور دوسری مرتبہ آخرت میں خدائی سزا و عذاب

کے بعد سورہ کو ”خداوند تعالیٰ“، ”پیغمبروں“ اور ”عالمین“ کے بارے میں تین پُر معنی جملوں کے ساتھ ختم کیا

گیا ہے: تیرا پروردگار، پروردگار عزت و قدرت ان بے بنیاد توصیفوں سے، جو جاہل و مشرک لوگ کرتے ہیں، پاک

(سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ)۔

فرشتوں کو اس کی بیٹیاں کہتے ہیں، کبھی اس کے درجنوں کے درمیان رشتہ داری جوڑتے ہیں اور کبھی پتھروں اور لکڑی

رواقیت موجودات کو اس کا ہم پلہ قرار دیتے ہیں۔

(مطلق شکست ناپذیر قدرت) حقیقت میں ان تمام خیالی معبودوں پر خطِ بطلان کھینچنے کے معنی میں ہے۔

سورہ کی آیات میں کبھی ”عباد اللہ المخلصین“ کی تسبیح و تنزیہ کا ذکر ہے اور کبھی فرشتوں کی تسبیح کا تذکرہ

و خدا کی ذات پاک کے بارے میں خدا کی تسبیح و تنزیہ کا ذکر ہے۔

جسے جملے میں اللہ تعالیٰ تمام پیغمبروں کے لیے اپنے بے پایاں لطف و کرم کا اظہار فرماتے ہوئے کتاب ہے، تمام رسولوں

سلا م علی المرسلین)۔

م جو قیامت کے دن ہر قسم کے مذاب و منازع سلامتی و عافیت کی نشانی ہے۔ وہ سلام جو شکستوں کے مقابلہ

مخول پر کامیابی کی دلیل ہے۔

درجہ بات یہ ہے کہ اس سورہ کی آیات میں بہت سے پیغمبروں پر الگ الگ سلام بھیجا گیا ہے۔ آیہ ۷۹ میں

ہے:-

وَرَفَعْنَا نوحَ فِي الْعَالَمِينَ

۱۰۱ میں فرمایا گیا ہے:

وَرَفَعْنَا ابراهيمَ

۱۲۰ میں ہے:-

وَرَفَعْنَا موسى وهارونَ

۱۲۰ میں ہے:-

سلام علیہ السلام

لیکن یہاں پر ان تمام مسلمانوں اور ان کے علاوہ دوسروں کو ایک ہی جگہ میں غلام کر کے اور یکجا طور پر ہے : سب رسولوں پر سلام ۔

ہر کام کے آخر میں سوچنے کی بات

مقدور روایات میں جو پیغمبر گرامی اسلامؐ، امیر المومنینؑ اور امام باقرؑ سے منقول ہوئی ہیں، یہ آیا ہے :

من اراد ان یکنال بالمکیال الا وفی (من الاجریوم القیامۃ) فلیکن
آخر کلامہ فی مجلسہ سبحان ربک رب العزۃ عتقا یصفون
وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین

جو شخص یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن اس کو اجر بڑے اور کامل پانے سے دیا جائے گا تو وہ
جس مجلس میں بھی بیٹھے اس کی آخری گفتگو یہ ہونی چاہیے "سبحان ربک رب العزۃ
عتقا یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین"۔

ہاں! اپنی مجلس کو ذات خدا کی تشریہ اور اس کے پیغمبروں پر درود بھیجنے اور پروردگار کی نعمتوں پر حمد و شکر کے ساتھ
کرنا چاہیے، تاکہ اگر اس مجلس میں اس سے کوئی غلط کام یا ناروا گفتگو سرزد ہو گئی ہو تو اس کی تلافی ہو جائے۔
کتاب توحید صدوق میں اس طرح آیا ہے کہ :

شام کا ایک عالم امام باقرؑ کی خدمت میں آیا اور عرض کیا کہ میں آپ سے ایک مسئلے کے
بارے میں سوال کرنے آیا ہوں، جس کے متعلق اب تک کسی نے میرے لیے درست وضاحت
نہیں کی۔ میں نے تین گروہوں سے سوال کیا ہے اور ہر کسی نے دوسرے کے برخلاف جواب
دیا ہے :

امام باقرؑ نے فرمایا : "تیرا مسئلہ کیا ہے؟"

اس نے عرض کیا : میرا سوال یہ ہے کہ پہلی چیز جو خداوند تعالیٰ نے خلق فرمائی تھی وہ کیا تھی؟ بعض نے تو مجھے یہ جواب
دیا کہ وہ "قدرت" تھی اور بعض نے کہا "علم" تھا اور بعض نے کہا "روح" تھی۔
آپؑ نے فرمایا :

کسی نے بھی مجھے صحیح جواب نہیں دیا۔ اب میں تجھے بتاتا ہوں کہ ابتداء میں خدا تھا اور اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں تھی لیکن
کے بعد وجودہ قادر و عزیز تھا اور ابھی عزت پر ابھیں ہوئی تھی (وہ اپنی ذات پاک میں قدرت بھی رکھتا تھا اور علم بھی بے
کے کہ علم و قدرت کی آفرینش کا محتاج ہو) پھر مزید فرمایا : یہ وہی چیز ہے کہ جو خدا فرماتا ہے "سبحان ربک رب
العزۃ عتقا یصفون"۔

اور بالآخر گفتگو کے آخری جملے کو خدا الہی پر ختم کرتے ہوئے ارشاد ہوتا ہے، جو مستثنیٰ مخصوص ہے اس خدا کے لیے
کا پروردگار ہے (والحمد للہ رب العالمین)۔

آخری تین آیات ہو سکتا ہے اس سورہ کے تمام مسائل پر ایک اجمالی نظر اور اشارہ ہو۔ کیونکہ اس سورہ کا اہم حصہ توحید
مختلف اقسام سے مقابلہ کے سلسلہ میں تھا اور پہلی آیت سب مشرکین کی تمام تصویروں سے خدا کی تسبیح و تہلیل کر رہی ہے
اس سورہ کا دوسرا حصہ سات عظیم پیغمبروں کے حالات کے کچھ گوشوں کا بیان تھا۔ دوسری آیات انھیں کی طرف اشارہ ہے
اور آخر میں تیسرا حصہ خدا کی نعمتوں خصوصاً بہشت کی طرح طرح کی نعمتوں اور خدا کے کلام کی کفر کے لشکر پر کامیابی کے
میں تھا۔ لہذا آخر میں خدا کی حمد و تائیل ان تمام چیزوں کی طرف اشارہ ہے۔

بعض مفسرین نے اس سورہ کی ان آخری تین آیات کی ایک اور تخیل کی ہے، جو یہ ہے :

اہم ترین مسائل جو انسان کو اپنی طرف متوجہ رکھتے ہیں، وہ تین چیزوں کی معرفت ہے۔ پہلی چیز بشر کی طاقت کے مطابق
کی معرفت اور آخری کام جو انسان اس سلسلے میں انجام دے سکتا ہے، وہ تین امر ہیں :

لے ان چیزوں سے پاک و منزہ جانا جو اس کے مقام کے لائق نہیں ہیں، یہ مفہوم "سبحان" کے لفظ میں موجود
اور اس کی تمام صفات کمال کے ساتھ توصیف جس کی طرف لفظ "رب" میں اشارہ ہوا ہے، جو خدا کی حکمت و
اور موجودت کی مالکیت و پرورش کی دلیل ہے۔

اور ہر قسم کے شریک و نظیر سے منزہ ہونا، اس کا مفہوم "عتقا یصفون" کے جملہ میں آیا ہے۔

دوسرا اہم مسئلہ انسانوں کی زندگی میں نقائص کو دور کرنا ہے جو خدا فی رہبروں اور آسمانی مادیوں کے بغیر ممکن نہیں
"سلام علی المرسلین" کا جملہ اسی کی طرف اشارہ ہے۔

تیسرا اہم مسئلہ انسانی زندگی کا یہ ہے کہ وہ اپنے جانے کے مرنے کے بعد اس کا انجام کیا ہوگا؟ یہاں پر "رب العالمین
نعمتوں کی طرف توجہ اور اس کا مقام غنا اور رحمت و لطف، انسان کو آرام و سکون بخشتا ہے۔ والحمد للہ
العالمین"۔

یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ادھر ادھر لوگوں نے جو تجھ سے باتیں کی ہیں وہ شرک آلود باتیں ہیں کہ جن کا ہرگز میں موجود ہے۔ یعنی خدا ازل سے ہی قادر و عالم و عزیز ہے۔ پروردگار! تو نے خود وعدہ کیا ہے کہ اپنے رسولوں کی مدد اور اپنے لشکروں کو کامیاب کرے گا۔ میں رسولوں کا پیروں لشکروں میں قرار دے اور میں ان کو غور و شنون پر کامیاب فرما کہ جو عالم کے مشرق و مغرب سے قرآن کے نور کو خاموش کر لیے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔

بارالہ! ہمیں ہر قسم کے شرک میں آلودہ ہونے سے اور توحید کے راستے سے انحراف کرنے سے محفوظ فرما۔ خداوند! جو مشکلات انبیاء مرسل کو تاریخ میں شرک و کفر کے مقابلے میں درپیش تھیں وہی اس وقت ہمارے اسلامی معاشرے کے سامنے پیدا ہو چکی ہیں۔ وہی سلام جو پیغمبران مرسل کی سلامتی کا باعث تھا ان معرکوں میں بہت شامل حال فرما۔

۱۰ مبین یا دت العالمین
سورۃ صافات کا اختتام
جمعہ ۲۲ ماہ مبارک رمضان ۱۴۰۴ھ
(اول تیر ماہ ۱۴۰۲ھ)

سُورۃ صافات

یہ سورہ مکہ میں نازل ہوئی
اس کی ۸۸ آیات ہیں

سُورَةُ صٰح کے مضامین

یہ سورہ حقیقت میں سورہ "صافات" کے مضامین ہی تسلسل اور متنبہ ہے اور اس کے مطالب کی بندش سورہ صافات جملہ بندی سے بہت زیادہ متاثر ہے اور اس لحاظ سے کہ یہ سورہ کئی ہے۔ اس لیے ان سورتوں کی تمام خصوصیات یعنی مبادی اور پیغمبر اسلام کی رسالت کے بارے میں بحث کی حامل ہے۔ بعض دیگر مطالب کا اضافہ کر کے راوی حق کے تمام مستلزماتوں کے لیے یہ سورہ راہنما بنیاتی ہے۔

اس سورہ کے مطالب و مضامین کا پانچ حصوں میں خلاصہ کیا جاسکتا ہے:

پہلا حصہ: اس میں مسئلہ توحید کے لیے اور شرک کے خلاف جدوجہد کا ذکر ہے اور پیغمبر اسلام کی نبوت کا مسئلہ بیان ہے اور ان دونوں امور کے مقابلے میں مشرک دشمنوں کی سختی اور ہٹ دھرمی سے متعلق گفتگو ہے۔

دوسرا حصہ: اس میں خدا کے نو پیغمبروں کی تاریخ کے کچھ گوشوں کو منعکس کیا گیا ہے، خصوصیت سے حضرت داؤد اور سلیمان اور حضرت ایوب کے بارے میں زیادہ گفتگو ہے۔ ان کی زندگی اور خدا کی طرف دعوت کے سلسلے میں ان کی مشکلات بیان کیا گیا ہے تاکہ شروع شروع میں ایمان لانے والے لوگوں کے لیے ایک اصلاحی اور تربیتی درس ہو جو اس وقت اتنا شدید دباؤ میں تھے۔

تیسرا حصہ: اس میں قیامت میں سرکش کفار کی سرفروخت اور دوزخ میں ان کے آپس میں ایک دوسرے سے لڑنے جھگڑنے کے بارے میں گفتگو ہے اور مشرکین اور بے ایمان افراد کو اس بات کی طرف متوجہ کیا گیا ہے کہ ان کا انجام کیا ہوگا۔ **چوتھا حصہ:** اس میں انسان کی خلقت، اس کے بلند مقام اور آدم کے لیے ملائکہ کے بندے کے بارے میں گفتگو ہے اور اس بات کی نشان دہی کی گئی ہے کہ انسان کی بلندی اور پستی کے درمیان کتنا عظیم فاصلہ ہے تاکہ یہ بے خبر دل کے اندر اپنی حقیقت اور قدر و قیمت کو پہچانیں اور اپنے انحرافی طرز عمل پر نظر ثانی کریں اور شیاطین کے زمرے سے باہر نکل آئیں۔ **پانچواں حصہ:** اس میں تمام ہٹ دھرم دشمنوں کے لیے ایک تہدید ہے اور پیغمبر اسلام کے لیے تسلی خاطر ہے۔ نیز اس حقیقت کا بیان ہے کہ آپ اپنی موت میں بھی شمس کی اجرت اور مزدوری طلب نہیں کرتے، اور کسی کے لیے کوئی درد نہیں چاہتے۔

اس سورہ کی تلاوت کی فضیلت

یہ سورہ جو اپنی ابتداء کی وجہ سے سورہ "ص" کے نام سے موسوم ہے، پیغمبر گرامی اسلام سے اس کی فضیلت کے بارے میں ایک روایت میں آیا ہے:-

من قرء سورة "ص" اعطى من الاجر بوزن كل جبل سعى الله لداود حنات وعصمه الله ان يصير على ذنب صغيرا او كبيرا
جو شخص سورہ "ص" پڑھے گا، ہر اس پہاڑ کے مطابق کہ جو خدا نے داؤد کے لیے سخر کیا تھا، اسے نیکی مٹا کرے گا اور میخروہ و کبیرہ گناہ سے آلودہ ہونے اور اس پر اصرار کرنے سے اسے معفو نہ کرے گا
ایک اور حدیث میں امام باقر سے مروی ہے:-

من قرء سورة "ص" في ليلة الجمعة اعطى من خير الدنيا والاخرة ما لم يعط احد من الناس الا نبي مرسل او ملك مقرب، وادخله الله الجنة وكل من

احب من اهل بيته حتى خادمه الذي يخدمه
جو شخص سورہ "ص" شب جمعہ میں پڑھے گا (خدا کی طرف سے) خیر دنیا و آخرت میں سے اس قدر ملے دیا جائے گا کہ پیغمبران مرسل اور مقرب فرشتوں کے سوا اور کسی کو نہیں دیا جائے گا اور خدا اسے اور ان تمام افراد کو جو اس کے گھروالوں میں سے اس سے تعلق رکھتے تھے، جنت میں داخل کرے گا۔ یہاں تک کہ اس خدمت کار کو بھی جو اس کی خدمت کرتا تھا۔

جس وقت ہم اس سورہ کے مضامین و مطالب کو اس اجر کے ساتھ رکھتے ہیں تو اس اجر کا ان تعلیمات کے ساتھ ربط و تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ البتہ پھر اس حقیقت پر ایک تاکید ہے کہ اس سے مراد خشک و بے روح تلاوت نہیں ہے بلکہ وہ تلاوت ہے جو دل سے نکلتی ہو۔ ایسی فکر جو عمل پر ابھارے اور سورہ کے مضامین و مطالب کو انسان کی زندگی میں عملی شکل دے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

۱۔ ص وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ

۲۔ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ

۳۔ كَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مَن قَرْنٍ فَنَادَوا وَلَاتْ حُتْنٍ مِّنَّا

ترجمہ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے

۱۔ ص۔ قسم ہے اس قرآن کی جس میں ذکر ہے (کہ یہ کتاب خدائی معجزہ ہے)۔

۲۔ لیکن کافر غرور اور اختلاف میں گرفتار ہیں۔

۳۔ ہم نے اس سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر دیا ہے وہ (لوگ) نازل عذاب کے وقت داد و فریاد کرتے تھے لیکن نجات کا وقت گزر چکا تھا۔

شان نزول

تفسیر و حدیث کی کتابوں میں اس سورہ کی ابتدائی آیات کے بارے میں کئی ایک مٹی جتنی شان نزول بیان ہوئی ہیں۔ ہم ان میں سے ایک جو زیادہ شرح اور جامع ہے، یہاں پر پیش کرتے ہیں اور یہ وہ حدیث ہے جو مرحوم عینی نے امام باقر سے نقل کی ہے۔

ابو جہل اور قریش کی ایک جماعت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابوطالب کے پاس آئی اور کہا: تمہارے بھتیجے نے ہمیں بہت تکلیف پہنچائی ہے اور ہمارے خدائوں کو بھی ناراض کیا ہے۔ اسے بلاؤ اور حکم دو کہ وہ ہمارے خدائوں کو کچھ نہ کہا کرے تاکہ ہم بھی اس کے خدا کو برا نہ کہیں۔

جناب ابوطالب نے کسی کو پیغمبر اکرم کی خدمت میں بھیجا۔ جب پیغمبر گرامی گھر میں داخل ہوئے اور کمرے کے اطراف میں نگاہ کی تو دیکھ کر مشرکین کے علاوہ ابوطالب کے پاس اور کوئی نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا: السلام علی من اتبع الهدی (سلام ان پر جو ہدایت کے پیرو ہیں)۔

پھر آپ بیٹھ گئے تو پیغمبر اکرم سے حضرت ابوطالب نے ان کی باتیں بیان کیں۔ پیغمبر اکرم نے جواب میں فرمایا:۔

اوهل لہم فی کلمۃ خیر لہم یسودون بہا العرب و یطاون اعناقہم

کیا یہ اس بات کے لیے تیار ہیں کہ ایک جملے میں مجھ سے موافقت کریں اور اس کے لیے میں تمام

عرب پر سبقت حاصل کر لیں اور ان پر حکومت کریں۔

ابو جہل (اس بات سے دھڑک اٹھا، اس نے سوچا کہ عربوں پر حکومت کرنے کی چابی پیغمبر کے ہاتھ سے لے لے۔ کہنے لگا، ہم موافق ہیں، آپ کی مراد کون سا جملہ ہے؟

جناب پیغمبر نے فرمایا،

تقولون لا الہ الا اللہ

تم یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے (اور ان بتوں کو جو بھکاری بدبختی، تنگ و غار اور پس ماندگی کا سبب ہیں دور پھینک دو)۔

جس وقت حاضرین نے یہ جملہ سنا تو اتنے دھشت زدہ ہوئے کہ انگلیاں کانوں میں ٹھونس لیں، اور تیزی کے ساتھ بھاگ کھڑے ہوئے۔ وہ کہتے جاتے تھے، ایسی بات تو ہم نے اب تک نہیں سنی تھی، یہ تو ایک جھوٹ ہے۔ اس موقع پر سورہ "ص" کے آغاز کی آیات نازل ہوئیں۔

تفسیر

تمہاری نجات کا وقت گزر چکا ہے

اس سورہ کی پہلی آیت میں پھر ایک مرتبہ حروف مقطعات میں سے ایک حرف "ص" سے ہمارا سامنا ہے اور یہاں بھی وہی روشنائی پیش آئی گی کہ کیا یہ قرآن مجید کی عظمت کی طرف اشارہ ہے کہ جو "الف" "د" "با" جیسے سادہ حروف سے تشکیل پایا ہے مگر اس کے مضامین و مطالب ایسے ہیں جو عالم انسانیت کو متقلب کر دیتے ہیں اور یہ خدا کی عجیب و غریب قدرت نمائی ہے کہ اس نے ان سادہ سے مواد سے ایسی عجیب و غریب ترکیب کو وجود بخشا۔

یابہ ان کے اسرار و رموز کی طرف اشارہ ہے جو خدا اور اس کے پیغمبر گرامی کے درمیان تھے اور ایک آشنا اور دوست کا دوسرے کی طرف کوئی پیغام ہے۔

یا پھر دوسری تفاسیر۔

مفسرین کی ایک جماعت نے یہاں خصوصیت کے ساتھ "ص" کو "اسماء الہی" یا دوسری باتوں کے لیے ایک اختصاری علامت دیا ہے۔ کیونکہ بہت سے اسماء الہی "ص" سے شروع ہوتے ہیں۔ مثلاً صادق، صمد، صانع یا یہ "صدق اللہ" کے جملہ کی علامت ہے جسے ایک ہی حرف میں بطور خلاصہ پیش کیا گیا ہے۔

حروف مقطعات کی تفسیر کے سلسلے میں مزید تشریح سورہ بقرہ آل عمران اور اعراف کی ابتدائیں (پہلی، دوسری اور چوتھی

جلد میں) ملاحظہ فرمائیں۔

اس کے بعد فرمایا گیا ہے: قسم ہے اس قرآن کی جو ذکر کا حامل ہے کہ تو حق پر ہے اور یہ کتاب خدائی معجزہ (والقرآن ذی الذکر)۔

قرآن خود بھی ذکر ہے اور ذکر کا حامل بھی ہے۔ ذکر کا معنی ہے یاد آوری اور مغفول سے غفلت کے زنگ کی یاد۔ اس کی نعمتوں کی یاد، قیامت کی عظیم عدالت کی یاد، اور غفلت انسان کے مقصد کی یاد۔ ہاں! انسانوں کی بڑی کا اہم سبب غفلت ہے اور قرآن مجید اسے زائل کرتا ہے۔ قرآن منافقین کے بارے میں کہتا ہے:

نسوا اللہ فنسیہم

انہوں نے خدا کو بھلا دیا تو خدا نے بھی انہیں فراموش کر دیا۔ (اور اپنی رحمت ان سے منقطع کر لی)

(توبہ — ۶۷)

اسی سورہ (ص) کی آیہ ۲۹ میں گمراہوں کے بارے میں بیان ہوا ہے۔

ان الذین یضلون عن سبیل اللہ لہم عذاب شدید بئسوا ایوم الحساب
جو لوگ خدا کی راہ سے گمراہ ہو جاتے ہیں چونکہ انہوں نے حساب کے دن کو بھلا دیا ہے لہذا وہ عذاب شدید میں مبتلا ہوں گے۔

ہاں! گمراہوں اور گنہگاروں کے لیے سب سے بڑی مصیبت فراموشی ہی ہے۔ یہاں تک کہ وہ خود کو اور اپنی ہستی کی قدر قیمت کو بھی بھول جاتے ہیں۔ جیسا کہ قرآن کہتا ہے:

ولا تکنوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم اولئک ہم الفاسقون
تم ان لوگوں کے مانند نہ ہو جانا جنہوں نے خدا کو بھلا دیا ہے، خدا نے انہیں خود اپنے آپ کو ہی بھلا دیا ہے۔ وہ فاسق ہیں۔ (حشر — ۱۹)

اور قرآن انہی نسیان کے پودوں کو چاک کرنے کا وسیلہ اور غفلت کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے نور اور روشنی ہے۔ اس کی آیات انسان کو خدا اور قیامت کی یاد دلاتی ہیں۔ اور اس کے جملے انسان کو اپنے وجود کی قدر و منزلت سے آشنا کرتے ہیں۔

لہ "والقرآن ذی الذکر" کا جملہ بہتر ہے جس کا جواب محدود ہے اور اس کی تفسیر انہوں نے اس طرح ذکر کی ہے۔

والقرآن ذی الذکر انک صادق وان ہذا الکلام معجز

تو سچا ہے اور یہ کلام معجزہ ہے

بعد والی آیت میں فرمایا گیا ہے: اگر تو یہ دیکھتا ہے کہ وہ ان میں انکس آیات اور بیدار کرنے والے قرآن کے سامنے سرسیم خم میں کرتے تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اس کلام حق پر کوئی پردہ پڑا ہوا ہے بلکہ یہ کفار تکبر و غرور میں گرفتار ہیں۔ جس نے انہیں حق کو کرنے سے باز رکھا ہوا ہے اور عداوت و عیساں انہیں تیری دعوت قبول کرنے سے روکے ہوئے ہے (بل الذین کفروا عتوۃ و شقاق)۔

"عتوۃ" "سفورات" میں "راغب" کے قول کے مطابق ایک حالت ہے پر انسان کو مغلوب ہونے سے روکتی ہے، شکست ناپذیری کی حالت (اور اصل میں یہ لفظ "عزاز" سے لیا گیا ہے جو سخت حکم اور نفوذ ناپذیر سرزمین کے معنی میں ہے) یہ دو قسم کی ہوتی ہے کبھی "عزت ممدوح" اور پسندیدہ ہوتی ہے۔ جیسا کہ ہم ذات پاک الہی کی "عزیز" کے ساتھ توصیف کرتے ہیں اور کبھی "عزت مذموم" ہوتی ہے، اور وہ حق کے مقابلے میں نفوذ ناپذیری اور حقیقتوں کو قبول کرنے سے بکسر کرنا ہوتا ہے اور یہ عزت درحقیقت ذلت ہے۔

"شقاق" "واصل" شق کے مادہ سے "شگاف" کے معنی میں ہے۔ بعد ازاں اختلاف کے معنی میں بھی استعمال ہونے لگا کیونکہ اختلاف اس بات کا سبب بن جاتا ہے کہ ہرگز وہ ایک "شق" میں قرار پائے۔

قرآن نے یہاں نفوذ پذیریری، کبر و غرور، جہائی اور اختلاف و تفرقہ کو کفار کی بڑی کا عامل شمار کیا ہے۔ ہاں یہ قبیح صفات ہی ہیں جو انسان کی آنکھ اور کان پر پردہ ڈال دیتی ہیں اور جس تشنہ انسان سے پھین لیتی ہیں اور کتنی دردناک بات ہے کہ انسان کی آنکھیں بھی کھلی ہوں اور کان بھی کھلے ہوں لیکن پھر بھی وہ اندھا اور بہرہ ہو۔ سورہ بقرہ کی آیہ ۲۰۶ میں ہے:-

واذا قیل لہ اتق اللہ اخذتہ العتوۃ بالاثم فحسبہ جہنم و لبئس المہاد
جس وقت اس (منافق) کو کہا جاتا ہے کہ خدا سے ڈرو تو مٹ دھرمی تقصیب اور غرور اس کو پکڑ لیتے ہیں اور گناہ کی طرف کھینچ لے جاتے ہیں۔ جہنم کی آگ اس کے لیے کافی ہے اور کتنی بری جگہ ہے وہ؟

اس کے بعد قرآن ان غافل مغفولوں کو بیدار کرنے کے لیے ان کا ماتھے پر ہرگز بشری گزشتہ تاریخ کی طرف لے جاتا ہے اور مغرور تکبر اور مٹ دھرم اقوام کا انجام انہیں دکھاتا ہے کہ شاید وہ عبرت حاصل کر لیں۔ کہتا ہے: ان سے پہلے کتنی ہی قومیں ایسی تھیں جنہیں ہم نے (بے غیور کو بھلائے، آیات الہی کا انکار کرتے اور ظلم و گناہ کی بنا پر) ہلاک کر دیا (کہ اھل کنا من قبلہم من قرون)۔ اور نزول مذاب کے وقت ان کی فریاد بلند ہوئی لیکن کیا فائدہ؟ کیونکہ اب دیر ہو چکی تھی اور نجات کا وقت گزر چکا تھا (فنادوا ولات حین مناص)۔

وہ دن جس کے لیے خدا کے پیغمبروں اور اولیاء حق نے انہیں وعظ و نصیحت کی تھی اور ان کے اعمال کے برے انجام سے انہیں ڈرایا تھا، نہ صرف یہ کہ وہ سننے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے تھے بلکہ مومنین کا مذاق اڑاتے، انہیں آزار پہنچاتے، یہاں تک کہ انہیں قتل

وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ وَقَالَ الْكُفَرُونَ هَذَا
سِحْرٌ كَذَابٌ ۝

أَجْعَلِ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ ۝

وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنْ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَذَا
لَشَيْءٌ يُرَادُ ۝

مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمَلِكَةِ الْأَخْرَى إِنَّ هَذَا إِلَّا اخْتِلَاقٌ ۝

ترجمہ

۱۔ وہ تعجب کرنے لگے کہ ان میں سے ایک ڈرانے والا پیغمبر کیسے آگیا اور کافروں نے کہا یہ تو جھوٹا
جادوگر ہے۔

۲۔ کیا اس نے اتنے خداؤں کے بجائے ایک ہی خدا قرار دے لیا ہے، یہ تو واقعا ایک عجیب چیز ہے۔

۳۔ ان کے سردار باہر آئے اور کہا: جاؤ اور اپنے خداؤں کے ساتھ مضبوطی سے جم جاؤ۔ یہ تو ہمیں بدعتی کی طرف
کھینچ لے جانا چاہتے ہیں۔

۴۔ ہم نے ہرگز ایسی کوئی چیز اپنے آباؤ اجداد سے نہیں سنی ہے، یہ تو بس جھوٹ ہی جھوٹ ہے۔

شان نزول

ان آیات کے بارے میں بھی، گزشتہ آیات کے لیے بیان کردہ شان نزول سے ملتی جلتی ایک شان نزول بیان کی گئی ہے۔
لیکن یہ نہیں ہے کہ ان ساری آیات کے لیے مجموعی طور پر ایک ہی شان نزول ہو۔

لیکن چونکہ اس شان نزول میں کچھ نئے مطالب بیان ہوئے ہیں لہذا ہم اُسے تفسیر علی بن ابراہیم سے یہاں پر پیش کرتے ہیں
اور یہ ہے کہ:-

جس وقت رسول خدا نے اپنی دعوت کو آشکار فرمایا تو قریش کے سردار حضرت ابوطالب کے پاس آئے اور کہا: اے ابوطالب
ابن کا بھتیجا جسے بے عقل کہتا ہے اور ہمارے خداؤں کو برا کہتا ہے۔ اس نے ہمارے جوانوں کو خراب کر دیا ہے اور ہماری اجتماعیت کو

کردیتے تھے۔ مہلت ہاتھ سے نکل گئی اور وہابی کے راستے تباہ ہو گئے اور مذاہب امتیصال ان کی نابودی کے لیے تیار
تو ہوا بازگشت کے تمام دروازے بند ہو چکے تھے لہذا ان کی فریادیں کسی جگہ تک نہ پہنچیں۔

لفظ ”لا“ نفی کے لیے ہے اور اصل میں ”لا“ نافیہ تھا اور تاء تانیث ”ہ“ بڑھایا گیا ہے۔

”مناص“ ”نوص“ کے مادہ سے پناہ گاہ اور فریادوں کے معنی میں ہے۔ کہتے ہیں کہ جب کبھی عربوں کو کوئی سخت
حادثہ پیش آجاتا تھا، خصوصاً جنگوں میں تو وہ بار بار یہ کلمہ دہراتے تھے ”مناص، مناص“ یعنی پناہ گاہ کہاں ہے؟

ہے؟ اور چونکہ یہ مفہوم فرار کے معنی میں ہے لہذا کبھی جائے فرار کے معنی میں آتا ہے۔
بہر حال ان ضرور غافلوں کے پاس جب تک مہلت تھی کہ لطف خدا کی محنت بھری آغوش میں پناہ لیں، اس وقت
انہوں نے اس سے فائدہ نہ اٹھایا۔ لیکن جب ساری مہلتیں ہاتھ سے نکل گئیں اور مذاہب امتیصال نازل ہو گئیں تو پھر یہ فریادیں
راہ فرار اور پناہ گاہ ڈھونڈنے کی کوشش کوئی فائدہ نہیں دیتی۔

گزشتہ تمام اقوام کے لیے پروردگار کی ہی سنت رہی ہے اور آئندہ بھی ہی سنت جاری رہے گی کیونکہ اس کی سنت
پے کوئی تغیر نہیں ہے۔

انہوں کو بہت سے لوگ دوسروں کے تجربات سے فائدہ اٹھانے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے وہ تلخ تجربوں کو
آزمائنا چاہتے ہیں۔ وہ تجربات جو انسان کی تمام عمر میں صرف ایک جیسے پیش آتے ہیں اور دوسری مرتبہ کی ضرورت ہی نہیں ہوتی
یعنی جن کا اول و آخر ایک ہی ہوتا ہے۔

۱۔ بعض نے ”تاء“ کو ”ناثہ“ اور بالذکر کے لیے بھی جانا ہے (مثلاً طارططائی) جیسا کہ بعض نے بیان ”لا“ کو ”نفی جنس“ کے لیے بھی
بعض نے ”مشبہ بہ لیس“ بہر حال ”تاء“ کے اس کے ساتھ اضافہ کی وجہ سے مخصوص احکام پیدا کر لیتا ہے۔ بخیر ان کے یہ ہے کہ محض
ذات کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ دوسرے یہ کہ ہمیشہ اس کا اسم یا خبر مختلف ہوتی ہے اور ان میں سے صرف ایک کا کام میں ذکر ہوتا ہے۔ اس لیے
”ولات حمین مناص“ کا جملہ قریشی ”ولات الحین حمین مناص“ تھا۔
۲۔ مفہورات راغب، تفسیر قرطبی، روح المعانی اور کنز اللغین البعین مادہ ”نوص“۔

تفرقہ ڈال دیا ہے اگر یہ کام مال کی کمی کی وجہ سے کرنا ہے تو ہم اس کے لیے اس قدر مال اکٹھا کر دیتے ہیں کہ وہ قریش میں زیادہ مالدار بن جائے۔ یہاں تک کہ ہم اسے اپنا سردار و حاکم بنانے کے لیے بھی تیار ہیں۔ ابوطالب نے یہ پیغام بغیر خدا کی خدمت میں پہنچایا۔ بغیر گرامی نے فرمایا:

لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري ما اردتہ، ولكن كلمة يعطوني يملكون بها العرب وتدين بها العجم ويكفون ملوكا في الجنة

”اگر وہ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند بھی رکھ دیں تو بھی میں اس کی طرف مائل نہیں ہوں گا۔ لیکن (ان تمام وعدوں کے بجائے) ایک جلد میں میری وفات کرے تو وہ اس کے سایے میں عرب پر بھی حکومت کریں گے اور غیر عرب بھی ان کے دین میں داخل ہو جائیں گے اور وہ جنت کے بادشاہ بن جائیں گے۔

ابوطالب نے یہ پیغام انھیں پہنچایا تو انھوں نے کہا:

”اُس کے لیے تو ہم ایک جملے کی بجائے دس جملے قبول کرنے کو تیار ہیں۔ (تم کون سا جملہ کہنا چاہتے ہو؟“

پیغمبر اکرم نے ان سے فرمایا:

تشهدون ان لا اله الا الله و اني رسول الله

تم یہ گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور میں خدا کا رسول ہوں۔

(وہ اس گفتگو سے بہت وحشت زدہ ہو گئے اور) انھوں نے کہا:

”کیا ہم ۲۶۰ خداؤں کو چھوڑ کر صرف ایک خدا کو مان لیں، یہ کتنی عجیب بات ہے؟ (وہ بھی ایسا خدا جو دکھائی نہیں دیتا)“

اس موقع پر ذیل کی آیات نازل ہوئیں:

وعجبوا ان جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب۔۔۔

۔۔۔۔۔ ان هذا الا اختلاف لہ

یہی معنی مجمع البیان میں خورسے سے فرق کے ساتھ نقل ہوا ہے اور اس کے آخر میں آیا ہے کہ پیغمبر اکرم نے روتے

ہوئے فرمایا:

اے چچا! اگر یہ سورج میرے دائیں ہاتھ پر اور چاند بائیں ہاتھ پر رکھ دیں تا کہ میں اپنی اس بات سے

دست بردار ہو جاؤں، تو بھی میں ہرگز ایسا نہیں کروں گا۔ میں اس بات کو معاشرے میں نافذ و رائج کر کے رہوں گا یا اس کی راہ میں قتل ہو جاؤں گا۔ جس وقت حضرت ابوطالب نے یہ بات سنی تو فرمایا:

”آپ اپنے پردہ گرام کو ہماری رکھیں، خدا کی قسم میں ہرگز آپ کی نصرت سے دستبردار نہیں ہوں گا“

تفسیر

بہت سے خداؤں کے بجائے ایک خدا

معزور و سرکش لوگ نہ تو کوئی اثر قبول کرتے ہیں اور نہ ہی اپنے مؤقف سے ہٹتے ہیں۔ جس چیز کو انھوں نے اپنے محدود اور ناقص افکار کے ذریعے اپنا لیا ہے، اس کے سوا کسی چیز کو تسلیم نہیں سمجھتے، اور تمام قدروں کے ناپ تول کا معیار اسی کو قرار دیتے ہیں۔

لہذا جب پیغمبر اسلام نے مکہ میں توحید کا پرچم بلند کیا اور چھوٹے بڑے سارے بتوں کے خلاف کربن کی تعداد ۲۶۰ بتی، قیام کیا تو کبھی تو وہ اس بات پر تعجب کرتے کہ انھیں کے درمیان سے ایک انذار کرنے والا پیغمبر کیوں مبعوث کیا گیا؟

(وعجبوا ان جاءهم منذر منهم)۔

ان کا تعجب اس بات پر تھا کہ محمد اخصی میں سے ایک فرد ہیں۔

کوئی فرشتہ آسمان سے کیوں نازل نہیں ہوا؟ وہ اس عظیم نقطہ قوت کو، نقطہ ضعف خیال کرتے تھے جو شخص عوام الناس میں سے مبعوث کیا گیا ہے وہ ان کی حاجات، ضروریات اور دکھ درد سے واقف تھا اور ان کی مشکلات اور مسائل سے آشنا تھا۔ وہ تمام باتوں میں غور اور مثال بن سکتا تھا۔ وہ اس عظیم امتیاز کو پیغمبر کی دعوت میں ایک تاریک نقطہ خیال کرتے تھے اور اس پر تعجب کرتے تھے۔

کبھی اس مرحلے بھی آگے بڑھ جاتے، یہاں تک کہ کافروں نے کہا: یہ تو ایک جھوٹا جادوگر ہے (وقال الكافرون هذا ساحر كذاب)۔

ہم نے بار بار بیان کیا ہے کہ پیغمبر اکرم کی طرف جادو کی نسبت دینا اس وجہ سے تھا کہ یہ وہ آپ کے ناقابل انکار معجزات اور افکار میں غیر معمولی نفوذ کا مشاہدہ کرتے تھے اور آپ کی طرف جھوٹ کی نسبت اس بنا پر دیتے تھے کیونکہ آپ نے اس ماحول میں سکہ شمار ہونے والی بے ہودہ رسوم اور پست افکار کے خلاف قیام کیا تھا اور اس کے خلاف بات کہتے تھے۔

اور خدا کی طرف سے رسالت کا دعویٰ رکھتے تھے۔

جس وقت پیغمبر اکرمؐ نے اپنی توحیدی دعوت کو آشکار کیا تو وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر کہتے تھے: اؤ! ان بنی سؤ: "کیا اس نے ان سب خداؤں کے بجائے ایک ہی خدا قرار دے لیا ہے؟ واقفایہ تو ایک عجیب بات ہے (اجعلنا للہما واحداً ان هذا الشیء عجباً)۔

میں! بعض اوقات غرور، خود غواہی، بطلانِ انسانی اور ماحول کی خرابی انسان کی عقل اور قوتِ فیصلہ کو اتنا بدل دیتی ہے کہ وہ روشن حقیقتوں پر تعجب کرنے لگتا ہے، جبکہ وہ خرافات اور بے ہودہ خیالات کی سختی کے ساتھ پابندی کرتا ہے۔ لفظ "عجباب" "طوال" ("بروزن" "تراب") کی طرح مبالغہ کا معنی دیتا ہے اور بہت زیادہ عجیب باتوں کے لیے بولا جاتا ہے۔

یہ کم عقل خیال کرتے تھے کہ ان کے مہبودوں کی تعداد واقعی زیادہ ہوگی، ان کے نفوذ کی قدرت و اعتبار بھی زیادہ ہوگی۔ اس بنا پر ایک ایسا خدا ان کی نگاہ میں حقیر دکھائی دیتا تھا۔ حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ نفسی نقطہ نظر سے متعدد چیزیں محدود ہوتی ہیں اور غیر محدود وجود ایک سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ اسی بنا پر خدا شناسی کے سلسلے میں تمام تحقیقات راہِ توحید پر آکر تمام ہوتی ہیں۔

ان کے سروراجب حضرت ابوطالب کی طرف رجوع کرنے اور ان کی وساطت سے مایوس ہو گئے تو ان کے پاس سے آگئے اور کہا: جاؤ اور اپنے خداؤں کے ساتھ مضبوطی سے جم جاؤ، اور استقامت اور پائیداری سے کام لو کیونکہ محمدؐ کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کو تباہی اور بربادی کی طرف کھینچ لے جائے اور بتوں کی طرف پشت کرنے کی وجہ سے خدا کی نعمتوں کو ہم سے منقطع کر دے اور وہ خور ہم پر حکومت کرے (وانطلق الملامنہم ان امشوا واصبروا علی الہمتکم ان هذا الشیء یراد)۔ "انطلق" "انطلاق" کے مادہ سے، تیزی سے باہر نکلنے اور پہلے کام کو چھوڑ دینے کے معنی میں ہے۔ یہاں غصہ کی حالت میں ابوطالب کی مجلس کو چھوڑ کر چلے جانے کے معنی میں ہے۔

"ملا" قریش کے اشراف اور سرداروں کی طرف اشارہ ہے، جو ابوطالب کے پاس آئے تھے اور ان کی مجلس سے باہر آنے کے بعد ایک دوسرے سے یا اپنے پیروکاروں سے کہتے تھے کہ اپنے بتوں سے دست بردار نہ ہونا اور اپنے مہبودوں کے ماضی مضبوطی سے چمپے رہنا۔

"لشیء یراد" کا مفہوم یہ ہے کہ "یہ مسئلہ ایک ایسی چیز ہے جو چاہی گئی ہے اور چونکہ یہ جد سربستہ ہے، لہذا مقررین اس کی بہت سی تفسیریں بیان کی ہیں۔ منجملہ ان کے یہ ہیں:

سہ "جعل" سے مراد مجموعی طور پر قرار دینا نہیں، بلکہ اعتقاد کے مطابق قرار دینا ہے۔

بعض نے کہا ہے کہ یہ پیغمبر گرامی اسلامؐ کی طرف اشارہ ہے اور اس سے ان کی مراد یہ ہے کہ یہ دعوت ایک ماضی ہے جس کا بدف و مقصد ہم ہیں۔ اس کا ظاہر تو اس کی طرف دعوت دینا ہے لیکن اس کا باطن ہم پر حکومت کرنا اور عربوں کی اہمیت و ریاست سے راہِ سب اسی مطلب کے حصول کے لیے بہانے ہیں۔ تم لوگ جاؤ اور اپنے دین پر مضبوطی سے ڈٹ جاؤ اس سازش کا کھوج لگانا ہم سردارانِ قوم پر چھوڑ دو۔

یہ وہی چیز ہے جسے سردارانِ باطل ہمیشہ راہِ حق کے راہرو افراد کی آواز خاموش کرنے کے لیے پیش کیا کرتے تھے۔ اسے دشمن کا نام دیتے تھے، ایسی سازش جس کا ان کے نزدیک ریاست و ان افراد کو ہی بڑے غور کے ساتھ تیر لگانا ہوتا ہے اور اس کا نوازہ کے لیے پروگرام بنانا ہوتا ہے اور عام لوگوں کو بے اعتنائی کے ساتھ اس کے قریب سے گزر جانا چاہیے اور جو کچھ ان کے پاس ہے اس سے سختی کے ساتھ چمپے رہنا چاہیے۔

اس گفتگو کی نظیر حضرت نوحؑ کی داستان میں بھی آئی ہے۔ جس میں اشراف اور بڑے لوگوں نے عوام الناس سے کہا تھا۔ ماہذا الا بشر مثکم یرید ان یتفصل علیکم یہ شخص صرف تمہاری مانند ہی ایک انسان ہے۔ یہ تم پر برتری حاصل کرنا چاہتا ہے۔ (مومنون — ۲۴)

بعض دوسروں نے اس جگہ کی تفسیر میں یہ کہا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ تم بہت پرست اپنے خداؤں کے بارے میں مضبوطی کے ساتھ ڈٹے رہو یہی وہ چیز ہے جو تم سے چاہی گئی ہے۔

بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ محمدؐ کا بدف و مقصد ہم ہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ ہمارے معاشرے کو خرابی کی طرف کھینچ لے جائے۔ اور ہم اپنے خداؤں کی طرف پشت کریں۔ جس کے نتیجے میں ہم سے نعمتیں منقطع ہو جائیں اور ہم پر غلامی نازل ہو۔

بعض نے یہ احتمال بھی ذکر کیا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ محمدؐ اپنے کام سے دست بردار ہونے والا نہیں ہے۔ اس نے تمام ارادہ کر لیا ہے اور اس کا ارادہ خلف ناپذیر ہے لہذا اس سے مذاکرات کرنا فضول سی بات ہے، اس لیے جاؤ اور اپنے عقائد کی مضبوطی سے حفاظت کرو۔

نیز یہ احتمال بھی ذکر کیا گیا ہے کہ ان کی مراد یہ تھی کہ یہ ایک مصیبت ہے جو ہمیں پیش آئی ہے لہذا اسی حالت کے ساتھ گزارا کرنا اور وہ جھیلیں اور اپنے دین کی حکم طریقہ سے حفاظت کریں۔

البتہ اس جگہ کے مفہوم کے کئی ہونے کی طرف توجہ کرتے ہوئے ممکن ہے ان میں سے اکثر تفسیریں اس میں جمع ہوں، اگرچہ کو معنی مناسب نظر آتا ہے۔

بہر حال بت پرستوں کے سروراج چاہتے تھے کہ اس گفتگو کے ذریعے اپنے پیروکاروں کے متزلزل ایمان اور جذبہ کو تقویت پہنچائیں لہذا یہ سے زیادہ ان کے اعتقاد کو بدلنے سے روکیں، لیکن یہ کتنی فضول کوشش تھی؟

تعجب کی بات ہے کہ بعض بڑے علماء بھی جب نئی علمی تحقیقات پر دسترس حاصل کرتے ہیں تو اس خوف سے کہ کہیں ان لوگوں کے حملوں کا نشانہ نہ بن جائیں جو ان کے ہم عصر ہیں اور وہ اس نئی تحقیق پر تنقید کرنے لگیں، وہ ہاتھ پاؤں مارتے ہیں کہ قرطاد کوشتہ لوگوں میں سے چند افراد کو اپنے نئے نظریات سے ہم آہنگ ظاہر کریں اور اس طریقے سے اپنے نظریے کو ایک پرانا اور قدیمی عقیدہ بیان کریں تاکہ امن و امان میں رہ سکیں اور یہ بات بہت ہی المیہ ناک ہے۔

اس بات کا ایک نمونہ معروف ”حرکت جوہری“ کے نظریے کے بارے میں صدائے لٹلین شیرازی کے اسفار میں مشاہدہ کیا جاسکتا ہے۔

بہر حال نئے مسائل اور جدید تحقیقات کے ساتھ یہ طرز سلوک، انسانی معاشرہ اور جہان علم و دانش کے لیے پہلے ہی نقصان دہ تھا اور آج بھی ہے اور ہمدردی اور خلوص رکھنے والوں کو اس کی اصلاح کے لیے کوشش کرنا چاہیے اور زمانہ جاہلیت کی ان رسومات کو انکار انسانی سے دور کر دینا چاہیے۔

لیکن یہ گفتگو اس معنی میں بھی نہیں ہے کہ ہر نئے مطلب کو اس کے تازہ اور نیا ہونے کی وجہ سے قبول کر لیں۔ چاہے وہ بالکل بے بنیاد اور بے اساس کیوں نہ ہو، کیونکہ تازہ پسندی بھی قدامت پرستی کی طرح ہی خود ایک بہت بڑی مصیبت ہے۔

اعتدال اسلامی کا تقاضا یہ ہے کہ نہ اس معاملہ میں یا فراطر و نثریہ تقریبات۔

اس کے بعد لوگوں کو قائل رکھنے یا اپنے آپ کو قانع کرنے کے لیے انھوں نے کہا: ”ہم نے تو ایسی چیز اپنے آباؤ اجداد میں کبھی نہیں سنی۔ یہ تو زور جھوٹ ہی جھوٹ ہے (ما سمعنا بهذا في الملة الاخرة ان هذا الاختلاق)۔“

اگر توحید اور بتوں کی نفی کا دعویٰ کوئی حقیقت رکھتا تو ہمارے آباؤ اجداد کو اپنی عظمت کی وجہ سے اسے درک کرنا چاہیے تھا۔ اور ہمیں بھی ان سے سنے ہوئے ہونا چاہیے تھا لیکن یہ ایک جھوٹی بات ہے جس کا سابق میں کوئی نشان نہیں ”الملة الاخرة“ کی تفسیر مگر ہے ان کے آباؤ اجداد کی جہنیت کی طرف اشارہ ہو جو ان کی نسبت آخری ملت سے جیسا کہ ہم سطور بالا میں بیان کر آئے ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اہل کتاب خصوصاً نصاریٰ کی طرف اشارہ ہو جو یہ غیر اسلام کے ظہور سے پہلے آخری دین و ملت شمار ہوتے تھے یعنی نصاریٰ کی کتابوں میں بھی محمدؐ کی باتوں کا کوئی نام و نشان نہیں کیونکہ وہ ”تشکیث“ (تین خداؤں) کے قائل ہیں۔ محمدؐ کی توحید تو ایک نئی ظاہر ہونے والی بات ہے۔

لیکن جیسا کہ قرآن کالب و لہجہ دوسری مختلف آیات میں نشان دہی کرتا ہے، زمانہ جاہلیت کے عرب یہود و نصاریٰ کی کتب پر اعتماد نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کا سب کچھ ان کے بڑوں اور آباؤ اجداد کا طریقہ اور دین تھا اور پسلی تفسیر کے لیے یہ ایک اچھا شاہد ہے۔

”اختلاق“ ”خلق“ کے مادہ سے اصل میں کسی چیز کو سابقہ کے بغیر ابداء و اظہار کرتا ہے۔ بعد ازاں یہ لفظ ”جھوٹ“ کے معنی میں بھی بولا گیا ہے، کیونکہ جھوٹ بولنے والا بہت سے مواقع پر بے سابقہ مطالب بیان کرتا ہے۔ اس بنا پر زیر بحث آیت میں ”اختلاق“ سے مراد یہ ہے کہ توحید کا دعویٰ ایک نئی چیز اور بے سابقہ دعویٰ ہے جو محمدؐ نے پیش کیا ہے اور یہ ہمارے اور ہم سے پہلے لوگوں کے درمیان نا شناختہ ہے اور یہ خود اس کے بطلان کی دلیل ہے۔

آئین نور سے ڈرنا، تاریخ میں گمراہ اقوام کے اپنے انحرافات پر اصرار کرنے اور خدا کے پیغمبروں کی دعوت کے سامنے سر نہ جھکانے کے ملل و اسباب میں سے ایک تازہ اور نئے ظاہر ہونے والے مسائل کا خوف ہی رہا ہے۔ وہ ہر نئی چیز سے وحشت رکھتے تھے اور اسی بنا پر انبیاء کے دین کو بہت بڑی نظر سے دیکھتے تھے، اب بھی بہت سی قوموں میں ایسی جاہلانہ سوچ کے اثرات پائے جاتے ہیں حالانکہ نہ تو پیغمبروں کی توحید کی طرف کوئی نئی چیز تھی اور نہ ہی اس کا نئی چیز ہونا اس کے باطل ہونے کی دلیل جو منطق اور دلیل کی پیروی کرنی چاہیے اور جن بات کو تسلیم کرنا چاہیے وہ جہاں کہیں بھی ہو اور جس کی طرف سے بھی ہو۔

تاہم تعجب کی بات یہ ہے کہ بعض اوقات نئی بات اور نئی تحقیق سے بعض علماء بھی وحشت کرنے لگتے ہیں اور نئے علمی نظریات کے مقابلے میں مخالفت کا علم بلند کر دیتے ہیں اور ”ان هذا الا اختلاق“ کہنے لگتے ہیں۔

خصوصاً ارباب کلیسا (عیسائی پادریوں) کی تاریخ میں یہ مسئلہ بہت زیادہ نظر آتا ہے کہ وہ علماء معلوم طبعی کے سائنسی اکتشافات کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے تھے اور گلیلیو جیسے (علماء طبیعیات) کو زمین کے سورج کے گرد چکر لگانے اور خود اپنے گرد گردش کرنے کے اکتشاف کرنے کی وجہ سے سخت ترین حملوں کا نشانہ بناتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ باتیں بدعت ہیں بے سابقہ ہیں اور جھوٹ ہیں۔

مشرکین کرنے جب اپنے ناجائز مفادات خطرے میں دیکھے اور کینہ و حسد کی آگ ان کے دل میں بھڑکنے لگی تو پیغمبر اسلامؐ کی مخالفت کے سلسلے میں خود کو قائل کرنے اور لوگوں کو غافل رکھنے کے لیے طرح طرح کی کمزوریوں کا سہارا لینے لگے۔ منجملہ ان کے جب اور انکار کے طور پر رکھتے: کیا ہم سب میں سے صرف محمدؐ پر قرآن نازل ہوا ہے؟ (اور انزل علیہ الذکر من بیعتنا)۔ کیا ان تمام بڑے بوڑھوں اور سن رسیدہ لوگوں اور ان تمام مالدار، ثروت مند سرداروں میں سے کوئی نہ مل سکا کہ خدا اپنا قرآن اس پر نازل کرتا، سوائے تھی دست محمدؐ کے؟!

یہ منطقی اس زمانے کے ساتھ ہی مختصر نہ تھی بلکہ ہر زمانے میں جب کوئی اہم ذمہ داری کسی کو سپرد کی جاتی ہے، تو حسد کی آگ بھڑکنے لگتی ہے، آنکھیں خیرہ اور کان تیز ہو جاتے ہیں۔ بڑا باہٹ اور غرور تاشیاں شروع ہو جاتی ہیں کہ کیا کوئی اور آدمی نہیں مل سکتا تھا کہ یہ کام فلاں شخص کو جو گناہ اور فتنہ خاندان سے بے پردہ کر دیا گیا ہے؟

ہاں! ایک طرف تو دنیا پرستی اور دوسری طرف سے حسد ان بات کا سبب ہوا کہ اہل کتاب (یہود و نصاریٰ) جو مشرکین کے ساتھ ایک قدر مشرک کے باعث اسلام اور قرآن سے دور ہو گئے اور بت پرستوں کے پاس چلے گئے اور یہ کہنے لگے کہ تمھاری راہ ان کی راہ سے بہتر ہے۔

العرتر الی الذی او قوا نصیباً من الکتاب یؤمنون بالحبیب والطاغوت و

یقولون للذین کفروا ھؤلأ ما ھدی من الذین آمنوا سبیلاً

کیا تو نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا کہ جنہیں کتاب خدا سے کچھ حصہ ملا تھا۔ جنت و طاغوت

(جنت اور بت پرستوں) پر ایمان لائے تھے اور مشرکین سے کہتے تھے کہ وہ محمدؐ پر ایمان لانے والوں سے

زیادہ ہدایت یافتہ ہیں۔ (نساء — ۵۱)

یہ بات بالکل واضح ہے کہ یہ سب تعجب اور انکار میں حسد اور حسد دنیا کے علاوہ ایک اور سرچشمہ یعنی قدر و قیمت کی پہچان کا غلط معیار بھی شامل تھا جو فیصلہ کیلئے ہرگز منطقی معیار نہیں بن سکتا۔ کیا انسان کی شخصیت نام و نمود، شہرت، مال و دولت، ثروت و مقام اور کن و سال میں ہے؟ کیا خدا کی رحمت ان معیاروں پر تقسیم ہوتی ہے؟

اسی لیے اس آیت کے آخر میں فرمایا گیا ہے کہ ان کا مسئلہ کچھ اور ہے اور وہ یہ کہ: وہ حقیقت میں میری اصل وحی اور میرے لوگوں میں شک رکھتے ہیں۔ (بل ہم فی شک من ذکرى)۔

محمدؐ کی ذلت پر اعتراض کرنا تو بہانے سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا اور ان کا یہ شک کسی مسئلے میں اس بنا پر نہیں ہے کہ قرآن مجید میں کوئی ایہام ہے بلکہ اس کا سرچشمہ ہوا وحسب، جب دنیا اور حسد و کینہ ہے۔

اور آخر میں انھیں اس جملہ کے ساتھ تہدیک کی گئی ہے: انھوں نے ابھی تک غلاب الہی کو نہیں کچھا جو اس طرح سے دلیری کے ساتھ خدا کے پیچھے ہوئے کے سامنے اڑے ہوئے ہیں اور ان فضول باتوں کے ساتھ دجی الہی کے مقابلے میں جنگ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں (بل لعا یدو قوا عذاب)۔

ہاں ہمیشہ ایسا گروہ موجود رہا ہے کہ جن کے کان منطقی اور درست بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے اور انھیں غلاب کے سنا زبانون کے

۸۔ اَنْزَلَ عَلَیْہِ الذِّکْرُ مِنْ بَیْنِنَا طَبْلُ هُمْ فِی شَکٍّ مِّنْ ذِکْرِیْ ۚ بَلْ لَّمَّا یَذُو قَوَاعِذَابِ ۝

۹۔ اَمْرَعْنَدَهُمْ خَوَآئِنُ رَحْمَةِ رَبِّکَ الْعَزِیْزِ الْوَهَّابِ ۝

۱۰۔ اَمْرَلَهُمْ مُّلْکَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَیْنَهُمَا فَلیَرْتَقُوْا

فِی الْاَسْبَابِ ۝

۱۱۔ جُنْدٌ مَّا هُنَا لَکَ مَهْزُوْمٌ مِّنَ الْاَحْزَابِ ۝

ترجمہ

۸۔ کیا ہم سب میں سے صرف اس (محمدؐ) پر قرآن نازل ہوا ہے؟ وہ حقیقت میری اصل وحی کے بارے میں ہی شک کر رہے ہیں، بلکہ انھوں نے ابھی تک غلاب الہی نہیں کچھا (بھی اس طرح کی گستاخانہ باتیں کر رہے ہیں)

۹۔ کیا تیرے قہ اور عطا کرنے والے پروردگار کی رحمت کے خزانے ان کے پاس ہیں (کہ جسے ان کا دل چاہے دے دیں)؟

۱۰۔ یا یہ بات ہے کہ آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، کی مالکیت ان ہی کے لیے ہے (اگر ایسا ہے) تو آسمان پر چڑھ جائیں (اور محمدؐ کے پاک دل پر وحی کے نزول کو روک دیں)۔

۱۱۔ ہاں! یہ شکست خوردہ احزاب کا ایک جھوٹا سا لشکر ہیں۔

تفسیر

یہ جھوٹا سا شکست خوردہ لشکر

گزشتہ آیات میں راہ توحید اور پیغمبر اسلامؐ کی رسالت کی مخالفت میں مخالفین کی منفی متعین اور نکتہ چینی کے بارے میں گفتگو تھی۔ زیر بحث آیات میں بھی اسی گفتگو کو جاری رکھا گیا ہے۔

سوا کوئی چیز غرور کے گھوڑے سے پیچھے نہیں اٹارتی، ان پر عذاب ہونا چاہیے چونکہ ان کا علاج عذاب الہی ہی ہے۔

اس کے بعد ان کے جواب میں مزید فرمایا گیا ہے: واقعاً! کیا تیرے قادر اور نہخشے والے پروردگار کی رحمت کے غماز انہی کے پاس ہیں کہ جس کسی کو وہ چاہیں نبوت کا پردانہ دے دیں اور جس کو نہ چاہیں محروم کر دیں (۱) عندہم خزائن رحمت ربك العزیز الوہاب۔

خدا اس بنا پر کہ وہ ”رب“ ہے (اور عالم ہستی اور جہان انسانیت کا مالک و مربی اور پروردگار ہے) اپنی رسالت کے لیے ایسے شخص کو منتخب کرتا ہے جو لوگوں کو ارتقا و تکامل کی راہ اور پرورش و تربیت میں رہبری کر سکے اور اس کے ”عقیدہ“ ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ وہ کسی کی خواہش کا مغلوب نہیں ہے کہ وہ مقام رسالت کو کسی نالائق آدمی کے سپرد کر دے اور اصولی طور پر مقام نبوت اتنا عظیم مقام ہے کہ صرف خدا ہی اس بات کی قدرت رکھتا ہے کہ وہ کس کو دے اور اس کے ”وہاب“ ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ وہ جو کچھ چاہے اور جس کو چاہے بخش دے۔

قابل تجربہ بات یہ ہے کہ ”وہاب“ ماننے کا صیغہ ہے اور بہت نہخشے والے کے معنی میں ہے جو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ نبوت ایک انجلی نعمت نہیں ہے بلکہ متعدد نعمتوں کا مجموعہ ہے جو ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ دیئے ہوئے اکٹھی ہوتی ہیں، پھر ہمیں وہ اس منصب کا اندہ دار ہو سکتا ہے۔ یہ نیتیں علم، تقویٰ، عصمت، شجاعت اور شہادت ہیں۔ اس گفتگو کی نظیر سورۃ زخرف کی آیہ ۲۲ میں بھی ہے:-

اھم یقسمون رحمۃ ربك

وہ تجھے پرستار آن نازل ہونے کی وجہ سے اعتراض کر رہے ہیں تو کیا تیرے پروردگار کی رحمت

ان کے ہاتھوں سے تقسیم ہوتی ہے؟

صورتِ نعمت کی تعبیر سے اچھی طرح معلوم ہو جاتا ہے کہ نبوت جہان انسانیت پر خدا کی رحمت اور لطف ہے اور واقعہ ایسا ہی ہے کیونکہ اگر انبیاء نہ ہوتے تو انسان آخرت اور روحانیت کی راہ بھی گم کر بیٹھتے اور دنیا کی راہ بھی جیسا کہ کتب انبیاء سے دور لوگ دروں راستے گم کیے ہوتے ہیں۔

پھر بعد والی آیت میں اسی مطلب کو ایک دوسرے طریقے سے بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے: کیا آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، کی ملکیت و حاکمیت ان کے لیے ہے؟ اگر ایسا ہے تو آسمانوں پر چڑھ جائیں اور وحی الہی محمدؐ کے پاک قلب پر نازل ہونے سے روک دیں (۱) لھم ملک السموات والارض وما بینھما فلیرتقوا فی الاسباب۔

یہ گفتگو حقیقت میں گزشتہ بحث کی تکمیل کرتی ہے۔ وہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ ”پروردگار کی رحمت کے خزانے تمہارے ہاتھ میں نہیں ہیں کہ تمہاری ہوس آلود خواہشات جس شخص کے ساتھ ہم آہنگ ہیں اسے بخش دو“ اب فرمایا گیا ہے کہ اب جب کہ

یہ خزانے تمہارے ہاتھ میں نہیں ہیں اور صرف خدا کے ہاتھ میں ہیں تو صرف ایک ہی راہ ہے جو تمہارے لیے کھلی ہے اور وہ یہ ہے کہ تم آسمانوں پر چڑھ جاؤ اور وحی کو نازل ہونے سے روک دو اور تم خود جانتے ہو کہ تم اس کام سے بھی بالکل عاجز ہو۔

اس بنا پر نہ تو ”جس بات کا اعتقاد ہو“ وہ تمہارے اختیار میں ہے اور نہ ہی تم کسی کام کو روکنے کی قدرت رکھتے ہو۔ ان حالات میں تم سے کیا ہو سکتا ہے؟ حمد سے مراد اور جو کام تم کر سکتے ہو کر لو۔

اس ترتیب سے یہ دونوں آیتیں ایک ہی مطلب کا کھرا نہیں کرتیں۔ جیسا کہ بعض مفسرین نے بیان کیا ہے۔ بلکہ ان میں سے ہر ایک مسئلے کی ایک جہت کو بیان کر رہی ہے۔

آخری زیر بحث آیت میں ان کم عقل مغروروں سے تحقیر کے طور پر ارشاد ہوتا ہے: یشکک غرورہ احزاب کا ایک چھوٹا سا لشکر ہے (جند ماہنک مہزوم من الاحزاب)۔

”ہنا لک“ کا معنی ہے ”اُس جگہ“ اور یہ بعید کے لیے اہم اشارہ ہے۔ اس بنا پر کچھ لوگ اسے جنگ بدر میں مشرکین کی شکست کی طرف اشارہ سمجھتے ہیں جو مکہ سے کافی دور واقع ہوئی تھی۔

”احزاب کی تعبیر ظاہراً تمام گروہوں کی طرف اشارہ ہے جو پیغمبروں کی مخالفت کیا کرتے تھے اور خدا نے انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ مشرکین کی یہ چھوٹی سی جمیعت ان ہی گروہوں میں سے ایک چھوٹا سا گروہ ہے جو انہیں کے سب انجام میں گرفتار ہو گا (اس بات کی گواہ آئندہ والی آیات ہیں جو اس مسئلے کی تصریح کرتی ہیں)۔

ہمیں یہ بات نہیں بھولی چاہیے کہ یہ سورہ کی سورتوں میں سے ہے اور قرآن یہ گفتگو اس وقت کر رہا ہے جب مسلمان شدید اقلیت میں تھے۔

تخافون ان یتحطفکم الناس

اس طرح سے کہ ممکن تھا مشرکین انہیں ایک نعرہ کی طرح اچک لیں (انفال — ۲۶)

اس وقت مسلمانوں کی کامیابی کی کوئی نشانی نظر نہیں آتی تھی، اس وقت بدر، احزاب اور حنین کی کامیابیاں سامنے نہیں آئی تھیں لیکن قرآن قاطعیت اور دو ٹوک فیصلے کے طور پر کہہ رہا ہے کہ ”یہ سخت دشمن ایک چھوٹا سا ایسا لشکر ہے جو شکست سے دوچار ہو کر رہے گا۔

آج بھی قرآن دنیا کے مارے مسلمانوں کو ہر طرف سے متجاوز اور ظالم طاقتوں کے محاصرے میں ہیں، یہی بشارت ہے کہ وہاں سے گزرنے والے بھی اپنے مسلمانوں کی طرح خدا کے عہد و پیمان پر ڈٹ جائیں تو خدا بھی جندِ احزاب کی شکست کے بارے میں اپنے دوسرے کو پورا کرے گا۔

”ما“ اور ”پسے“ جہاں زائد ہے جو تھیل کے لیے آیا ہے اور ”جند“ ”بتلائے مخدوف کی خبر ہے اور ”مہزوم“ خبر کے بد خبر ہے اور اس میں ”ہم جند ما مہزوم من الاحزاب“ ”تمہارے بعض کا نظریہ ہے کہ اس جے میں کوئی چیز مخدوف نہیں ہے اور ”جند“ ”بندار اور“ ”مہزوم“ ”خبر ہے۔ لیکن پس کا نظریہ زیادہ مناسب ہے۔

اسی طرح قوم ثمود، قوم لوط اور اصحاب ایک (قوم شعیب بھی ایسے گروہ تھے جو اللہ کے رسولوں کی تکذیب کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے) و ثمود و قوم لوط و اصحاب الایکۃ اولئک الأحزاب)۔
جی ہاں! یہ چھ گروہ زمانہ جاہلیت کی جماعتوں اور بت پرستوں کے سے تھے۔ انھوں نے اپنے عظیم انبیاء کے خلاف قیام کیا۔

قوم نوح نے حضرت نوحؑ جیسے عظیم پیغمبر کے خلاف قیام کیا۔
قوم عاد نے حضرت ہودؑ کے خلاف قیام کیا۔
فرعون نے حضرت موسیٰؑ اور حضرت ہارونؑ کے مقابلے میں قیام کیا۔
قوم ثمود نے حضرت صالحؑ کے خلاف قیام کیا۔
قوم لوط نے حضرت لوطؑ کے مقابلے میں قیام کیا۔
اور اصحاب الایکۃ نے حضرت شعیبؑ کے خلاف قیام کیا۔

ان قوموں نے جو کچھ ان کے پس میں تھا انبیاء اور اہل ایمان کے خلاف کیا ان کی تکذیب کی اور انھیں اذیتیں دیں لیکن انجام کار عذاب الہی انھیں دامن گیر ہوا اور خشک فصلوں کی طرح انھیں کاٹ کر رکھ دیا۔
قوم نوح طوفان اور تباہ کن بارشوں سے نابود ہوئی۔
قوم عاد زبردست اور جولاںک آندھی سے تباہ ہوئی۔
فرعون اور اس کے ساتھی نیل کی موجوں میں غرق ہوئے۔
قوم ثمود آسمانی بجلی کا شکار ہوئی۔

قوم لوط پر دھشت ناک زلزلہ آیا اور آسمانوں سے پتھروں کی بارش نازل ہوئی۔

قوم شعیب بھی موت آفریں بجلی کا شکار ہوئی کہ جو بادل سے ان کے سروں پر آ پڑی۔

گویا وہ لوگ پانی، ہوا، مٹی اور آگ جیسی چیزوں سے تباہ ہوئے کہ جن پر انسانی زندگی کا انحصار ہے۔ ان سرکش باغیوں کا دفتر حیات یوں لپیٹ دیا گیا کہ ان کا نام و نشان تک باقی نہ رہا۔ لہذا ان مشرکین کو بھی سوچ بچار کر لینا چاہیے کیونکہ ان قوموں کے مقابلے میں تو یہ ایک چھوٹے سے گروہ سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتے لہذا یہ خواب غفلت سے بیدار کیوں نہیں ہوتے؟
فرعون کے لیے ”ذوالاوتاد“ (مضبوط کٹے والا) کا لفظ آیا ہے۔ یہ ان آیات میں فرعون اور اس کے ساتھیوں کے مضبوط اقتدار کے لیے ایک طرح کی صراحت ہے۔ اسی طرح سورہ فجر کی آیہ ۱۰ میں بھی اس امر کا ذکر کیا گیا ہے کہ ان قوموں کے مضبوطی اور مضبوطی کے معنی میں استعمال ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے: فلاں شخص کے کٹے مضبوط ہیں کیونکہ غیور و فیر کی مضبوطی اور مضبوطی میں بھی استحکام اور مضبوطی کے معنی میں استعمال ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے: فلاں شخص کے کٹے مضبوط ہیں کیونکہ غیور و فیر کی مضبوطی

۱۔ ”اولئک الأحزاب جنہم لا یفرقون“ ان چھ قوموں کی طرف اشارہ ہے کہ جن کا ذکر ان دو آیتوں میں مذکور ہے ”احزاب“ انہی دو قبل کی آیتوں میں مذکور احزاب کی طرف اشارہ ہے کہ جن میں سے مشرکین کو کہوٹا سا گروہ ظاہر کیا گیا ہے۔

۳۔ کَذَبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتَادِ ۝

۱۳۔ وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ لَيْكَةِ ۚ أُولَٰئِكَ الْأَحْزَابُ ۝

۱۲۔ إِنَّ كُلًّا إِلَّا كَذَبَ الرَّسُلَ فَحَقَّ عِقَابُ ۝

۱۵۔ وَمَا يَنْظُرُ هَٰؤُلَاءِ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مَّا لَهَا مِنْ فَوَاقٍ ۝

۱۶۔ وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطْنَآ قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ ۝

ترجمہ

۱۲۔ ان سے پہلے قوم نوح و عاد اور صاحب اقتدار فرعون نے (ہمارے انبیاء کی) تکذیب کی۔
۱۳۔ نیز ثمود، قوم لوط اور اصحاب ایک (قوم شعیب) یہ وہ جماعتیں تھیں (کہ جو انبیاء کی تکذیب کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے)۔
۱۴۔ ان جماعتوں میں سے ہر ایک نے رسولوں کی تکذیب کی اور ان کے لیے عذاب الہی روبرو عمل آیا۔
۱۵۔ (اپنے ان اعمال کے سبب) ان لوگوں کو اس کے علاوہ کوئی توقع نہ تھی کہ ایک آسمانی صیغہ نازل ہو۔ ایسی صیغہ جس کے باعث لوٹنے کا کوئی راستہ نہ رہے (اور وہ سب کو نابود کر دے)۔
۱۶۔ انھوں نے (سرسر کی بنا پر) کہا: پروردگار! اپنے عذاب میں سے روزِ حساب سے پہلے ہی ہمارے حصے جتنی جلد ہی ہو سکے ہمیں دے دے۔

تفسیر

صرف ایک آسمانی صیغہ کافی ہے

مذمتہ آیات میں سے آخری میں مشرکین کی شکست کی خبر دی گئی تھی۔ اس میں انھیں احزاب میں سے چھوٹا سا منہ شکر قرار دیا گیا ہے۔ اب زیر بحث آیات میں چند ایسے گروہوں کا ذکر ہے جو انبیاء کی تکذیب کرتے تھے اور ان میں ان کے بڑے انجام کا ذکر ہے۔ ارشاد ہوتا ہے: ان سے پہلے قوم نوح و عاد اور صاحب اقتدار فرعون نے اللہ کی آیات اور ان کے رسولوں کو جھٹلایا (کَذَبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتَادِ)۔

کے لیے مختلف طرح کے کھوں سے استفادہ کیا جاتا ہے۔

بعض نے اسے فرعون کی عظیم افواج کی طرف اشارہ سمجھا ہے کیونکہ فرج عام طور پر شیعوں سے کام لیتی ہے اور شیعوں کی مضبوطی کے لیے کھوں اور شیعوں وغیرہ سے استفادہ کرتی ہے۔

بعض دوسرے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ فرعون نے لوگ اپنے مخالفوں کے خلاف بہت دھتکارا ہتھکنڈے اختیار کرتے ہیں انھیں چار میخوں سے قتل کرتے تھے۔ تختہ دار یا دیوار پر ان کے ہاتھ پاؤں میں میخیں ٹھونک دیے تھے اور اسی عالم میں انھیں چھوڑ دیے تھے یہاں تک کہ ان کی جان نکل جائے۔

بعض نے یہ احتمال بھی ذکر کیا ہے کہ "اقتاد" سے مراد "ابراہم" مصری ہیں کہ جو شیخ کی طرح زمین میں گڑے ہوئے ہیں اور چونکہ ابراہم فرعونوں کی خصوصیات میں سے ہیں اس لیے یہ صفت قرآن میں صرف انھی کے لیے آئی ہے۔

البیہرۃ ۲ احتمالات ایک دوسرے کے منافی نہیں ہیں اور ہر کتاب کے اس لفظ کے مفہوم میں سب معنی جمع ہوں۔

اصحاب الایکہ میں "ایک" کا معنی ہے درخت اور اصحاب الایکہ سے مراد حضرت شیخ کی قوم ہے۔ ان کا ملائکہ حجاز و شام کے درمیان تھا اور اس میں پانی اور درختوں کی فراوانی تھی۔ اس ضمن میں ہم سورہ ہجر کی آیت کی تفسیر میں حسب ضرورت تفصیلی گفتگو کر چکے ہیں (اس سلسلے میں تائید جلد ۱ کی طرف رجوع کریں)۔

جی ہاں! ان میں سے ہر گروہ نے اللہ کے رسولوں کی تکذیب کی اور اللہ کا غضب ان کے لیے رُعب عمل آگیا (ان کی کلی الاکذاب الوسل فحق عقاب)۔

تاریخ نشاندہی کرتی ہے کہ کس طرح ان میں سے ہر گروہ گرفتار ہوا۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کے شہر و دیاروں اور کھنڈروں میں تبدیل ہو گئے اور ان شہر کے باسی بے روح جم ہو گئے۔

مشرکین کو جو کام انجام دیتے ہیں ان کے ہوتے ہوئے کیا ان کا ان لوگوں سے بہتر انجام ہو سکتا ہے جبکہ ان کے اعمال بھی ویسے ہی ہیں اور اللہ کی سنت بھی وہی ہے۔

اس کے بعد ولی آیت میں قرآن ایک قاطع اور تہدید آمیز انداز میں کہتا ہے: یہ لوگ ان اعمال کے ہوتے ہوئے اس کے سوا کوئی توقع نہیں رکھ سکے کہ ایک آسمانی میحہ آپہنچے، ایسا صبحہ کہ پھر لوٹنے کی گنجائش نہ رہے (و ما یبظروا ہولاء الا صیحة واحدة ما لہا من فواق)۔

ممکن ہے یہ میحہ دینی ہو جس کی گزشتہ اقوام پر نازل ہوتی رہی یعنی دشت ناک صاعقہ یا زبردست آواز کے ساتھ زمین پر نازل ہو کر ان کے ذریعے ان کی زندگی و رہنمائی ہو کر رہ گئی۔

نیز ممکن ہے یہ اس دنیا کے اختتام پر جو عظیم صبحہ ہوگی اس کی طرف اشارہ ہو کہ جس کے لیے پہلا صبحہ چھوٹے جانے کی

تفسیر استعمال ہوئی ہے۔

بعض مفسرین نے پہلی تفسیر پر تنقید کی ہے اور اسے سورہ انفال کی آیت ۲۲ کے مخالف قرار دیا ہے کہ جس میں فرمایا گیا ہے۔

وما کان اللہ لیعذب بہم و انت فیہم

جب تک کہ تو ان کے درمیان ہے اللہ ان پر عذاب نہیں کرے گا۔

لیکن اس امر کی طرف توجہ کی جائے تو یہ تفسیر درست معلوم ہوتی ہے کہ مشرکین کا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس میں یہ استفادہ تھا اور ان کے اعمال بھی انھی قوموں کے سے تھے کہ جو صبحہ آسمانی کا شکار ہوئے لہذا ہو سکتا ہے کہ وہ ہر گز اسی قسم کے انجام کے انتظار میں رہیں کیونکہ آیت میں انتظار کے بارے میں گفتگو ہے (موریکہ کیے گا)۔

بعض نے دوسری تفسیر پر بھی اعتراض کیا ہے کہ مشرکین عرب اس جہان کے اختتام کے وقت زندہ نہیں ہوں گے کہ وہ عظیم صبحہ ان کے دامن گیر ہو۔

لیکن یہ اعتراض بھی درست نہیں، اسی دلیل کے مطابق کہ جو بیان ہو چکی ہے کیونکہ کوئی بھی نہیں جانتا کہ دنیا کب ختم ہو جائے گی اور قیامت کب آئے گی؟ لہذا ہو سکتا ہے کہ مشرکین ہر لحظہ اس عظیم صبحہ کے انتظار میں ہوں کہ جس کے لوٹ جانے کا امکان نہیں ملے۔

ہر حال یہ جاہل لوگ آیات الہی کی تکذیب و انکار کے باعث، رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ناراواہمتیں لگانے کی وجہ سے اور بت پرستی پر اپنی مہل دھرمی اور اصرار کے سبب اور ظلم و فساد کی وجہ سے گویا عذاب الہی کے انتظار میں ہیں۔ ایسا عذاب کہ جو ان کے خرم حیات کو جلا کر رکھ دے گا یا ایسے صبحہ کے انتظار میں ہیں کہ جو اس دنیا ہی کو ختم کر دے گی اور انھیں ایسے راستے پر لے جائے گی کہ جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں۔

"فواق" (بروزن "رواق") بہت سے اہل لغت اور اہل تفسیر کے نزدیک بہستان سے دوسرے دودھ دہنے کے درمیان فاصلے کو کہتے ہیں کیونکہ ایک مرتبہ اگر دودھ دوہ لیا جائے تو پھر دودھ دہنے کے لیے کچھ صبر کرنا ہوگا تاکہ پھر سے دودھ بہستان میں جمع ہو جائے۔

بعض اسے دودھ دہنے وقت انگلیاں کھولتے اور بند کرتے ہوئے ان میں جو فاصلہ پیدا ہوتا ہے اس کے معنی میں لیتے ہیں۔ نیز دودھ جب دوہ لیا جاتا ہے تو بہستان کو ایک طرح سے آرام آ جاتا ہے۔ لہذا یہ لفظ آرام و راحت کے معنی میں بھی بولا جاتا ہے۔

نیز جو کہ یہ فاصلہ بہستان میں دودھ پھر سے آ جانے کا باعث بنتا ہے، لہذا یہ لفظ بازگشت، واپسی اور رجوع کے معنی میں بھی

ملے رہی بات مفسرین نے اس احتمال کا اظہار کیا ہے کہ اس سے مراد صبحہ ثانی کو جو مردوں کے زندہ ہونے اور عذاب الہی میں ان کے پیش ہونے کے لیے ہوگی، تو بہت بعید معلوم ہوتی ہے، کیونکہ یہ بات تو بہت بعد والی آیت سے ہم آہنگ ہے اللہ ہی کی بات کی آیات سے (موریکہ کیے گا)۔

۱۔ "فحق عقاب" در اصل معمول کے مطابق "فحق عقابی" تھا۔ یہ حذف ہو گئی اور اس پر دلالت کرنے والی زیر باقی رہ گئی۔ "حق" بمعنی ہے اور عقاب اس کا فاعل ہے۔ یعنی "میرا عقاب ان کے بارے میں ثابت ہو گیا ہے۔"

استعمال ہوتا ہے اسی بنا پر بیماری کی صحت اور ٹھیک ہو جانے کو "افاقہ" کہتے ہیں۔ کیونکہ سلامتی اور تندرستی اس کی طرف لوٹ کر ہے۔ نیز بے ہوش کے ہوش میں آ جانے اور بولنے کے عاقل ہو جانے کو بھی "افاقہ" کہتے ہیں۔ کیونکہ ہوش اور عقل ان کی طرف لوٹ آتی ہے۔

بہر حال اس وحشت ناک صیر میں کسی قسم کی بازگشت، راحت و آرام اور سکون نہیں ہے اور جب وہ رُوبہ عمل آئی تو پھر فنا کے لیے سب دروازے بند ہو جائیں گے۔ پھر نہ پشیمانی فائدہ دے گی، نہ تکانی کا کوئی امکان ہوگا اور نہ ہی داد و نسیب یاد کی گیسو رسائی ہوگی۔

آخری زیر بحث آیت میں کافروں اور منکروں کی کچھ اور باتوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جو وہ قسطنطین کے طور پر کرتے تھے ارشاد ہوتا ہے: انھوں نے کہا پروردگار! روزِ حساب سے پہلے ہی اپنے عذاب میں سے ہمارا حصہ جتنی جلدی ہو سکے ہمیں دے دے (و قالوا ربنا عجل لنا قسطنا قبل يوم الحساب)۔

یہ دل کے اندر مغرور اسی طرح بادۂ غرور میں بدمست تھے حتیٰ کہ عذابِ الہی اور اس کی عدالت کا مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے کہ عذاب کے ہمارے حصے میں کیوں تاخیر ہو گئی ہے؟ کیوں خدا ہمارے حصے میں جلدی نہیں کرتا؟

گزشتہ قوموں میں بھی ایسے بکے ذہن والے اور خود غرض کم نہ تھے لیکن جب وہ عذابِ الہی میں پھنستے تو جانوروں کی طرح چلاتے اور بلبلا تے مگر پھر کوئی ان کی فریاد کو نہ پہنچتا۔

"رَط" (بروزن "جن") دراصل ایسی چیز کے معنی میں ہے جو عرض میں کاٹی جائے جبکہ قصد (اسی وزن پر) اس چیز کے معنی میں ہے جو طول میں کاٹی جائے۔ چونکہ ہر شخص کا معین حصہ گویا قطع شدہ اور کاٹی ہوئی چیز ہے لہذا یہ لفظ حصے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔

کبھی یہ لفظ اس کے فائدے کے معنی میں بھی آتا ہے جس پر کچھ لکھتے ہیں یا اس میں لوگوں کے نام اور ان کے انعامات لکھتے ہیں۔

اسی لیے زیر بحث آیت کی تفسیر میں بعض مفسرین نے کہا ہے، مگر مراد یہ ہے:

"خداوند! ہمارا نامہ اعمال روزِ جزاء سے پہلے ہمارے ہاتھ میں دے دے"

یہ بات انھوں نے اس وقت کی جب آیاتِ قرآنی نے خبر دی کہ قیامت کے دن ایک گروہ کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں ہوگا اور دوسرے گروہ کا اعمال نامہ ان کے بائیں ہاتھ میں ہوگا۔

۱۔ بعض اہل لغت نے "فُتُوَاق" اور "فُتُوَاق" میں فرق کیا ہے۔ جب کہ بعض دونوں کا ایک ہی معنی سمجھتے ہیں۔ مزید تفصیل کے لیے مغزاتِ رافضی، تفسیر روح المعانی، تفسیر فراتین رازی، تفسیر ابو الفرج اور تفسیر قرطبی اور دیگر منابع لغت کی طرف رجوع کریں۔

انھوں نے گویا تسخیر کے طور پر کہا کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ اسی وقت ہمارا نامہ اعمال ہمیں دے دیا جاتا تاکہ ہم پڑھ کر دیکھتے کہ ہم کس کھاتے میں ہیں؟

بہر حال جمالت اور غرور دونوں ہی نہایت قبیح اور مذموم صفات ہیں کہ جو عام طور پر ایک دوسرے سے چڑا نہیں ہوتیں۔ جاہل مغرور ہوتے ہیں اور مغرور جاہل ہوتے ہیں اور ان دونوں صفات کے آثار زمانہ جاہلیت کے مشرکین میں بہت زیادہ منظر آتے ہیں۔

۱۷- اِصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاذْكُرْ عَبْدًا دَاوُدَ ذَا الْاَلَيْدِ اِنَّهٗ

اَوَابٌ ۝

۱۸- اِنَّا سَخَرْنَا الْجِبَالَ مَعَهٗ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْاُشْرَاقِ ۝

۱۹- وَالطُّيْرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَّهٗ اَوَابٌ ۝

۲۰- وَشَدَدْنَا مُلْكَهٗ وَاَتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصَّلَ الْخُطَابِ ۝

ترجمہ

۱۷- وہ جو کچھ کہتے ہیں اس پر صبر کر اور ہمارے با اقتدار بندے داؤد کو یاد کر کہ جو توبہ کرنے والا ہے۔

۱۸- ہم نے پہاڑ اس کے لیے مسخر کر دیئے کہ جو صبح و شام اس کے ساتھ تسبیح کرتے تھے۔

۱۹- تمام پرندے بھی ہم نے اس کے لیے مسخر کر دیئے (تاکہ وہ اس کے ہمراہ خدا کی تسبیح کریں) اور یہ سب اس کی طرف بازگشت کرنے والے ہیں۔

۲۰- اور اس کی حکومت کو ہم نے استحکام بخشا ہے ہم نے علم عطا کیا اور عدل کے ساتھ فیصلہ کرنا بھی۔

تفسیر

داؤدؑ کی زندگی سے درس حاصل کریں

حضرت داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل کے بزرگ انبیاء میں سے تھے انھیں اللہ نے ایک عظیم حکومت عطا کی تھی۔ قرآن مجید کی متعدد آیات میں ان کے بلند مقام کی تعریف کی گئی ہے۔ گزشتہ آیات میں مشرکین اور بت پرستوں کی زیادتیوں کا ذکر تھا۔ یہ خداوند نادر آسمانوں کا بیان تھا جن کی نسبت وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیا کرتے تھے۔ اس کے بعد اب قرآن رسول اکرمؐ اور آپ کے زمانے کے مومنین کی دل جوئی کے لیے حضرت داؤدؑ کی داستان بیان کر رہا ہے۔ وہ داؤدؑ کہ جنھیں اللہ نے اس قدر اقتدار بخشا یہاں تک کہ پہاڑوں اور پرندوں کو ان کے لیے مسخر کر دیا تاکہ اس امر کی نشاندہی کرے کہ جب اس کا لطف و کرم کسی شخص کے شامل حال ہو تو پھر دشمنوں کی کثرت کچھ نہیں کر سکتی۔ لیکن یہ عظیم نبی بھی اس ظاہری اقتدار کے باوجود لوگوں کی زبان کے چوکوں سے محفوظ رہے تھے لہذا یہ صورت حال رسول اسلامؐ کے لیے تسلی و تسخنی کا باعث ہونا چاہیے کہ جس کیفیت سے وہ دو چار ہیں یا انھی میں خصوصیتیں

بکواس دنیا کے عظیم لوگ اس امر میں ان کے شریک رہے ہیں۔

ارشاد ہوتا ہے: جو کچھ کہتے ہیں اس پر صبر اختیار کر اور ہمارے بندے داؤد کو یاد کر جو با اقتدار بھی تھا اور بہت زیادہ توبہ کرنے والا بھی (اصبر علی ما یقولون واذکر عبدنا داؤد ذا الاید)۔

”اید“ قدرت کے معنی میں بھی آیا ہے اور نعمت کے معنی میں بھی اور حضرت داؤدؑ دونوں معانی کے لحاظ سے ”ذا الاید“ تھے۔ ان کی جہانی طاقت کا یہ عالم تھا کہ جب بنی اسرائیل کا ایک ظالم حکمران جانوت میدان جنگ میں آپ کے مقابل آیا تو آپ نے آرتنگ اندازی سے اس قوت سے پتھر پھینکا کہ جانوت گھوڑے کی پشت سے زمین پر آرا اور اپنے خون میں ٹوٹنے لگا۔ بعض نے لکھا ہے کہ پتھر نے اس کا سینہ چیر دیا اور دوسری طرف نکل گیا۔

”دوسری طرف آپ کے سیاسی اقتدار کا یہ حال تھا کہ ایک طاقتور حکومت آپ کے ماتھے میں تھی اور آپ پوری طاقت دشمنوں کے مقابلے میں کھڑے ہوتے تھے۔ ملہا نے یہاں تک کہا ہے کہ آپ کے عرب عبادت کے چاروں طرف ہزار افراد شام سے مرج تک تیار کھڑے رہتے تھے۔

نیز آپ کی روحانی، اخلاقی اور عبادی طاقت کا یہ عالم تھا کہ رات کا ایک بڑا حصہ بیدار رہتے اور پروردگار کی عبادت میں مشغول رہتے اور سال بھر کے آدھے ایام روزے میں گزارتے۔

نعمتوں کے لحاظ سے بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو طرح طرح کی ظاہری اور باطنی نعمتیں عطا کر رکھی تھیں۔

خاصہ یہ کہ حضرت داؤدؑ ایک ایسی شخصیت تھے کہ جنگ میں، عبادت میں، علم میں اور حکومت میں بہت قوی تھے اور انھیں دریاں نعمتیں حاصل تھیں۔

”اَوَاب“ ”اَوْب“ (بروزن ”قول“) کے مادہ سے کسی چیز کی طرف اختیاری طور پر لوٹنے کے معنی میں ہے ”اَوَاب“ ”پڑکر مہلے کا صیغہ ہے لہذا اس طرف اشارہ ہے کہ وہ پروردگار کی طرف بہت زیادہ لوٹنے والے اور بازگشت کرنے والے تھے۔ وہ چھوٹی سے چھوٹی غفلت اور ترکِ اولیٰ پر توبہ کرتے تھے۔

قرآن مجید اجمال کے بعد تفصیل کی اپنی خاص روش کے مطابق اب حضرت داؤدؑ پر نعمت الہی کی کچھ تفصیل بیان کرتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے: ہم نے اس کے لیے پہاڑ مسخر کر دیئے، اس طرح سے کہ صبح و شام وہ اس کے ساتھ تسبیح خدا کرتے تھے (اِنَّا سَخَرْنَا الْجِبَالَ مَعَهٗ یُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْاُشْرَاقِ)۔

”اید“ ”اید“ کی جگہ ہے کہ ”جو“ ہاتھ کے معنی میں ہے۔ ہاتھ جو کہ طاقت، عطائے نعمت و اقتدار و حکومت کا مظہر ہے اس لیے یہ لفظ ان تمام معانی میں استعمال ہوتا ہے۔ ”معه“ ”ہو سکتا ہے“ ”یسببحن“ کے متعلق ہو۔ اس لحاظ سے یہ لفظ صحبت و دوستی کے ساتھ پہاڑوں کے ہم آواز ہونے کو بیان کرتا ہے۔ سورہ سبا کی آیت ۱۰ میں بھی ہے۔

یا جبال اقربی معه

یہ بھی ممکن ہے کہ یہ ”سخرنا“ سے متعلق ہو اس صحت میں غلے کا مفہوم یہ ہوگا کہ ہم نے پہاڑوں کو اس کے ساتھ مسخر کر لیا۔ لیکن ”لہ“ کے بجائے ”معه“ کا آنا یہ بکتہ بیان کرنے کے لیے ہے کہ یہ مسخر تسبیح میں ہم آواز ہونے کے بارے میں تھی۔

صرف پہاڑ بلکہ سب پرندے بھی اس کے لیے مسخر کر دیے تاکہ ہمیشہ اس کے ہمراہ اللہ کی تسبیح کریں (والطیر محشور)
یہ سب پرندے اور پہاڑ حکیم داؤد کے مطیع تھے، اس کے ساتھ ہم آواز تھے اور اس کی طرف بارگشت کرنے والے تھے
(کل لہ اواب)۔

”لہ“ کی ضمیر ممکن ہے داؤد کی طرف لوٹتی ہو۔ اگر یوں ہو تو جملے کا مفہوم دی ہوگا جو ہم نے بیان کر دیا ہے۔ البتہ
احتمال بھی پیش کیا گیا ہے کہ یہ ضمیر اللہ کی ذات پاک کی طرف لوٹتی ہو یعنی تمام ذرات عالم اس کی طرف لوٹتے ہیں اور اس کے
کے سامنے سرنگوں ہیں۔

مفسرین کی اس سلسلے میں مختلف آراء ہیں کہ پہاڑ اور پرندے حضرت داؤد کے ساتھ کس طرح ہم آواز تھے اور اس کی کیفیت
کیا تھی؟ ان آراء کا خلاصہ یہ ہے:

۱۔ بعض کہتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی دلکش، جاذب اور دل گداز آواز تھی کہ جو پہاڑوں پر اثر انداز ہوتی تھی اور پرندوں
اپنی طرف کھینچ لیتی تھی (لیکن یہ کوئی ایسی اہم فضیلت نہیں کہ قرآن اسے اس اہمیت کے ساتھ ذکر کرے)

۲۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ تسبیح ظاہری آواز کے ساتھ ساتھ ایک طرح کے اداک و شور کے ہمراہ تھی کہ جو ذرات عالم کے باطن میں
ہے۔ اس نظریے کے مطابق تمام موجودات عالم ایک قسم کی عقل اور شور کے حامل ہیں اور جب یہ موجودات اس عظیم پیغمبر کی مناجات
وقت دل ایگزٹراڈنسٹ تھے تو ان کے ساتھ ہم آواز ہو جاتے اور یوں سب باہم مل کر تسبیح کرتے۔

۳۔ بعض نے اس احتمال کا ذکر بھی کیا ہے کہ یہ تسبیح نگوینی ہے کہ جو تمام موجودات زبان حال سے کرتے ہیں اور ان کا نظام خلقت
اس امر کی بخوبی حکایت کرتا ہے کہ اللہ ہر عیب سے پاک و منزہ ہے اور علم و قدرت اور ہر قسم کی صفات کمال کا حامل ہے۔

لیکن یہ بات حضرت داؤد کے ساتھ مخصوص نہیں کہ اسے ان کی خصوصیات میں سے شمار کیا جائے۔ اس لحاظ سے مناسب تر
دوسری تفسیر ہے اور یہ امر قدرت الہی سے بعید نہیں ہے۔ یہ ایک ذمہ زہر تھا کہ جو ان موجودات عالم کے اندر اور ان کے باطن میں ہمیشہ
سے جاری تھا لیکن خدا نے قوت اعجاز سے اسے حضرت داؤد کے لیے ظاہر کیا جیسے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیشلی
سنگریزوں کا تسبیح کرنا مشہور ہے۔

اگلی آیت میں بھی حضرت داؤد پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر جاری ہے۔ ارشاد ہوتا ہے: ہم نے اس کے نظام حکومت کا
بجٹا (و شد دنا مہک)۔ اس طرح سے کردہ ہر باطنی و سرکش دشمن کا حساب چمکتے۔ اس کے علاوہ ”ہم نے اسے علم
حکمت عطا کی (و اتیناہ الحکمة)۔“

وہی حکمت کہ جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے:

ومن یؤت الحکمة فقد اوتی خیرا کثیرا

جس شخص کو حکمت مل گئی اُسے خیر کثیر مل گئی۔ (البقرہ — ۲۲۹)

اس مقام پر ”حکمت“ علم و دانش“ اور حکومت چلانے کی صلاحیت یا مقام نبوت کے معنی میں ہے یا پھر ان تمام مفاد میں
جامع ہے۔ ”حکمت“ کبھی علمی پہلو کی حامل ہوتی ہے کہ جب اسے ”معارف عالیہ“ کہنا جاتا ہے۔ کبھی یہ علمی پہلو کی حامل ہوتی ہے کہ

صورت میں اسے ”اخلاق اور عمل صالح“ سے تعبیر کرتے ہیں اور حضرت داؤد علیہ السلام ان سب سے خوب بہرہ مند تھے۔
حضرت داؤد علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی آخری عظیم نعمت کے بارے میں فرمایا گیا ہے: ہم نے اسے علم قضاوت اور صحیح دلائل
رکنے کا علم عطا کیا (وفصل الخطاب)۔

قضاوت و عدالت کو ”فصل الخطاب“ سے اس بنا پر تعبیر کیا گیا ہے کہ ”خطاب“ سے مراد طرفین مقدمہ کی گفتگو ہے
فصل“ قطع کرنے اور عدالتی کے معنی میں ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ فریقین کی گفتگو بھی متقطع ہوگی جب ان کے درمیان صحیح فیصلہ ہو
لے لہذا یہ تعبیر عادلانہ فیصلے کے معنی میں آئی ہے۔

احتمالاً اس سے مراد بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ نے حضرت داؤد کو قوی منطق عطا فرمائی ہو کہ جو بلند فکر اور گہری فکر کی ترجمان تھی۔
لہذا صرف یہ فیصلہ کرتے ہوئے بلکہ ہر مقام پر آپ کی بات آخری اور حتمی ہوتی تھی۔

واقعاً جب اللہ تعالیٰ یہ قدرت رکھتا ہے کہ ایک اہل انسان کو اس قدر قوت و توانائی عطا فرمادے تو پھر اس بات کی گنجائش
ہے کہ کوئی شخص اس کے لطف و کرم سے مایوس ہو جائے۔ لہذا یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے ان مومنین ہی کے
لئے نسل اور دل جوئی کا باعث نہیں کہ جو کہیں سخت دباؤ میں تھے بلکہ ان تمام مومنین کے لیے تسلی خاطر کا پیغام ہے کہ جو مختلف نعمتوں میں
بھون اور مشکلات کا شکار ہوں۔

حضرت داؤد کی اہم صفات

بعض مفسرین نے مذکورہ بالا چند آیات سے حضرت داؤد کو حاصل دس عظیم نعمتیں اخذ کی ہیں کہ جو اللہ کے انبی کو خدا تعالیٰ کی
رف سے حاصل تھیں۔ یہ نعمات آپ کے بلند مرتبہ کی ترجمان ہیں۔ یہ دراصل ایک کامل انسان کی خصوصیات کو بھی واضح
تی ہیں۔

۱۔ پیغمبر اسلام کہ جو اس قدر عظیم مقام رکھتے تھے اس کے باوجود آپ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ صبر و شکیبائی میں حضرت داؤد کی
راہ کریں اور ان کی تاریخ حیات سے الگ حاصل کریں (اصبر علی ما یقولون و اذکر)۔

۲۔ حضرت داؤد کے مقام عبودیت کی توصیف کی گئی ہے۔ دراصل یہ ان کی پہلی خصوصیت کے طور پر شمار کی گئی ہے
عبودنا داؤد)۔

پیغمبر اسلام کے واقعہ معراج کے ذکر میں آپ کے لیے بھی یہ تعبیر آئی ہے۔

سبحان الذی اسر لی بعبدہ۔۔۔۔۔

پاک و منزہ ہے وہ ذات کہ جو راتوں رات اپنے بندے کو لے گیا۔ (بنی اسرائیل — ۱)

۳۔ (اطاعت الہی، گنہ سے پرہیز اور امور مملکت چلانے میں) وہ بہت قوی تھے (ذا الاید)۔ جیسا کہ پیغمبر اسلام
اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی ہے۔

هو الذی ایتدک بنصرہ و بالمو منین

وہ وہی جس نے اپنی مدد اور ٹوٹن کے ذریعے تیری تقویت کی۔ (انفال — ۶۲)

۴۔ انھیں "اواب" کہہ کر ان کی توصیف کی گئی ہے۔ جس کا معنی ہے بار بار لوٹنے والا اور پے درپے درپے رجوع کرنے یعنی خداوند عالم کی ساحت قدس کی طرف رجوع کرنے والا (انہ اواب)۔

۵۔ صبح و شام تسبیح کرنے میں پہاڑ بھی ان کے لیے سخر ہیں۔ اس بات کو بھی قرآن ان کا اعزاز و افتخار شمار کرتا ہے (انما سخرنا الجبال معه یسبحن بالعشی والاشراق)۔

۶۔ پرندے بھی اللہ کی عبادت و تسبیح میں ان کے ہم آواز ہیں اور یہ بھی ان کے لیے خداوند نعمتوں میں سے ہے (والطیر محشورة)۔

۷۔ آغاز ہی میں ان کے ہم آواز نہ تھے بلکہ جب بھی وہ تسبیح خدا کی طرف پلٹے وہ ان کے ساتھ ہم صدا ہو جاتے (کل لہ اواب)۔

۸۔ اللہ نے انھیں ایک حکومت دی کہ جس کی بنیاد اس نے مستحکم کی ہوئی تھی اور اس مقصد کے لیے مادی و روحانی وسائل ان کے اختیار میں دے رکھے تھے (و شد دنا ملکہ)۔

۹۔ ایک اور اہم خداوند سربراہ ان کے پاس بہت زیادہ علم و دانش کی صورت میں تھا۔ ایسا علم و دانش کہ جہاں بھی جو خیر کثیر لا سرچہ ہوتا ہے اور سرکاری و برکت کا منبع ہوتا ہے (و ائدیناہ الحکمة)۔

۱۰۔ قوی منطق، اثر آفرین کلام اور قاطع و عادلانہ فیصلے کی طاقت بھی انھیں عطا کی گئی تھی (وفصل الخطاب)۔
واقعاً کسی حکومت کی بنیادیں علم، طاقت، منطق، تقوائے الہی، ضبط نفس اور عہدیت پروردگار کے فیوض و انوار پر مبنی ہوتی ہیں۔

۲۱۔ وَهَلْ أَمَّاكَ نَبُؤُا الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ ۝

۲۲۔ إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمِي بَغِي

بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا

إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ ۝

۲۳۔ إِنَّ هَذَا آخِرُ نَسْعٍ وَتَسْعُونَ نَعْجَةً وَلِي نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ ۝

فَقَالَ الْفُلَيْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ ۝

۲۴۔ قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ

الْخُلَطَاءِ لِيَبْغِيَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا

الْصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ

رَبَّهُ وَخَرَّ سَرَّكَعًا وَآنَابًا ۝

۲۵۔ فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَّآبٍ ۝

ترجمہ

۲۱۔ کیا تجھے تک شکایت کرنے والوں کی داستان پہنچی ہے کہ جو (داؤد کے) محراب سے اوپر گئے تھے؟
۲۲۔ جس وقت (بغیر کسی اطلاع کے) وہ اس کے پاس آ پہنچے اور وہ انھیں دیکھ کر گھبرا گیا تو انھوں نے کہا: ڈر نہیں ہم دونوں شکایت لے کر آئے ہیں کہ ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے۔ اب تو ہمارے درمیان حق فیصلہ کر دے اور کوئی زیادتی نہ ہونے دے اور راہِ راست کی طرف ہماری ہدایت کر۔
۲۳۔ یہ میرا بھائی ہے اس کے پاس ننانوے بھیریل ہیں اور میرے پاس ایک سے زیادہ نہیں ہے لیکن اس کا اصرار ہے کہ وہ بھی مجھے دس ڈال اور گفتگو میں مجھے دبا رہا ہے۔

یہ ”محراب“ کہا جاتا ہے جو کہ شیطان اور ہوائے نفس سے جنگ کی جگہ ہے۔

ہر حال حضرت داؤد علیہ السلام کے ارد گرد اگرچہ بہت سے محافظین موجود تھے تاہم دواؤی ایک جھگڑے کے سلسلے میں مام سے ہٹ کر محراب اور دیوار قصر سے اوپر آئے اور چائیک آپ کے سامنے آدھکے۔ جیسا کہ قرآن حکیم اس گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے کہتا ہے: وہ اچانک داؤد کے سامنے آنکھلے (بغیر کسی اطلاع کے اور بغیر کسی اجازت کے) لہذا ان پر نظر پڑی تو داؤد وحشت زدہ ہوئے اور گھبرائے کیونکہ انھیں خیال ہوا کہ ہوسکتا ہے ان لوگوں کا ان کے بارے میں غلط ارادہ ہو (اذخبلوا علی داؤد ففزع منهم)۔

لیکن انھوں نے بہت جلد آپ کی پریشانی دُور کرتے ہوئے کہا: ڈریں نہیں، ہم دونوں ایک شکایت لے کر آپ کے پاس آئے ہیں۔ ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے اور ہم آپ کے پاس داورسی کے لیے آئے ہیں (قالوا لا تخف خصمان بغی بعضنا علی بعض)۔

اب آپ ہارے ہارے میں حق کے ساتھ فیصلہ کریں اور ظلم روا نہ رکھیں اور راہِ راست کی طرف ہماری ہدایت کریں (فاحکم بیننا بالحق ولا تشطط واهدنا الی سواہ الصراط)۔

”شطط“ ”شطط“ (بروزن ”فقط“) کے مادے سے دراصل زیادہ دُوری کے معنی میں ہے۔ ظلم چونکہ انسان کو حق سے بہت دُور کر دیتا ہے اس لیے لفظ ”شطط“ اس معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح جوابات حقیقت سے دُور ہونے لفظ اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔

واضح رہے کہ اس مقام پر حضرت داؤد کی پریشانی اور وحشت کم ہو گئی لیکن شاید ایک سوال ان کے ذہن میں ابھی باقی تھا، بہت اچھا، تمھارا کوئی غلط ارادہ نہیں ہے، تم صرف قاضی کے پاس شکایت لے کر آئے ہو لیکن اس خلاف معمول رستے سے آگے کا مقصد؟

لیکن انھوں نے حضرت داؤد کو زیادہ موقع نہ دیا۔ ایک نے شکایت کرنے میں پہل کی، کہنے لگا: یہ میرا بھائی ہے، اس کے اس تنازعے میں میں اور میرے پاس ایک سے زیادہ نہیں، لیکن یہ اصرار کرتا ہے کہ یہ ایک بھی مجھے دے دے، گفتگو میں یہ مجھ پر جاری ہے اور مجھ سے زیادہ باتونی ہے (ان ھذا اخیلہ تسع وتسعون نعجة ولی نعجة واحدة فقال الکھلنیہا وعزونی فی الخطاب)۔

”نعمجة“ ”بھیر“ کے معنی میں ہے۔ جنگی گائے اور پہاڑی بھیر کو بھی ”نعمجة“ کہتے ہیں۔ ”الکھلنیہا“ ”کھالت“ کے مادے سے ہے۔ یہاں دے دینے کے مفہوم میں ہے (معنی یہ ہے کہ اس کی کھالت میرے پر دے) ”عزونی“ ”عزت“ کے مادے سے ”غلبہ“ کے معنی میں ہے۔ یہاں اس لفظ کا معنی ہے ”اس نے مجھ پر غلبہ کیا ہے“۔

آیاتِ قرآنی سے ظاہری طور پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت داؤد نے دوسرے فریق کی بات سننے بغیر شکایت کرنے والے سے کہا: ”اپنی بھیروں میں تیری بھیر کا اضافہ کرنے کے لیے اس نے تقاضا کر کے ظلم روا رکھا ہے“ (قال لقد ظلمک بسؤال نعجتک الی نعاجہ)۔

۲۴۔ (ظہود نے) کہا: تیری ایک بھیر کا تقاضا کر کے اپنی بھیروں میں اضافہ کرنے کے لیے اس نے ظلم کیا ہے اور بہت سے دوست ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں سو اُن کے کہ جو ایمان لائے نیک اعمال کرتے ہیں مگر ان کی تعداد تھوڑی ہے۔ داؤد نے خیال کیا کہ ہم نے اسے (اس واقعے سے) پس اس نے اپنے رب سے بخشش چاہی اور بعد سے میں گر پڑا اور اس نے توبہ کی۔

۲۵۔ ہم نے اس کا یہ کام بخش دیا اور وہ ہمارے مابین مقامِ بند اور نیک انجام کا حامل ہے۔

تفسیر حضرت داؤد کی ایک آزمائش

ان آیات میں حضرت داؤد کے فیصلہ کرنے کے بارے میں سادہ اور واضح گفتگو کی گئی ہے۔ اس ضمن میں جو تحریکات اور تعبیرات کی گئی ہیں ان کے باعث لامشوری طور پر مشرین کے درمیان ایک بڑا نزاع پیدا ہوا ہے اس پر اس قدر شور و غوغا ہے کہ بعض مسلمان مشرین بھی اس کی زد میں آگئے ہیں اور انھوں نے اس عظیم نبی کے بارے میں غلط اور نہیں کہیں بہت ناروا فیصلے کیے ہیں۔

ہم سب سے پہلے بغیر کسی تشریح کے آیاتِ قرآنی کا متن پیش کرتے ہیں۔ تاکہ قارئین خالی ذہن کے ساتھ آیات کو سمجھ سکیں۔

گذشتہ آیات میں حضرت داؤد علیہ السلام کو خاص صفات بیان کی گئی تھیں اور ان پر اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں کا ذکر تھا اس کے اب داورسی اور قضاوت کے سلسلے میں حضرت داؤد کو پیش آنے والے ایک واقعے کا تذکرہ ہے۔

پہلے پیغمبرِ اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب فرماتے ہوئے ارشاد ہوتا ہے: کیا داؤد کی دیوارِ طرب سے اوپر جانے شکایت کنندگان کا واقعہ تک پہنچا ہے (وہل اتاک نبوا الخصم اذ تسوروا المحراب)۔

”خصم“ کا دراصل مصدری معنی ہے اس کا معنی ہے نزاع اور جھگڑا کرنا لیکن ایسا بہت ہوتا ہے کہ جھگڑے کے طریقے کہتے ہیں۔ یہ لفظ مفرد اور جمع دونوں مقامات کے لیے بولا جاتا ہے اور کبھی اس کی جمع ”خصوم“ بھی آتی ہے۔

”تسودوا“ ”سود“ کے مادے سے ہے اس کا معنی ہے ایسی دیوار جو گھریا شہر کے اطراف پر محیط ہو۔ لیکن توجہ دینے والے دراصل چھلانگ لگانے اور اوپر جانے کے معنی میں ہے۔

”محراب“ ”صدر مجلس“ (مجلس کے نمایاں ترین مقام) یا اوپر والی منزل کے کمروں کے معنی میں ہے اور چونکہ ”مقامِ عبادت“ اس میں بنایا جاتا تھا۔ لہذا آہستہ آہستہ یہ لفظ ”معد“ (عبادت خانہ) کے معنی میں استعمال ہونے لگا۔ روزِ مزہ میں یہ لفظ سے اس مقام کے لیے استعمال ہونے لگا جہاں امامِ جماعت قیام نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ مفردات میں منقول ہے کہ ”محراب“

لیکن یہ کوئی نئی بات نہیں "بہت سے دوست اور ایک دوسرے سے تعلق رکھنے والے ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں (وان کثیرا من الخلطاء لیبغی بعضهم علی بعض) لہذا ان کے کہ جو ایمان لائے ہیں اور انھوں نے یہ عمل کیے ہیں (الا الذین امنوا و عملوا الصالحات) "لیکن وہ بہت بخیر رہے ہیں" (وقلیل ما هم)۔

جی ہاں! معاشرت اور دوستی میں دوسروں کے حق کا لحاظ رکھنے والے اور اپنے دوستوں پر ذرہ بھر بھی زیادتی نہ کرنے والے افراد بہت کم ہیں۔ اپنے دوستوں اور جاننے والوں کا حق پورے عدل و انصاف سے وہی ادا کر سکتے ہیں جو ایمان اور عمل صالح خوب برہ مند ہیں۔

بہر حال یوں لگتا ہے کہ طرغین یہ بات سن کر مطمئن ہو گئے اور حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاں سے چلے گئے۔ لیکن داؤد دوسروں میں پڑ گئے۔ انھوں نے فیصلہ تو عدل کی بنیاد پر کیا تھا کیونکہ اگر فریق ثانی کو مدعی کا دعویٰ قبول نہ ہوتا تو یقیناً وہ اعتراض کرتا۔ اس سکوت اس امر کے لیے بہترین دلیل تھا کہ معاملہ وہی ہے جو شکایت کرنے والے نے پیش کیا ہے لیکن ان سب امور کے باوجود وہی اقدار کا تقاضا تھا کہ داؤد اپنی بات میں جلدی نہ کرتے بلکہ فریق ثانی سے بھی شفا سوال کرتے اور پھر فیصلہ سناتے۔ لہذا اس کام پر وہ خوشامیمن ہوئے اور داؤد نے گمان کیا کہ اس واقعے کے ذریعے ہم نے اس کا امتحان لیا ہے (وظن داؤد انما فتنناہ)۔

اس نے استغفار کی، اپنے رب سے طلب بخشش کی، سجدے میں گر گیا اور توبہ کی سزا سے استغفار رہا و غفر۔ (راکعاً واناب)۔

"حق" "خیر" کے مادے سے آواز کے ساتھ ہندی سے گینے کے معنی میں ہے جیسے آواز کی آواز ہوتی ہے۔ ہمہ کرنے والے افراد چونکہ ہندی سے بچنے آتے ہیں اور سجدہ کرتے ہوئے سجدہ کرتے ہیں لہذا یہ تعبیر سجدہ کرنے کے لیے کنائے کے طور پر آئی ہے۔

"راکعاً" اس آیت میں یا تو اس بنا پر ہے کہ "رکوع" بھی ٹہنت میں سجدے کے معنی میں آیا ہے یا پھر اس لیے کہ رکوع سجدے کے لیے مقدمہ ہے۔

بہر حال اللہ نے ان پر اپنا لطف و کرم کیا اور اس ترک اولیٰ میں ان کی لغزش کو معاف کر دیا۔ جیسا کہ بعد والی آیت میں قرآن کہتا ہے: ہم نے اس کے عمل کو بخش دیا (فغفرنا لہ خالک)۔

اور وہ ہمارے نزدیک عالی مقام اور نیک مستقبل کا حامل ہے (وان لا عندنا لزل لفی وحسن مآب)۔ "زلفی" کا معنی ہے "مقام" (اور بارگاہ الہی میں قُرب) اور "حسن مآب" بہشت کی اور اخروی نعمتوں کی طرف اشارہ ہے۔

۱۔ "خلطاء" "خلیط" کی جمع ہے۔ اس کا معنی ہے ایسے اشخاص یا ایسے امور جو ایک دوسرے سے مخلوط ہیں۔ نیز دوست، شریک اور ہمراہ پر بھی اس کا استعمال ہوتا ہے۔ زیادتی اگرچہ صوف ان ہی سے نہیں ہوتی لیکن ان کا خصوصی ذکر بلا اس بنا پر ہے کہ ایک دوسرے سے مل جل کر رکھنے سے لین دین کے بہت سے معاملات پیدا آتے رہتے ہیں یا اس بنا پر ہے کہ انہوں، دوستوں، عزیزوں اور ہمراہوں سے ظلم کی توقع نہیں ہوتی۔

۲۔ جلدی ترکیب یوں ہے "مہم" مبتدا، "قلیل" اس کی خبر ہے اور "ما" نامہ ہے کہ جو ہاں کی اور قوت کے بابائے لیے آیا ہے۔

چند اہم نکات

۱۔ داؤد کو پیش آمدہ واقعے کی حقیقت: قرآن مجید سے جو کچھ معلوم ہوتا ہے اس سے زیادہ نہیں کہ کچھ افراد دادخواہی کے لیے حضرت داؤد کی محراب سے اوپر چڑھ کر آپ کی خدمت میں پہنچے۔ پہلے تو آپ گھبرا گئے۔ پھر شکایت کرنے والے کی بات سنی۔ ان میں سے ایک کے پاس ننانوے بیڑوں تھے، دوسرے کے پاس صرف ایک بیڑہ تھی۔ ننانوے بیڑوں والا اپنے بھائی پر زور دے رہا تھا کہ وہ ایک بیڑہ بھی لے لے دے۔ آپ نے شکایت کرنے والے کو سچا قرار دیا اور دوسرے کے اصرار کو ظلم قرار دیا۔ پھر اپنے کام پر پشیمان ہوئے اور اللہ سے عافی کا تقاضا کیا۔ خدا نے آپ کو بخش دیا۔

یہاں دو تعبیر زیادہ غور طلب ہیں۔ ایک آزمائش اور دوسری استغفار اور توبہ۔ اس سلسلے میں قرآن نے کسی واضح امر کی نشاندہی نہیں کی۔ لیکن زیر نظر آیات اور ان آیات کی تفسیر کے سلسلے میں منقول روایات میں موجود قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت داؤد تقاضات میں بہت زیادہ علم و مہارت رکھتے تھے اور اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ آپ کو آزمائے لہذا آپ کو ایسے غیر معمولی حالات پیش آئے (مثلاً ان آدمیوں کا عام رستے سے بہت کر محراب کے اوپر سے آپ کے پاس آ پہنچنا) آپ نے جلد بازی کی اور اس سے پہلے کہ فریق ثانی سے وضاحت طلب کرتے آپ نے فیصلہ سنایا اور اگرچہ فیصلہ عادلانہ تھا۔

اگرچہ آپ بہت جلد اپنی اس لغزش کی طرف متوجہ ہو گئے اور وقت گزرنے سے پہلے اس کی تلافی کی۔ لیکن بہر حال جو کام آپ نے سرزد ہوا تھا وہ عزت کے مقام بلند کے شایان نہ تھا۔ اس لیے آپ نے اس ترک اولیٰ پر استغفار کی اور اللہ نے بھی انھیں مغفرت بخشش سے نوازا۔

مذکورہ تفسیر کی شاہدہ آیت ہے جو زیر بحث آیات کے فوراً بعد آئی ہے۔ اس میں حضرت داؤد سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے: ہم نے تجھے زمین پر اپنا خلیفہ قرار دیا ہے، لہذا لوگوں کے درمیان حق و عدالت کے مطابق فیصلہ کر اور ہوا دہرے کی پیروی نہ کر۔

اس سے واضح ہوتا ہے کہ حضرت داؤد کی لغزش فیصلے کے طریقے میں تھی۔ لہذا مذکورہ بالا آیات میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس عظیم نبی کی شان اور مقام کے خلاف ہو۔

۲۔ موجودہ تورات کی خرافاتی داستان: اب ہم تورات کی طرف رجوع کرتے ہیں تاکہ دیکھیں کہ وہ اس سلسلے میں کیا کہتی ہے: نیز بعض ناگاہ اور بے خبر افراد نے جو تفسیریں کی ہیں، ان کی اصل خبر بھی تلاش کرتے ہیں۔

تورات کی دوسری کتاب اشموئیل کی فصل ۱۱ میں جملہ ۲۷ تا ۲۹ میں یوں بیان کیا گیا ہے:

ہماریہ کہ وقت غروب داؤد اپنے بستر سے اٹھا اور بادشاہ کے گھر کی چھت پر گردش کی۔ پشت بہام سے ایک عورت کو دیکھا کہ جو غسل کر رہی ہے۔ وہ عورت بہت ہی خوبصورت اور ہادب نظر تھی۔ داؤد نے کسی کو بھیجا اور اس عورت کے بارے میں استفسار کیا۔ کسی نے کہا کہ کیا وہ اور یاہوہی کی بیوی

۱۔ "اور یاہوہ" حضرت داؤد کی فرج کے امہ انھوں میں سے تھے۔ اور "حی" "حبت بن کھان" کی طرف نسبت ہے کہ جس کے قبیلہ کو بنی حبت کہتے ہیں۔

۲۔ اسلامی روایات اور قصہ داؤدؑ، اسلامی روایات میں تورات کی بیان کردہ قیص اور بے ہودہ داستان کی ہدایت بخشی سے تکذیب کی گئی ہے۔ ان میں سے ایک روایت امیر المؤمنین علی علیہ السلام سے منقول ہے۔ آپؑ نے فرمایا:-

لا اوتی برجل یزعم داؤد تزوج امرئۃ اوریا الا جلدتہ حدین حدًا للنبوة و حدًا للاسلام

اگر کسی ایسے شخص کو میرے پاس لایا جائے کہ جو یہ کہے کہ داؤدؑ نے اوریاہ کی بیوی سے شادی کی، تو میں اس پر دو حدیں جاری کروں گا ایک حد نبوت کے لیے اور دوسری اسلام کے لیے۔
کیونکہ اس میں ایک طرف تو ایک مرد عورت کی طرف ایک غیر شرعی امر کی نسبت ہے اور دوسری طرف مقام نبوت کی ہتک محنت ہے۔ لہذا ایسی بات کرنے والے پر دو مرتبہ حد قذف جاری ہونی چاہیے اور اسے دوسرے تہ انتہی کوڑے لگائے جائیں۔
امام بزرگوار حضرت علیؑ ہی سے یہی مفہوم ایک اور انداز سے منقول ہے۔ آپؑ فرماتے ہیں:-

من حدثکم بحديث داؤد علی ما یرویه القصاص جلدتہ مائة ستین جو شخص تم سے قصہ داؤد اس طرح بیان کرے کہ جیسے افسانہ گو کہتے ہیں تو میں اسے ایک سو سٹھ کوڑے لگاؤں گا۔

ایک اور حدیث شیخ صدوق نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے امالی میں درج کی ہے، آپؑ فرماتے ہیں:-

ان رضا الناس لا یملك، والسنتهم لا تضبط، المرینسبوا داؤد الی انہ تبع الطیر حتی نظر الی امرئۃ اوریا فہواھا، و انہ قدم زوجها امام التابوت حتی قتل تنو و ج بها

سب لوگوں کو راضی نہیں کیا جاسکتا اور نہ سب کی زبانیں بند کی جاسکتی ہیں۔ کیا انھوں نے یہ انتہائی قبیح (تمت داؤد پر نہیں باندھی کہ وہ ایک پرندے کے پیچھے اپنے محل کی چھت پر گئے تو ان کی نظر اوریاہ کی بیوی پر پڑی اور وہ اس پر فریفتہ ہو گئے۔ پھر اس کے شوہر کو میدان جنگ میں تابوت کے آگے آگے بھیج دیا (جس میں انبیاء بنی اسرائیل کی یادگاریں رکھی جاتی تھیں اور برکت کے طور پر اسے فوج کے آگے آگے لکھا جاتا تھا)۔ یہاں تک کہ وہ مارا گیا اور پھر انھوں نے اس کی بیوی سے شادی کر لی (جب اللہ کا عظیم نبی لوگوں کی زبان سے مومن نہ رہا تو دوسروں کو ان سے کیا توقع ہو سکتی ہے)۔

ایک حدیث بیہون الاخبار میں امام علی بن موسیٰ الرضا علیہم السلام سے منقول ہے۔ آپؑ مختلف مذاہب کے ارباب مذہب سے

۲۔ ساتھ ہی انھوں نے اس حکم کے خلاف حکم صادر کیا اور کہا کہ ایک بھیڑ کے بدلے اسے چار بھیڑیں دینی چاہیے آخر کس بناء پر؟

۳۔ داؤدؑ نے اوریاہ کی بیوی کے بارے میں خیانت سے متعلق اپنے گناہ کا اعتراف کیا۔

۴۔ خدا نے انھیں معاف کر دیا (اتنی آسانی سے، کس بناء پر؟)۔

۵۔ اللہ نے داؤدؑ کے بارے میں عجیب و غریب سزا کا فیصلہ کیا کہ جسے نقل نہ کرنا بہتر ہے۔

۶۔ یہی عورت ایسے روشن ماضی کے بادل جو سینما کی مال بنی۔

ان داستانوں کا ذکر واقعہ تکلیف دہ ہے لیکن کیا کیا جاسکتا ہے کہ بعض جاہل افراد نے نادانی سے ان اسرائیلی روایات کے ذریعہ قرآن مجید کی پاک دکانہ آیات کا چہرہ بھی سیاہ کر دیا ہے اور ایسی باتیں کہیں ہیں کہ حق کو واضح کرنے کے لیے اس رسوا داستان کو کچھ حصہ ذکر کے بغیر کوئی چارہ نہ تھا۔

اب ہم سوال کرتے ہیں:-

۱۔ وہ بھی گزشتہ آیات میں اللہ نے جس کے دس عظیم اوصاف بیان کیے ہیں اور بغیر اسلام کو جس کی سرگزشت سے ہدایت حاصل کرنے کی طرف توجہ دلائی ہے، کیا ممکن ہے کہ ان ہمتوں کے ہزاروں حصے کی بھی اس کی طرف نسبت دی جائے؟

۲۔ قرآن مجید بعد کی آیات میں کہتا ہے،

یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض

اے داؤد! ہم نے تجھے زمین میں اپنا خلیفہ اور نمائندہ بنایا

کیا یہ آیت مذکورہ خرافات سے ہم آہنگ ہے؟

۳۔ اگر کوئی مام شخص ہو، خدا کا نبی نہ ہو اور وہ اس قسم کے جرم کا مرتکب ہو، اپنے وفادار پاک طینت با ایمان انسر کی بیوی کو ایسے گھٹیا طریقے سے اس کے ہاتھوں سے کھسکائے تو لوگ اس کے بارے میں کیا فیصلہ کریں گے اور اس کی سزا کیا ہوگی؟ یہاں تک کہ اگر یہ کام اشیق الفاسقین سے سرزد ہو تب بھی جائے تعجب ہے۔

یہ صحیح ہے کہ تورات نے حضرت داؤدؑ کو بغیر قرار نہیں دیا تاہم ان کا ذکر ایک بدمذہب عادل حکمران کے طور پر کیا ہے، کہ جو بنی اسرائیل کے عظیم عبادت خانے کا مؤسس تھا۔

۴۔ یہ بات قابل توجہ ہے کہ تورات کی مشہور کتب میں سے ایک "ملاسیہ داؤد" ہے جس میں حضرت داؤدؑ کی مناجاتیں ہیں۔ کیا ایسے شخص کی مناجات اور باتیں کتب آسمانی کا حصہ قرار دی جاسکتی ہیں؟

۵۔ جو شخص تھوڑی سی عقل بھی رکھتا ہے وہ جانتا ہے کہ موجودہ تحریف شدہ تورات کی داستانیں خرافات کا ایسا مجموعہ ہیں جو مکتب انبیاء کے دشمنوں یا ہمت ہی بے شعور اور جاہل افراد کی ساختہ وپرداختہ ہیں۔ لہذا انھیں کس طرح بحث کی بنیاد قرار دیا جاسکتا ہے؟

جی ہاں! قرآن کی یہ عظمت ہے کہ وہ ایسی خرافات سے بالکل پاک ہے۔

۱۔ مجمع البیان، زیر بحث آیات کے ذیل میں۔

۲۔ تفسیر فراہین راوی، زیر بحث آیات کے ذیل میں۔

۳۔ نور الثقلین جلد ۲ ص ۴۴۶، بحوالہ امام صدوق۔

اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مسند اور بیاہ کی ایک سادہ سی حقیقت پر بنیاد تھی۔ حضرت داؤدؑ نے ایک کام الہی و مہر داری کے طور پر انجام دیا تھا۔ لیکن دانا دشمنوں، نادان دوستوں اور افسانہ پردازوں نے کہ جنہیں عجیب و غریب باتیں بنانے اور جھوٹ گھڑنے کی عادت تھی اس واسطے پر غیب حاشیہ آرائی کی اور ایسی باتیں بنائیں کہ انسان کو وحشت ہوتی ہے۔

کسی نے کہا: اس شادی کی کچھ نہ کچھ بنیاد تو ضرور ہے۔

دوسرے نے کہا: ضروری بات ہے کہ اور بیاہ کا گھر داؤد کی ہمسائیگی میں ہو گا۔

آخر کسی نے داؤد کی نظریں اور بیاہ کی بوی پر ڈلوائیں، پرندے کا قصہ گھڑا۔

آخر کار اس عظیم پیغمبر کو طرح طرح کے شرناک گناہان کبیرہ سے متہم کیا گیا۔ پھر بے وقوف جاہلوں نے ایک زبان سے دوسری زبان تک بیچا یا اور اگر اس افسانے کا ذکر مشہور کتب میں نہ ہوتا تو ہم بھی اسے نقل کرنا غلط سمجھتے۔

ابنہ حضرت امام رضا علیہ السلام کی مذکورہ روایت امیر المؤمنین علی علیہ السلام کی روایت کے منافی نہیں ہے، کیونکہ حضرت علی علیہ السلام سے منقول حدیث میں اس مشہور جھوٹی داستان کی طرف اشارہ ہے کہ جس میں (نعوذ باللہ) اس عظیم نبی کی طرف زنا وغیرہ کی نسبت دی گئی ہے۔

مفسرین کی توجیہات

بعض مفسرین نے قصہ داؤدؑ سے متعلق کچھ اور توجیہات کی ہیں۔ وہ توجیہات اگرچہ آیات کے ظاہری مفہوم سے ہم آہنگ نہیں ہیں تاہم تکمیل بحث کے لیے ان میں سے بعض کی طرف اشارہ کرنا ہم غیر مناسب نہیں سمجھتے۔

۱۔ ایک یہ ہے کہ حضرت داؤد نے اپنے اوقات کو ایک پروگرام کے تحت منظم کیا ہوا تھا اور مخصوص اوقات کے علاوہ آنے والوں سے نہیں ملتے تھے۔ ایک روز دو افراد کہ جو آپ کے قتل کا ارادہ رکھتے تھے وہ محراب کی دیوار سے اوپر چڑھ آئے۔ جبکہ آپ محراب میں عبادت الہی میں مشغول تھے۔ جب انھوں نے آپ کے گرد محافظین کو دیکھا تو ڈر گئے لہذا انھوں نے فوراً ایک جھوٹ گھڑا کہنے لگے ہم دونوں ایک شکایت کے آپ کے پاس فیصلے کے لیے آئے ہیں اور پھر وہ ماجرا بیان کیا کہ جو قرآن میں آیا ہے۔ حضرت داؤدؑ نے ان کے درمیان فیصلہ تو کر دیا لیکن چونکہ جانتے تھے کہ یہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت مجھے قتل کرنے کے ارادے سے آئے ہیں لہذا غصے سے بھرے اور ان سے انتقام لینے کا ارادہ کیا لیکن زیادہ وقت نہ گزرا تھا کہ آپ اپنے اس ارادے پر پشیمان ہوئے اور استغفار کی سہلے

۲۔ المیزان کے عظیم مفسر نے اس سلسلے میں جوابات کہی ہے وہ بنیادی طور پر اس سے ہم آہنگ ہے جو دیگر عظیم مفسرین اسلام نے قصہ داؤد کی تفسیر میں کہی ہے۔ ہم بھی بطور بالا میں اسے بیان کر آئے ہیں۔ لیکن صاحب المیزان کا بیان چند ایک جہات سے مختلف ہے۔ لہذا ہم اسے یہاں نقل کیے دیتے ہیں۔

بہت سے مفسرین کا نظریہ ہے کہ حضرت داؤد کے پاس شکایت کے لیے آنے والے دو فرشتے تھے۔

سہ - "فخر الرازی" اور "رحمہ اللہ" کی تفسیر میں یہ بحث ایک ہی مضمون کے تحت ذکر کی گئی ہے۔ ادھر "مرآۃ" نے بھی اپنی تفسیر میں اسی بات کو قبول تسلیم کیا ہے۔

عصمت انبیاء کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ اس دوران میں آپؑ نے حاضرین میں سے علی بن جهم سے فرمایا: تم داؤد کے بارے میں کیا کہتے ہو؟

اس نے کہا: کہتے ہیں کہ داؤد اپنی محراب میں مشغول عبادت تھے کہ شیطان ایک خوبصورت پرندے کی صورت میں ان کے سامنے آیا۔ داؤد نے نماز توڑ دی اور اس پرندے کے پیچھے ہو لیے..... پھر انھوں نے اور بیاہ کی بوی کو منسل کرتے ہوئے دیکھا تو اس پر عاشق ہو گئے۔ پھر انھوں نے اس کے شوہر کو تابوت کے آگے آگے میدان جنگ میں بھجوا دیا، وہ مارا گیا تو داؤد نے اس کی بوی سے شادی کر لی۔

اس نے یہ افسانہ بیان کیا تو امام علی بن موسیٰ الرضا بہت ندامت منہ ہوئے، آپ کو بہت دکھ ہوا، آپ نے اپنے اہل بیت پریشانی پر ملہا اور فرمایا:-

اِنَّ اللّٰهَ وَاَنَا اِلَيْهِ رَاَجِعُونَ

لَقَدْ نَسِيتُمْ نَبِيًّا مِّنْ اَنْبِيَآءِ اللّٰهِ اِلَى التَّهَآوَنَ بِصَلَاتِهِ حَتَّى خَرَجَ

فِي اَثَرِ الطَّيْرِ، ثُمَّ بِالْفَاحِشَةِ ثُمَّ بِالْقَتْلِ

اِنَّ اللّٰهَ وَاَنَا اِلَيْهِ رَاَجِعُونَ

تم نے انبیاء الہی میں سے ایک نبی کی طرف اپنی نماز میں سستی کرنے اور اسے معمولی سمجھنے کی نسبت دی۔ یہاں تک کہ (تھکاری نسبت کے مطابق وہ بچوں کی طرح) پرندے کے پیچھے گیا۔ پھر تم نے اس کی طرف فحشاء اور بڑائی کی نسبت دی اور اس کے بعد ایک بے گناہ انسان کے قتل سے متہم کیا۔

علی بن جهم نے پوچھا: پھر داؤد کی لعنہ کی کیا تھی کہ جس پر انھوں نے استغفار کی اور قرآن میں جس کی طرف اشارہ ہوا ہے۔

امامؑ نے مسئلہ قضاوت میں حضرت داؤد کی جلد بازی کا ذکر کیا اور بعد ازیں آیت کو بطور شاہد پیش فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:-

يَا دَاوُدَ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْاَرْضِ

لَاۤءِ دَاوُدَ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْاَرْضِ

امامؑ فرماتے ہیں:-

حضرت داؤدؑ کے زمانے میں جن عورتوں کے شوہر مرتے یا قتل ہو جاتے وہ پھر کبھی شادی نہ کرتی تھیں (اور یہ امر بہت سی برائیوں اور قباحتوں کی بنیاد تھا) حضرت داؤدؑ پہلے شخص تھے جن پر اللہ نے اس کام کو صواب قرار دیا (تاکہ یہ رحم ختم ہو جائے اور یہ عورتیں اس مصیبت سے نجات پائیں) لہذا جب اور بیاہ (یعنی) سے ایک جنگ میں مارے گئے تو داؤدؑ نے ان کی بوی سے شادی کر لی، اور یہ امر اس زمانے کے لوگوں پر بہت گراں گزرا (اور بعد ازاں اس پر انھوں نے افسانے گھڑ لیے) سہ

جنہیں اللہ نے داؤدؑ کی آزمائش کی غرض سے بھیجا تھا لیکن داستان کی خصوصیات مثلاً عہد سے اوپر جانا اور غلاب معمول طریقے سے داؤدؑ کے پاس جانا اور ان کا گھر جانا، نیز یہ کہ یہ واقعہ ایک الہی آزمائش تھا یہ سب چیزیں نشانہ دہی کرتی ہیں کہ فرشتوں کے تشل کی صورت میں دو آدمیوں کے لباس میں رد و نما ہوا تھا (تشل سے مراد یہ ہے کہ خارجی وجود میں کوئی بھی نہیں لکھا تھا بلکہ حضرت داؤدؑ کی قوتِ ادراک میں یوں ہوا کہ درشتے تھے جو انسانوں کی صورت میں آئے تھے)۔

لہذا اس دعویٰ میں انھوں نے جو حکم صادر کیا وہ ظرفِ تشل میں تھا جیسے انھوں نے خواب دیکھا ہو، تو جیسے عالمِ خواب میں رد و نما ہونے والے واقعات میں انسان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی، ظرفِ تشل میں بھی اس پر کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی، ذمہ داری کا تعلق تو عالمِ شہود سے ہے یعنی عالمِ مادہ سے، اور اگر کوئی خطا حضرت داؤدؑ سے سرزد ہوئی بھی ہے تو اس کا تعلق اسی ظرفِ تشل سے ہے اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو مقامِ عصمت کے منافی ہو، بہشت میں آدمؑ کی خطا کی طرح، زمین پر اترنے سے پہلے کہ جو تکلیفِ شرعی اور ذمہ داری کا مقام ہے، اس لحاظ سے حضرت داؤدؑ نے جو استغفار کی وہ ایک حقیقی گناہ سے استغفار نہ تھی۔

لیکن آیات کا ظاہری مفہوم یقیناً یہ ہے کہ شکایت اور دعویٰ دائر کرنے والے افراد خارجی وجود رکھتے ہیں، تاہم مذکورہ فیصلہ نہ تھا، کیونکہ یہ فیصلہ شکایت کنندہ کی گفتگو سن کر علم و یقین حاصل کرنے کے بعد تھا۔ اگرچہ قصاصات کے مستحب آداب کا تقاضا تھا کہ فیصلہ کرنے میں جلد بازی سے کام نہ لیا جاتا اور ان کی استغفار بھی اسی ترکِ ادلی پر تھی۔

بہر حال اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ اس واقعے کو ہم ظرفِ تشل سے متعلق سمجھیں یا اسے بعض کے بقول خدا تعالیٰ کی طرف سے حضرت داؤدؑ کو متنبہ کرنے کے لیے ایک آزمائش قرار دیں، بہتر یہی ہے کہ آیات کے ظاہری مفہوم کی حفاظت کی جائے اور جیسا کہ کہا گیا ہے اسی تفسیر کی جائے کہ جس سے آیت کے الفاظ کا ظہور بھی محفوظ رہتا ہو اور انبیاء کے مقامِ عصمت پر بھی کوئی حرف نہ آئے۔

۲۶۔ یٰدَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ ○

۲۷۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَٰلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ ○

۲۸۔ أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ ○

۲۹۔ كُتِبَ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ ○

ترجمہ

۲۶۔ اے داؤد! ہم نے تجھے زمین میں (اپنا) خلیفہ (اور نمائندہ) قرار دیا ہے۔ لوگوں کے درمیان کے حق کے مطابق فیصلہ کر اور ہوائے نفس کی پیروی نہ کر کیونکہ یہ تجھے راہِ حق سے بھٹکا دے گی۔ جو لوگ راہِ خدا سے منحرف ہو جائیں، روزِ حساب کو فحشاموش کرنے کی بنا پر ان کے لیے شدید عذاب ہے۔

۲۷۔ ہم نے آسمان و زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اسے فضول پیدا نہیں کیا، یہ کافروں کا گمان ہے، وائے ہے کافروں کے لیے، (جہنم کی) آگ سے۔

۲۸۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انھوں نے عملِ صالح انجام دیئے ہیں، کیا ہم انھیں زمین میں فساد پر پا کرنے والوں کی طرح قرار دے دیں یا پرہیزگاروں کو فاجرین کی طرح قرار دے دیں؟

۲۹۔ یہ بابرکت کتاب ہے کہ جو ہم نے تجھ پر نازل کی ہے تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کریں اور اہل فکر و نظر متوجہ ہوں۔

تفسیر

عدل کرو اور ہوائے نفس سے بچو

ہرگز پیروی نہ کرنا۔

جی ہاں! ہوائے نفس حقیقت میں انسان کی آنکھوں کے سامنے ایک ضخیم پردہ ڈال دیتی ہے اور اس کے اور عدالت کے درمیان جہائی ڈال دیتی ہے۔

لہذا جو جتنے جملے میں فرمایا گیا ہے، اگر تو نے ہوائے نفس کی پیروی کی تو وہ جتنے راہ خدا سے جو راہ حق ہے بھٹکے گی۔ لہذا جہاں کہیں بھی مگر ای ہے اس میں ہوائے نفس کا ہاتھ ہے اور جہاں بھی ہوائے نفس ہے اس کا نتیجہ مگر ای ہے، جو حاکم ہوائے نفس کا پیرو ہو وہ لوگوں کے مفادات و حقوق کو اپنی اغراض پر قربان کر دے گا۔ اسی لیے اس کی حکومت ناپائیدار ہوگی اور شکست کا سامنا کرے گی۔

ہو سکتا ہے اس مقام پر ہوائے نفس کا ایک وسیع معنی ہو کہ جس میں انسان کی اپنی خواہش نفس بھی شامل ہے اور لوگوں کی خواہشات بھی۔ اس طرح قرآن ان تمام مکاتب کی نفی کرتا ہے کہ جو عوامی افکار کی پیروی کو حکومتوں کے لیے ضروری سمجھتے ہیں۔ کیونکہ وہ دونوں کا نتیجہ طریق الہی اور صراط حق سے گمراہی ہے۔

موجودہ زمانے میں ہم اس طرز فکر کے ذلت باز نتائج کے شاہد ہیں جو زعم خود متعز دنیا میں رومنا ہو رہے ہیں۔ یہاں تک کہ بعض اوقات لوگوں کی خواہشات کے باعث قبیح ترین اعمال بھی قانونی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ اس طرز عمل نے ذلت در سوائی کو اس حد تک پہنچا دیا ہے کہ قلم کو بیان کرتے ہوئے شرم و امان گنہگار ہے۔

یہ درست ہے کہ حکومت کی اساس دو چیزیں ہوں گی اور ان کی شرکت ہی سے حکومت تشکیل پانا چاہیے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ حق و باطل کا معیار ہر جگہ اور مسئلے میں اکثریت کی خواہشات قرار پا جائیں، حکومت کے ستون حق پر استوار ہونے چاہئیں اور ان کی تعمیر و استحکام کے لیے عوامی قوت سے مدد لینا چاہیے اور "اسلامی جمہوریہ" کا یہی معنی ہے۔ یہ اصطلاح "اسلامی" اور "جمہوریہ" دونوں سے مرکب ہے لہذا اس کے ہم قائل ہیں۔ بالفاظ دیگر اصول مکتب دین سے لیے جائیں اور ان کے اجراء کے لیے لوگوں کو شریک کیا جائے (غور کیجیے گا)۔

آخر میں پانچویں جملے میں اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ راہ حق سے گمراہی کا سرچشمہ "یوم الحساب" کی فراموشی ہے اور اس کا نتیجہ شدید عذاب الہی ہے۔

اصولی طور پر روز قیامت کی فراموشی ہمیشہ گمراہیوں کا سرچشمہ ہے اور ہر گمراہی میں اس فراموشی کا حصہ ہے اور یہ اصول معاد کی طرف توجہ، انسانی زندگی میں اس کے تربیتی اثر کو واضح کرتی ہے۔ اس سلسلے میں اسلامی کتب میں منقول روایات بہت زیادہ طلب ہیں۔ ان میں سے ایک مشہور حدیث پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المؤمنین علی علیہ السلام سے منقول ہے۔ انھوں نے فرمایا:

ایہا الناس ان اخوف ما اخاف علیکم افئسان الہوی وطول الامل فاما اتباع الہوی فیصد عن الحق واما طول الامل فیمنی الاخرة لے لوگو! وحشت ناک ترین چیزیں وہ ہیں کہ جن کی جانب سے میں تمھارے بارے میں ڈرتا ہوں،

گزشتہ واقعہ بیان کرنے کے بعد اب آخر میں حضرت داؤد سے خطاب فرماتے ہوئے ان کے بلند کردار کا ذکر کیا جا رہا ہے اور اس ساتھ ان کی سنگین ذمہ داریوں کا ذکر دو ٹوک انداز میں اور معنی خیز مہارت کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے: لے داؤد! ہم نے تجھے زمین میں (اپنا) خلیفہ (اور نمائندہ) قرار دیا ہے۔ لہذا لوگوں کے درمیان حق کے مطابق فیصلہ کر اور ہوائے نفس کی پیروی نہ کر کیونکہ تجھے راہ خدا سے بھٹکا دے گی۔ جو لوگ اللہ کے راستے سے منحرف ہو جائیں ان کے لیے روز حساب کو فراموش کرنے کی وجہ سے شدید عذاب ہے (یاد آؤ! انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوی فیصلک عن سبیل اللہ ان الذین یضلون عن سبیل اللہ لعذاب شدید بما نسوا یوم الحساب)۔

اس آیت میں حضرت داؤد کے بلند مرتبے کا ذکر ہے اور ان کے اہم منصب کی بات کی گئی ہے۔ اس آیت کا مضمون نشاندہی کرتا ہے کہ ذمہ دار دنیا کے ساتھ ان کی شادی کے لوگوں نے جو جھوٹے افسانے تراشے ہیں وہ کس قدر بے بنیاد ہیں۔ کیسے ممکن ہے کہ اللہ ایسے شخص کو زمین کی خلافت سونپ دے اور مقام قنات اس کے پیرو کرے جو زمین اور اپنے یار و انصار کی ناموس پر خیانت بھری نظریں گاڑے ہوئے ہو اور اس کا ہاتھ بے گناہوں کے غن سے آلودہ ہو؟ اس آیت میں پانچ جملے ہیں اور ہر جملہ ایک حقیقت کا ترجمان ہے۔

پہلی حقیقت زمین میں داؤد کا مقام خلافت ہے۔ اس سے مراد گزشتہ انبیاء کی خلافت و جانشینی ہے یا خلافت الہی؟ ہماری نظریں در سراسر زیادہ مناسب ہے اور یہی معنی سورہ بقرہ کی آیت ۲۰ سے ہم آہنگ ہے۔ جس میں فرمایا گیا ہے:

واذا قال ربک للملک اقمی جاعل فی الارض خلیفۃ

اس وقت کو یاد کر جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں زمین میں خلیفہ بنا رہا ہوں۔

ابنہ تعالیٰ خلافت کے حقیقی معنی کے لحاظ سے تو اللہ کی خلافت کوئی معنی نہیں رکھتی کیونکہ یہ تو ان کے لیے ہوتی ہے جن کے لیے وفات یا غیبت کا معنی صادق آتا ہو۔ یہاں اس سے مراد بندوں میں اس کی نمائندگی اور زمین میں اس کے فرائض کا اجراء ہے۔ یہ جملہ نشاندہی کرتا ہے کہ زمین میں حکومت کا منشاء و مصدر حکومت الہی ہونا چاہیے اور جو حکومت اس راستے کے علاوہ ہو وہ ظالمانہ اور فاسد حکومت ہے۔

دوسرے جملے میں حکم دیا جا رہا ہے کہ اب جبکہ تجھے یہ عظیم نعمت دی جا چکی ہے و تیری ذمہ داری ہے کہ لوگوں کے درمیان حق کے مطابق فیصلہ کر۔ درحقیقت خلافت الہیہ کا نتیجہ حق کی حکومت ہے۔ اس جملے سے یہ استفادہ کیا جاسکتا ہے کہ حق کی حکومت مجھ سے صرف خلافت الہیہ سے پیدا ہوتا ہے اور براہ راست اسی کا نتیجہ ہے۔

تیسرے جملے میں ایک حاکم عادل کو درپیش اہم ترین خطرے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے: ہوائے نفس کی

ایک ہے ہوا دوسری کی پیروی اور دوسری ہے لمبی چوڑی امیدیں۔ ہوا دوسری کی پیروی تو تھیں حق

مخبر کر دے گی اور لمبی چوڑی امیدیں یقین قیامت بھلا دیں گی

حق ہے کہ اس جگہ کو آبِ زرد سے لکھا جائے اور یہ ہر دیکھنے والے بالخصوص حکمرانوں، قاضیوں اور اہل منصب کے سامنے رہے
ایک اور روایت کہ جو امام باقر علیہ السلام سے منقول ہے، اس میں آپ فرماتے ہیں:

ثلاث موبقات: شمع مطاع و هو متبع و اعجاب المرء بنفسه
تین چیزیں آدمی کو ہلاک کر دیتی ہیں:

۱۔ اطاعت کے موقع پر غفلت،

۲۔ ہوائے نفس کہ جس کی پیروی کی جائے اور

۳۔ انسان کا اپنے آپ سے خوش ہونا

حضرت داؤد کی زندگی اور زمین میں ان کے لیے خلافت الہی کا ذکر کرنے کے بعد جہانِ ہستی کے باہر و با مقصد ہونے کا ذکر آیا ہے تاکہ زمین پر حکومت کی جہت واضح ہو جائے جو اس تمام نظامِ ہستی کا ایک حصہ ہے۔ ارشاد ہوتا ہے: آسمان زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے اسے ہم نے باطل اور فضول پیدا نہیں کیا، یہ تو کافروں کا گمان ہے، افسوس کافروں پر آتش و دوزخ سے (و ما خلقتنا السماء والارض وما بينهما باطلاً ذالک ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار)۔

اہم ترین مسئلہ کہ جو تمام حقوق کا سرچشمہ ہے وہ خلقت کا باہر و با مقصد ہونا ہے۔ جب ہم نے تخلیق کائنات کے بارے میں اپنے عقیدے میں یہ بات قبول کر لی کہ یہ عالم وسیع خداوند بزرگ نے فضول پیدا نہیں کیا تو فوراً ہمیں اس کے باہر و با مقصد ہونے کی بات ہوئی ہے۔ اس باہر و با مقصد ہونے کا معنی خیر الفاظ میں بیان کیا جاسکتا ہے۔ اس کے نتیجے میں اخذ کیا جاسکتا ہے کہ حکومتوں کو بھی اسی راستے پر گامزن ہونا چاہیے۔ انھیں تعلیم و تربیت کی بنیادیں مضبوط کرنا چاہئیں اور انھیں انسانوں کے روحانی کمال کا ذریعہ ہونا چاہیے۔

دوسرے الفاظ میں عالمِ ہستی حق و عدالت کی بنیاد پر قائم ہے اور حکومتوں کو بھی پوری کائنات سے ہم آہنگ ہونا چاہیے۔ یعنی انھیں حق و عدالت کے اصولوں پر استوار ہونا چاہیے۔

ضمنی طور پر یہ بھی کہہ دیا جائے کہ گزشتہ آیت کا آخری جملہ کہ جس میں روز جزا کی فراموشی کا ذکر ہے، زیر بحث آیت کے مضمون سے پوری طرح ہم آہنگ ہے کیونکہ مقصد تخلیق کائنات کا تقاضا ہے کہ روز جزا موجود ہے اور جیسا کہ ہم سورۃ یس کی تفسیر کے

اختتام پر معادے متعلق بحث میں کہہ چکے ہیں اگر روزِ حساب موجود نہ ہو تو اس جہان کی تخلیق بے معنی ہے مقصد، فضول اور بھل ہوگی۔ یہ بات لائقِ توجہ ہے کہ اس آیت کے اختتام پر ایک واضح خط کی جانب اشارہ موجود ہے جو مکتبِ ایمان کو کفر سے جدا کرتا ہے اور وہ ہے العادوی مکتب میں عالم کا بے مقصد ہونا جس کے بعض نمونوں میں ہم آج بھی گرفتار ہیں۔ وہ صراحت سے اعلان کرتے ہیں کہ یہ جہان بے مقصد اور بے ہدف ہے ایسے تصور کائنات کی موجودگی میں وہ لوگ اپنی حکومتوں میں حق و عدالت کو کیسے جاری کر سکتے ہیں یہ فقط الہی نظریہ کائنات ہے کہ جس کی بنیاد پر دعویٰ آنے والی حکومت حق و عدالت کو جاری کر سکتی ہے کیونکہ اس نظریے کے مطابق تخلیقِ عالم کا کوئی ہدف و مقصد ہے اور اس جہان کا کوئی حساب شدہ نظام موجود ہے کہ حکومت کو بھی اس کے مطابق کام کرنا چاہیے۔ العادوی حکومتیں آج جنگ و صلح اور اقتصاد و ثقافت کے جن مسائل میں جھپٹ رہی ہیں ان کی اصلی وجہ اس میں تلاش کرنا چاہیے۔ ان کے اسی نظریے کی وجہ سے ان کی ہمارے نظریہ کی اصل بنیاد زور، زبردستی اور اقتدار ہے اور ہر کسی کے لیے وہ اسی کے قائل ہیں کہ جو وہ طاقت اور ظلم سے حاصل کر لیتا ہے اور ایسی دنیا اس قدر وحشت ناک ہے کہ جاس طرز فکر کی بنیاد پر عمل پیرا ہوا جس کا نظام اس نظریے کے مطابق چلتا ہے۔

بہر حال خدا تعالیٰ حکیم ہے اور ممکن نہیں کہ وہ اس عظیم کائنات کو بے ہدف پیدا کرے اور یہ ہدف بھی پورا ہو گا کہ یہ عالم ایک وسیع ترادف عظیم تر جہان کے لیے مقدر ہو وہ جہان کہ جو ابدیت سے وابستہ ہو اور جو عالم دنیا کا جواز فراہم کرے۔

بعد کی آیت میں مزید فرمایا گیا ہے، کیا ممکن ہے کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنھوں نے نیک کام انجام دیئے ہیں، انھیں ہم ان جیسا قرار دے دیں کہ جو زمین میں فساد پر پار کرنے والے ہیں (ام نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالعصفورين في الاسر)۔ اور کیا ممکن ہے کہ ہم پر ہر گاروں کو فاجروں کی طرح قرار دیں (ام نجعل المتقين كالفجار)۔

تخلیق بے ہدف ممکن ہے اور نہ نیک اور بد میں مساوت ممکن ہے کیونکہ نیک لوگ اہلِ تخلیق کے مطابق قدم اٹھاتے ہیں اور مقصد کی طرف پیش قدمی کرتے ہیں جب کہ برے لوگ مخالف سمت پر گامزن ہیں۔

درحقیقت معاد کی بحث اس آیت میں اور قبل کی آیت میں مستقل طور پر تمام پہلوؤں کے ساتھ بیان ہوئی ہے۔ ایک طرف تو یہ فرمایا گیا ہے کہ حکمت خالق کا تقاضا ہے کہ تخلیق کائنات کا کوئی ہدف ہو اور یہ ہدف دوسرے جہان کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا کیونکہ اس دنیا کی چند روزہ زندگی اتنی اہم نہیں ہے کہ اس عظیم کائنات کا ہدف ہو سکے۔

دوسری طرف حکمت و عدل کا تقاضا ہے کہ نیک و بد اور عادل و ظالم کیسا نہ ہوں اور یہی امر قیامت، جزا و سزا اور جنت و جہنم کا مقصد ہے۔

اس انسانی معاشرے میں فاجر، مومنین کے برابر اور برے نیکوں کے ساتھ نظر آتے ہیں بلکہ جہت سے مواقع پر ہم دیکھتے ہیں کہ

فناد فی الارض معاشرتی پہلوؤں کی طرف اشارہ ہو۔

لیکن ان میں سے تاکید والی پہلی تفسیری زیادہ مناسب معلوم ہوتی ہے۔

۲۔ یہ آیات کس کے بارے میں ہیں؟ ایک روایت میں ان آیات کی تفسیر کے بارے میں ہے کہ ”الذین امنوا و عملوا الصالحات“ سے امیر المؤمنین حضرت علیؑ اور ان کے یار و انصار کی طرف اشارہ ہے جبکہ ”المفسدین فی الارض“ کا اشارہ ان کے مخالفین کی طرف ہے۔

ایک اور حدیث جو ابن عباسؓ نے ابن عباسؓ سے نقل کی ہے اس میں ہے کہ ”الذین امنوا“ سے مراد حضرت علیؑ اور جناب عبیدہؓ ہیں کہ جو میدان بدر میں عقبہ، ولید اور شیبہؓ کے مقابلے میں نکلے تھے کہ جو شرک و شرک میں سے تھے اور ان سے ہمت بہت لڑائی کی اور ان پر غالب آئے۔ ”المفسدین فی الارض“ سے مراد تین مذکورہ افراد ہیں کہ جو شرک و کفر و شرک میں سے ہیں۔ واضح ہے کہ ان روایات کا مفہوم یہ نہیں کہ آیت کو خاص افراد میں منحصر کر دیا جائے بلکہ اس سے شانِ نزول مراد ہے یا روشن و واضح مصداق۔

یہ کہ مفسد لوگ زیادہ پیش و آگام ہیں، ساگر اس جہان کے بعد کوئی جہان نہ ہو کہ جس میں عدالت حکم فرما ہو تو اس جہان کی وضع خلافِ حکمت اور خلافِ عدل بھی اور یہ خود مسئلہ مواد کے لیے ایک دلیل ہے۔

دوسرے الفاظ بھی اثباتِ معاوضے کے لیے برہانِ حکمت سے استدلال کیا جاتا ہے اور کبھی برہانِ عدالت سے۔ گزشتہ آیت میں پہلی استدلال ہے اور دوسری آیت میں دوسری طرح کا۔

زیر بحث آخری آیت میں ایسے مطلب کی طرف اشارہ ہے کہ جو درحقیقت ہدف کائنات کو پورا کرتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے: ”الیک مبارک لیلۃ تروا آیاتہ و لیت ذکرا و لولاً لالباب“۔

اس کی تعلیمات جاوداں ہیں اور اس کے احکام گہرے اور عمیق ہیں اور اس کے پروگرام حیات بخش اور ہدایت کنہہ ہیں کہ ہر انسان کو ہدف تخلیق کی طرف لے جاتے ہیں۔

اس عظیم کتاب کے نزول کا مقصد صرف یہ نہ تھا کہ اس کی تلاوت کی جائے اور اسے زبان پر جاری کر لیا جائے اور بس۔ بلکہ مقصد یہ تھا کہ اس کی آیات فکر و نظر اور سوچ، پکار کا سرچشمہ بنیں۔ اور ضمیر و وجدان کی بیداری کا سبب بنیں اور پھر یہ بیداری حرکتِ عمل کا باعث بنے۔

”مبارک“ جیسا کہ ہم جانتے ہیں ایسی چیز کے معنی میں ہے کہ جو دائمی خیر کی حامل ہو اور قرآن کے بارے میں یہ تعبیر اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ انسانی معاشرہ اس کی تعلیمات سے دائمی استفادہ کر سکتا ہے اور چونکہ یہ لفظ بطور مطلق استعمال ہوا ہے اس لیے دنیا و آخرت کی ہر طرح کی خیر و سعادت پر محیط ہے۔ خلاصہ یہ کہ اگر تم خیر و برکت کے طلب گار ہو تو تمھاری خواہش اس میں موجود ہے بشرطیکہ تم اس میں تدبیر کرو اور اس سے ہدایت حاصل کرو اور حرکت میں آؤ۔

چند اہم نکات

۱۔ تقویٰ اور فحور ایک دوسرے کی ضد: زیر بحث آیات میں ”فساد فی الارض“ کو ”ایمان و عمل صالح“ کے مقابل قرار دیا گیا ہے نیز ”فحور“ (دین کا پردہ چاک کرنا) تقویٰ اور پرہیزگاری کی ضد قرار دیا گیا ہے کیا ان دونوں عبارتوں میں ایک ہی حقیقت کو بیان کیا گیا ہے یا دو مطالب کو بیان کیا گیا ہے؟

بہید نہیں ہے کہ دونوں عبارتوں میں ایک ہی حقیقت کو بیان کیا گیا ہو۔ کیونکہ ”متیقن“ ”نیک عمل کرنے والے مومنین“ ہی ہیں۔ ”فجبار“ ”مفسدین فی الارض“ ہی ہیں۔

یہ احتمال بھی ہے کہ پہلا جملہ اعتقادی اور عملی دونوں پہلوؤں کی طرف اشارہ ہو اور صحیح عقیدے کے ساتھ نیک عمل کرنے والوں کا

۳۰۔ وَوَهَبْنَا لِداوُدَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ ۝

۳۱۔ اِذْ عَرَضَ عَلَيْهِ بِالْعِشِيِّ الصِّفَتُ الْجَيَادُ ۝

۳۲۔ فَقَالَ اِنِّي اَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ سَائِيٍّ حَتَّى تَوَارَتْ

بِالْحِجَابِ ۝

۳۳۔ رُدُّوْهَا عَلَيَّ ۝ فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْاَعْنَاقِ ۝

ترجمہ

۲۰۔ ہم نے داؤد کو سلیمان عطا کیا، کیا ہی اچھا بندہ تھا کیونکہ وہ ہمیشہ اللہ کی طرف بازگشت کرتا تھا۔ (اور اس کی یاد میں رہتا تھا)۔

۲۱۔ وہ وقت یاد کر جب وقت عصر انھوں نے چابک اور تیز رفتار گھوڑے اس کے سامنے پیش کیے۔

۲۲۔ تو اس نے کہا: ان گھوڑوں کو میں اپنے رب کی خاطر پسند کرتا ہوں (میں چاہتا ہوں کہ جہاد میں ان کام لوں اور وہ اسی طرح انھیں دیکھتا رہا)۔ یہاں تک کہ وہ اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔

۲۳۔ (وہ اس قدر جاذبِ نظر تھے کہ اس نے کہا کہ) انھیں دوبارہ لاؤ اور پھر اس نے ان کی پٹلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرا (اور ان پر نوازش کی)۔

تفسیر

سلیمان اپنی فوجی طاقت کا مظاہرہ دیکھتے ہیں

ان آیات میں بھی حضرت داؤد کے بارے میں گفتگو جاری ہے۔ پہلی آیت میں انھیں سلیمان جیسا ہمارے بیٹا عطا فرمانے کی خبر دی گئی ہے کہ جو ان کی حکومت و رسالت کو باقی و جاری رکھنے والے تھے۔ ارشاد ہوتا ہے: ہم نے داؤد کو سلیمان عطا کیا، کیا ہی اچھا بندہ تھا کیونکہ وہ ہمیشہ دامنِ خدا کی طرف اور آغوشِ حق کی طرف لوٹتا تھا (و وہبنا لداؤد سلیمان نعم العبد انہ اواب)۔

یہ تعبیر حضرت سلیمان کے عظیم مرتبے کی ترجمان ہے۔ شاید یہ ان بے بنیاد اور قبیح تہمتوں کی تردید کے لیے ہے کہ جو زوجہ اوریا

حضرت سلیمان کے تولد کے بارے میں تحریف شدہ روایات میں آئی ہیں اور نزولِ قرآن کے زمانے میں وہ تحقیقی سی طرح مام تھیں۔ ایک تو ”وہبنا“ (ہم نے عطا کیا) فرمایا پھر ”نعم العبد“ (کیا ہی اچھا بندہ ہے) کہہ کر تعریف کی تیز ”انہ اواب“ (وہ شخص جو ہمیشہ زبان و اطاعتِ الہی کی طرف لپکتا ہے اور ذرہ بھر بھی لغزش ہو جائے تو توبہ کرتا ہے) کہہ کر تائید کی گئی۔ یہ سب باتیں اس عظیم نبی کے بند مرتبے کی غماض ہیں۔

”انہ اواب“ بالکل دہی تعبیر ہے جو اسی سورہ کی آیت، امیں ان کے باپ حضرت داؤد کے لیے آئی ہے۔ ”اواب“ مبالغے کا صیغہ ہے اور اس کا معنی ہے ”بہت زیادہ بازگشت کرنے والا“ اور اس میں کوئی شرط بھی نہیں ہے اگر اس مفہوم کی طرف توجہ کی جائے تو اطاعتِ فرمانِ الہی کی طرف بازگشت، حق و عدالت کی طرف بازگشت اور غفلت و ترکِ اولیٰ سے بازگشت سب معانی اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔

اگلی آیت میں حضرت سلیمان کے گھوڑوں کا ذکر شروع ہوتا ہے۔ اس کے متعلق مختلف تفسیریں بیان کی گئی ہیں۔ بعض جاہل اور بے خبر لوگوں کی طرف سے بھی ہیں کہ جو نہایت تکلیف دہ ہیں اور عقلی معیار کے خلاف ہیں۔ ان لوگوں نے اسی اسی باتیں کی ہیں کہ جو ایک مامِ انسان کے بھی شایانِ شان نہیں ہیں چہ جائیکہ ان کی نسبت حضرت سلیمان جیسے عظیم المرتبت نبی کی طرف دی جائے تاہم محققین نے عقلی و نقلی دلائل سے اسی تفسیر کو راستہ بند کر دیا ہے۔

اس سے پہلے کہ ہم مختلف احتمالات کا جائزہ لیں آیات کی تفسیر اس کے ظاہر کے مطابق یا ظاہر ترین احتمالات کے مطابق پیش کرتے ہیں تاکہ واضح ہو جائے کہ جو ناروا نسبتیں دی جاتی ہیں ان کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں۔ بلکہ لوگوں نے پہلے فیصلے کیے پھر لاکھیں قرآن پر ٹھونس دیا۔

قرآن کہتا ہے: وہ وقت یاد کر جب وقت عصر چابک اور تیز رفتار گھوڑے اس (سلیمان) کے حضور پیش کیے گئے (اذ عرض علیہ بالعشّی الصافات الجیاد)۔

”صافات“ ”صافنہ“ کی جمع ہے۔ جیسا کہ بہت سے مفسرین اہلِ باب لغت نے لکھا ہے ”صافات“ ”ایسے گھوڑوں کی کہ ہاتھ آتے ہیں کہ جو کھڑے ہوتے وقت دو اگلے اور ایک پچھلے پاؤں پر کھڑے ہوتے ہیں اور ایک پچھلا پاؤں کچھ بلند کیے رہتے ہیں اور صرف سُم کی نوک زمین پر رکھتے ہیں اور یہ چابک اور تیز رفتار گھوڑوں کی خاص حالت ہے کہ جو ہر وقت چلنے کو تیار ہوتے ہیں۔

”جیاد“ ”جواد“ کی جمع ہے یہاں یہ لفظ سریع الحکمت اور تیز رفتار گھوڑوں کے معنی میں ہے۔ دراصل یہ لفظ ”جود“ (بخشش) کے مادہ سے لیا گیا ہے۔ البتہ یہ لفظ انسان کے لیے ہو تو مال بخشنے کے معنی میں ہے اور گھوڑے کے لیے ہو تو تیز رفتاری کے معنی میں ہے۔ گویا مذکورہ گھوڑے جب کھڑے بھی ہوتے تھے تو چلنے کے لیے اپنی آمادگی ظاہر کرتے تھے اور جب چلتے تھے تو تیز رفتاری کا مظاہرہ کرتے تھے۔

اس آیت میں موجود مختلف قرائن سے مجموعی طور پر یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ایک روز حضرت سلیمان اپنے تیز رفتار گھوڑوں کا معائنہ

سے سب نے کہا ہے کہ ”صافات“ ”نار اور مانت“ دونوں معانی رکھتے ہیں لہذا یہ گھوڑوں کے لیے مضمون نہیں ہے۔

کر رہے تھے کہ جنہیں میدانِ جہاد کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ عصر کا وقت تھا۔ مامورین مذکورہ گھوڑوں کے ساتھ مارچ کرتے ہوئے سامنے سے گزر رہے تھے۔

ایک عادل اور بااثر حکمران کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پاس طاقتور فوج ہو اور اس زمانے میں لشکر کے اہم ترین وسائل تیز رفتار گھوڑے تھے لہذا حضرت سلیمان کا مقام ذکر کرنے کے بعد نونے کے طور پر گھوڑوں کا ذکر آیا ہے۔ اس موقع پر یہ واضح کرنے کیلئے کہ طاقتور گھوڑوں سے ان کا لگاؤ دنیا پرستی کی وجہ سے نہیں جناب سلیمان نے کہا: ان گھوڑوں میں اپنے رب کی یاد اور اس کے حکم کی بنا پر پسند کرتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ ان سے دشمنوں کے خلاف جہاد میں کام لوں (فقال انی احببت حب النخیر عن ذکر ما فی)۔ عربوں کا معمول ہے کہ وہ ”خیل“ (گھوڑا) کو ”خیر“ سے تعبیر کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں بغیر گرائی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا ہے:

النخیر معقود بنواصی الخیل الی یوم القیامۃ

خیر اور بھلائی قیامت تک کے لیے گھوڑے کی پیشانی کے ساتھ باغذ دی گئی ہے۔ سلیمانؑ کو جو دشمن کے خلاف جہاد کے لیے آمادہ ان تیز رفتار گھوڑوں کا معائنہ کر رہے تھے بہت خوش ہوئے۔ آپ انہیں یوں دیکھ رہے تھے کہ نظریں ان پر جم کر رہ گئیں یہاں تک کہ وہ ان کی نظروں سے اوجھل ہو گئے (حتیٰ توارت بالحجاب)۔ یہ منظر نہایت دلکش اور عمدہ تھا اور حضرت سلیمانؑ جیسے عظیم فرماں روا کے لیے نشاط انگیز تھا۔ آپ نے حکم دیا ”ان گھوڑوں واپس میرے پاس لاؤ“ (ردوہا علی)۔

جب مامورین نے اس حکم کی اطاعت کی اور گھوڑوں کو واپس لائے تو سلیمانؑ نے خود ذاتی طور پر ان پر نوازش اور ان کی پٹریوں اور گردنوں کو ہتھپتھایا اور ہاتھ پھیرا (فطفق مسحا بالسوق والاعناق)۔

یوں آپ نے ان کی پرورش کرنے والوں کی بھی تشویق اور قدر دانی کی۔ معمول ہے کہ جب کسی سواری کی قدر دانی کی جاتی ہے تو اس کے سر، چہرے، گردن یا اس کی ٹانگ پر ہاتھ پھیرا جاتا ہے اور یہ دلچسپی اور پسندیدگی کے اظہار کا اہم ذریعہ ہے کہ جس سے انسان اپنے بلند مقام میں مدد لیتا ہے لہذا حضرت سلیمانؑ جیسے عظیم نبی کا ایسا کرنا کوئی تعجب انگیز نہیں۔

”طفق“ جمع سواریوں کی اصطلاح کے مطابق انعام مقاربت سے ہے کسی کام کو شروع کرنے کے معنی میں ہے۔ ”سوق“ جمع ہے ”ساق“ کی (پٹری کے معنی میں) اور ”اعناق“ جمع ہے ”عنق“ کی (گردن کے معنی میں) پورے جملے کا معنی یہ ہے:

سلیمان نے ان کی پٹریوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرا اور ان سے نوازش کرنا شروع کیا۔

ان آیات کی تفسیر کے بارے میں جو کچھ سطور بالا میں کہا گیا ہے یہ بعض مفسرین سے ہم آہنگ ہے۔ بزرگانِ شیعہ میں سے عالم نامدار و بزرگوار سید مرتضیٰ کے کلمات سے بھی اس تفسیر کے ایک حصے کا استفادہ کیا جاسکتا ہے۔ انھوں نے اپنی کتاب ”متنبہ الانبیاء“ میں بعض مفسرین اور بابِ حدیث کی جانب سے حضرت سلیمانؑ کی طرف دی جانے والی نادر و اہمیتوں کی نفی کرتے ہوئے لکھا ہے:

کیسے ممکن ہے کہ اللہ پہلے تو اس پیغمبر کی مدح و ثنا کرے اور پھر ساتھ ہی اس کی طرف اس بڑے کام کی نسبت دے کہ وہ گھوڑوں کا نظارہ کرنے میں یوں غور ہوئے کہ نماز بھول گئے بلکہ ظاہر ہے کہ گھوڑوں سے بھی ان کا لگاؤ حکم پروردگار سے تھا کیونکہ اللہ میں بھی حکم دیتا ہے کہ گھوڑے پائیں اور دشمنوں کے خلاف جنگ کے لیے انھیں آمادہ رکھیں۔ لہذا کیا مانع ہے کہ اللہ کا نبی بھی ایسا ہی ہو۔

علامہ مجلسی مرحوم نے ہمارا افوار کی کتاب نبوت میں مذکورہ بالا آیات کی تفسیر کے بارے میں مختلف باتیں کی ہیں جن میں بعض ہماری عمرہ بالا تفسیر کے نزدیک ہیں۔

بہر حال اس تفسیر کے مطابق سلیمانؑ سے نہ تو کوئی گناہ سرزد ہوا ہے اور نہ ہی آیات میں عدم ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی ایسی مشکل پیش آتی ہے کہ جس کی توجیہ کرنا پڑے۔ بعض مفسرین نے ایک اور تفسیر کی ہے اب ہم اسے پیش کرتے ہیں۔

زیادہ مشہور یہ ہے کہ ”توارت“ اور ”ردوہا“ کی ضمیر ”شمس“ (سورج) کی طرف لٹی ہیں کہ جو عبارت میں مذکور نہیں ہے لیکن زیر بحث آیت میں لفظ ”عشی“ (وقتِ عصر) آیا ہے اس سے یہ استفادہ کیا جاسکتا ہے اس طرح سے آیت کا مفہوم یہ ہوگا کہ سلیمانؑ گھوڑوں کو دیکھنے میں منہمک تھے کہ سورج نے اپنا سفر اُفقِ مغرب میں مکہ دیا اور حجابِ مغرب میں پنہاں ہو گیا۔ سلیمانؑ اپنی نمازِ عصر کھوجانے سے ہمت پریشان ہو گئے۔ وہ پکارے: اے پروردگار کے فرشتو! سورج کو میرے لیے ٹٹا دو۔ سلیمانؑ کا یہ تقاضا پورا ہوا اور سورج پسٹ آیا۔ حضرت سلیمانؑ نے وضو کیا (پٹلی اور گردن پر ہاتھ پھیرنے سے مراد وضو کے دوران میں مسح کرنا ہے کہ جو حضرت سلیمانؑ کے مذہب میں تھا، البتہ کبھی لفظ مسح عربی زبان میں دھونے کے معنی میں بھی آتا ہے) پھر انھوں نے اپنی نماز ادا کی۔ بعض ناگاہ اور بے شعور اس سے بھی تجاوز کر گئے ہیں۔ انھوں نے ایک اور تفسیر جس میں اس عظیم نبی پر لگائی ہے وہ کہتے ہیں کہ ”طفق مسحا بالسوق والاعناق“ سے مراد یہ ہے کہ سلیمانؑ نے حکم دیا کہ توار کے ساتھ گھوڑوں کی پٹریاں اور گردنیں کاٹ دی جائیں یا خود یہ کام انجام دیا کیونکہ وہ گھوڑے یا وضو سے غفلت اور نماز کی فراموشی کا سبب بنے تھے۔

اس آخری گفتگو کا بطلان تو کسی سے مخفی نہیں کیونکہ اس میں گھوڑوں کا تو کوئی قصور نہ تھا کہ انھیں ترسنا کہ جاتا اگر گناہ تھا تو خود مسلمان کا تھا جو گھوڑوں کا نظارہ کرتے کرتے ان میں منکب ہو گئے اور باقی سب کچھ بھول گئے۔ علاوہ ازیں گھوڑوں کو مار ڈالنا ظلم بھی ہے اور اسراف بھی۔ لہذا ایسے ممکن ہے کہ ایسا ناروا عمل ایک نبی سے سرزد ہو۔ لہذا اسلامی کتب میں اس ضمن میں آنے والی روایات میں حضرت سلیمان کی طرف اس نسبت کی شدت سے نفی کی گئی ہے۔

رہی دوسری تفسیر کہ جس میں نماز عصر سے غفلت کی بات کی گئی ہے اس سے بھی یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک معصوم نبی اپنی واجب ذمہ داری کو بھول جائے؟ اگرچہ گھوڑوں کا معائنہ بھی ان کی ایک ذمہ داری تھی۔

بعض نے کہا ہے کہ وہ مستحب نماز تھی کہ جسے چھوڑ دینے میں کوئی عوج نہ تھا۔ لیکن ہم کہتے ہیں کہ نماز نافلہ کے لیے عوج پٹانے کی ضرورت نہ تھی۔ علاوہ ازیں اس تفسیر میں کچھ دیگر اشکالات اور اعتراضات بھی ہیں، مثلاً:

۱۔ لفظ ”تمس“ آیات میں صراحت کے ساتھ نہیں آیا جبکہ ”الصافات الجبیاد“ (تیز رفتار گھوڑے) صراحت کے ساتھ مذکور ہے لہذا زیادہ مناسب یہی ہے کہ تفسیر میں اسی چیز کی طرف ٹوٹیں جو صراحت کے ساتھ آیات میں موجود ہے۔

۲۔ ”عن ذکر سہابی“ کا ظاہری مفہوم یہ ہے کہ ان گھوڑوں کی جنت یا عذاب اور اس کے فزائن کے باعث ہے جبکہ آخری تفسیر کے مطابق لفظ ”عن“، علی کے معنی میں ہے۔ یعنی میں نے گھوڑوں کی جنت کو اپنے رب کی محبت پر ترجیح دی اور یہ معنی خلاف ظاہر (غور کیجئے گا)۔
۳۔ سب زیادہ توجہ خیرہ ہے کہ ”رد و ہا حلی“ (انھیں میری طرف لوٹادو) اس میں ٹھیک لب و لہجہ ہے۔ کیا ممکن ہے کہ سلیمان اللہ تعالیٰ یا اس کے فرشتوں سے اس لیے میں خطاب کرتے ہوئے کہیں کہ سورج میری طرف پٹا دیں۔

۴۔ سورج پٹنے کا مسئلہ اگرچہ قدرت خدا کے لیے محال نہیں ہے تاہم واضح طور پر بہت سے مسائل اس سے وابستہ ہیں اور جب تک واضح دلیل موجود نہ ہو اسے قبول نہیں کیا جاسکتا۔

۵۔ زیر بحث آیات کا آغاز حضرت سلیمان کی مدح و تحمید سے ہوتا ہے جبکہ زیر نظر تفسیر کے مطابق ان آیات کا اختتام آپ کی مذمت پر ہوتا ہے۔

۶۔ اگر واجب نماز ترک ہوئی ہے تو اس کی توبہ یہ مشکل ہے اور اگر نافلا نماز ترک ہوئی ہے تو پھر سورج پٹانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہاں ایک سوال باقی رہ گیا ہے اور وہ یہ کہ تفسیر کتبہ جلوس میں مقتدر روایات میں نظر آتی ہے لیکن اگر ان روایات کی اسناد کا ہم نمونہ جائزہ لیں اور ان کی تحقیق کریں تو ہم تصدیق کریں گے کہ ان میں سے کسی ایک کی سند بھی مستحضر نہیں۔ زیادہ تر روایات مُردہ ہیں۔ کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ ان غیر متبر روایات سے صرف نظر کیا جائے اور اس کا علم ہم اس کے اہل کے ذمہ دہنے دیں اور پہلے سے فیصلہ کیے بغیر آیات سے جو کچھ معلوم ہوتا ہے اسی کو انتخاب کریں اور یوں مختلف اشکالات سے آسودہ خاطر بھی رہیں۔

۳۳۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَالْقَيْنَ ابْنِي كُرْسِيِّ جَدًّا ثُمَّ أَنَابَ ۝

۳۵۔ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِي إِنَّكَ

أَنْتَ الْوَهَّابُ ۝

۳۶۔ فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ ۝

۳۷۔ وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَتَاءٍ وَعَوَاصٍ ۝

۳۸۔ وَأَخْرَيْنَ مُقَرَّرَيْنِ فِي الْأَصْفَادِ ۝

۳۹۔ هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝

۴۰۔ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَّآبٍ ۝

ترجمہ

۳۳۔ ہم نے سلیمان کا امتحان لیا اور ایک دھڑان کے تحت پر پھینک دیا پھر اس نے بارگاہ خدا کی طرف رجوع کیا۔
۳۵۔ اس نے کہا: پروردگار! مجھے بخش دے اور مجھے ایسی حکومت عطا کر کہ جو میرے بعد کسی کے شایاں نہ ہو، کیونکہ تو بڑا عطا کرنے والا ہے۔

۳۶۔ ہم نے اس کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا تاکہ وہ اس کے حکم کے مطابق آرام کے ساتھ چلے اور وہ جہاں چاہے جائے۔

۳۷۔ اور شیطانوں کو بھی ہم نے اس کے لیے مسخر کر دیا اور ان میں سے ہر مکار اور غوطہ خور کو۔

۳۸۔ (اور شیطانوں میں سے) ایک اور گروہ کو بھی جو (اس کے اختیار میں تھے اور) زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔

۳۹۔ (اور ہم نے اس سے کہا) یہ ہماری عطا ہے جسے بھی تو چاہتا ہے (اور مصلحت دیکھتا ہے) تو بخش دے اور

جس سے تو چاہتا ہے روک لے اور تیرے کوئی حساب نہیں ہے۔

۴۰۔ اور اس (سلیمان) کے لیے ہمارے پاس بلند مقام اور نیک سرائی انجام ہے۔

سلیمان کا سخت امتحان اور وسیع حکومت

یہ آیات حضرت سلیمان کی زندگی کے واقعات کا کچھ حصہ بیان کرتی ہیں۔ ان آیات سے واضح ہوتا ہے کہ انسان قدرت کے جس بندے کے لئے جس کا کچھ بھی خود اس کی طرف سے نہیں ہوتا اور جو کچھ بھی ہو خدا کی طرف سے ہے۔ یہ وہ بات ہے کہ اگر اس کی طرف توجہ ہو تو غرور و غفلت کے پردے انسان کے سامنے سے ہٹ جاتے ہیں اور کائنات میں وہ اپنی حیثیت سے آگاہ ہو جاتا ہے۔ ان آیات کا پہلا حصہ ایک آزمائش کے بارے میں ہے۔ اللہ نے حضرت سلیمان کو آزمایا۔ اس میں ایک ”ترک ادبی“ پیش آیا۔ اس کے بعد جناب سلیمان نے بلاگاہ خداوندی کا رخ کیا اور اس ترک ادبی پر توبہ کی۔ یہ آیات بھی چونکہ اجمالی ہیں لہذا افسانہ پردازوں اور خیال پردازوں نے غامضہ اٹھایا اور بے بنیاد خیالی داستانیں بنادیں۔ انھوں نے اس عظیم نبی کی طرف بعض ایسی چیزیں منسوب کیں جو یا تو اس نبوت کے خلاف ہیں یا مقام عصمت کے منافی ہیں یا اصولاً عقل و منطق ہی کے خلاف ہیں۔ یہ باتیں تمام محققین قرآن کے لیے خود ایک آزمائش ہیں۔ قرآن کے متن میں جو کچھ لکھا گیا ہے اگر اسی پر قناعت کر لی جاتی تو ان بے ہودہ افسانوں کی گنجائش باقی نہ رہتی۔

پہلی زیر بحث آیت میں قرآن لکھتا ہے: ہم نے سلیمان کا امتحان لیا اور اس کی کرسی پر ایک دھڑ ڈال دیا، پھر اس نے بارگاہ خداوندی کی طرف رجوع کیا اور اس کی طرف ٹوٹا (ولقد فتنا سليمان والقيتنا على كرسیه جسداً اناثاً)۔ ”کرسی“ کا معنی ہے ”چھوٹے پاؤں والا تخت“ یوں معلوم ہوتا ہے کہ بادشاہوں کے پاس دو طرح کے تخت ہوتے تھے۔ ایک تخت عام استعمال کے لیے ہوتا تھا جس کے پاؤں چھوٹے ہوتے تھے اور دوسرا تخت خصوصی پروگراموں کے لیے ہوتا تھا جس کے پاؤں بلند ہوتے تھے۔ پہلی قسم کے تخت کو ”کرسی“ کہا جاتا تھا اور دوسری قسم کے تخت کو ”عرش“ کہتے تھے۔ ”جسد“ کا معنی ہے ”بے جان دھڑ“۔ مفردات میں رافضی کے بقول اس کا مفہوم ”جسم“ کے مفہوم سے محدود تر ہے کیونکہ ”جسد“ کا اطلاق غیر انسان پر نہیں ہوتا (سوائے شاذ و نادر مواقع کے) لیکن جسم کا مفہوم عام ہے۔

اس آیت سے اجمالی طور پر معلوم ہوتا ہے کہ سلیمان کی آزمائش بے جان دھڑ کے ذریعے ہوئی تھی وہ ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے تخت پر رکھ دیا گیا تھا لیکن اس سلسلے میں قرآن میں کوئی وضاحت نہیں ہے۔ محدثین و مفسرین نے اس سلسلے میں روایات و تفاسیر بیان کی ہیں ان میں سے زیادہ قابل توجہ اور واضح یہ ہے کہ:

سلیمان کی آزمائش تھی کہ اطمینان با شرف اور شجاع اولاد نصیب ہو جو ملک کا نظام چلائے اور خاص طور پر دشمنوں کے خلاف جہاد میں ان کی مدد کرے حضرت سلیمان کی متعدد دیویاں تھیں۔ انھوں نے دل میں ارادہ کیا کہ میں ان سے ہم بستر ہوتا ہوں تاکہ مجھے متعدد بیٹے نصیب ہوں کہ جو میرے مقام میں میری مدد کریں لیکن اس مقام پر ان سے غفلت ہوئی اور آپ نے ”انشاء اللہ“ نہ کہا کہ جو انسان کے ہر حالت میں اللہ پر تکیہ کا غماز ہے لہذا اس زمانے میں ان کی بیویوں سے کوئی اولاد نہ ہوئی سوائے ایک ناقص الخلقیت بچے کے۔ وہ بے جان دھڑ کے مانند تھا کہ جو لا کر ان کے تخت پر ڈال دیا گیا۔

سلیمان سخت پریشان اور غمگین ہوئے کہ انھوں نے ایک لمحے کے لیے اللہ سے غفلت کیوں کی اور کیوں اپنی طاقت پر بھروسہ کیا۔ اس لیے انھوں نے توبہ کی اور بارگاہ الہی کی طرف رجوع کیا۔

ایک اور تفسیر بھی لائق توجہ معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ:

اللہ نے حضرت سلیمان کو ایک شدید بیماری کے ذریعے آزمایا۔ آپ کی یہ حالت ہو گئی کہ گویا ایک بے جان دھڑ کے مانند اپنے تخت پر پڑے تھے اور عربی زبان میں معمول ہے کہ بہت کمزور اور نہایت بیمار انسان کو جمہد بلا روح کہا جاتا ہے۔ آخر کار انھوں نے توبہ کی اور اللہ نے انھیں پہلی کی سی حالت میں لوٹا دیا (”اناب“ کا معنی ہے سلامتی کے ساتھ لوٹنا اور واپسی)۔

البتہ اس تفسیر پر یہ اعتراض وارد ہوتا ہے کہ اس صورت میں ”والقینا“ ہونا چاہیے تھا۔ یعنی ہم نے سلیمان کو اس کے تخت پر بے روح جسم کے مانند ڈال دیا جبکہ آیت میں یوں نہیں ہے اور اسے تقدیر قرار دینا بھی خلاف ظاہر ہے۔

اس تفسیر کے مطابق لفظ ”اناب“ ”صحبت کے ساتھ لوٹنا“ کے معنی میں ہے اور یہ بھی خلاف ظاہر ہے لیکن اگر ”اناب“ کو خدا کی طرف توبہ اور رجوع کے معنی میں لیں تو اس تفسیر کو کوئی فرق نہیں پڑتا اور اس صورت میں خلاف ظاہر بات صرف یہ رہ جائے گی کہ ”القینا“ کی تفسیر حذف کر دی گئی ہے۔

باقی رہے چھوٹے اور قبیح افسانے کہ جن کا ذکر بعض کُتب میں بڑی آب و تاب سے کیا گیا ہے۔ ظاہراً ان کی جڑ عمود کے بودیوں کی فطرت جاتی ہے اور یہ سب اسرائیلیات اور خرافات ہیں کوئی عقل و منطق انھیں قبول نہیں کرتی۔ ان جمیع افسانوں میں کہا گیا ہے سلیمان کی انگوٹھی کھو گئی تھی یا وہ شیطان نے چھین لی تھی اور خود ان کی جگہ تخت پر آ بیٹھا تھا وغیرہ وغیرہ۔

یہ افسانے ہر چیز سے قبل انھیں گھرنے والوں کے اعطاط و فکری کی دلیل ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ محققین اسلام نے جہاں کہیں ان کا نام لیا ہے ان کے بے بنیاد ہونے کو صراحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ نہ تو مقام نبوت اور حکومت الہی انگوٹھی سے وابستہ ہے اور نہ کبھی یہ مقام اللہ اپنے نبی سے چھینتا ہے اور نہ کبھی وہ شیطان کو نبی کی شکل میں لاتا ہے، چہ جائیکہ افسانہ پردازوں کے مطابق وہ چالیس دن تک نبی کی جگہ پر بیٹھے اور لوگوں کے درمیان حکومت و قضاوت کرے!

اگلی آیت میں حضرت سلیمان کی توبہ کا مسئلہ گزشتہ آیت کی نسبت تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے: اس نے کہا: پروردگار! مجھے بخش دے (وقال سرب اغفر لی) اللہ مجھے ایسی حکومت عطا کر جو میرے بعد کسی کے شایاں نہ ہو کہ وہ توبہ بہت عطا کرنے والا ہے (وہب لی ملکہ لا یذبحنی لاحد من بعدی انتک انت الوهاب)۔

دو سوال اور ان کے جواب

۱۔ کیا سلیمان کے اس تقاضے سے نخل کی بو نہیں آتی؟ اس سوال کے جواب میں مفسرین نے بہت سی باتیں کی ہیں جن کا زیادہ حصہ ظاہر آیات سے ہم آہنگ نہیں ہے جو جواب زیادہ مناسب اور زیادہ منطقی نظر آتا ہے وہ یہ ہے:

حضرت سلیمانؑ اللہ تعالیٰ سے اس قسم کی حکومت چاہتے تھے جس میں خاص معجزات ہوں اور وہ ان کی حکومت کو باقی حکومتوں سے ممتاز کریں کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہر شی کا ایک خاص معجزہ تھا حضرت موسیٰؑ کے لیے عصا اور یونسؑ کا معجزہ تھا حضرت ابراہیمؑ کے لیے آگ میں کودنا حضرت صالحؑ کے لیے ایک خاص قسم کی اوشی کا معجزہ تھا اور یونسؑ اسلام کا معجزہ قرآن مجید ہے۔ حضرت سلیمانؑ کی ایک حکومت تھی جو معجزات سے بہرہ ور تھی۔ مثلاً ہواؤں پر حکومت، شیطانوں پر حکومت اور اسی طرح دیگر بہت سی خصوصیات۔

یہ چیز انبیاء کے لیے کوئی نقص شمار نہیں ہوتی کہ وہ اپنے لیے کسی مخصوص معجزے کا تقاضا کریں کہ جو ان کی کیفیت کو پوری طرح واضح کرے لہذا اس میں کوئی مانع نہیں کہ دوسرے لوگوں کی سلیمان سے وسیع تر حکومت ہو لیکن اس میں حضرت سلیمانؑ کی حکومت کے امتیازات نہیں ہونے اس بات کی شاہد بعد والی آیت ہے کہ جس میں درحقیقت جناب سلیمانؑ کی اس دُعا کی اجابت ظاہر ہوتی ہے اس میں ہواؤں اور شیطانوں سے معجز ہونے کا ذکر ہے اور ہم جانتے ہیں کہ یہ بات حضرت سلیمانؑ کی حکومت کے امتیازات میں سے تھی۔

۲۔ کیا امام مہدیؑ کی حکومت وسیع تر نہ ہوگی؟ گزشتہ جلد ہی سے اس سوال کا جواب واضح ہو جاتا ہے۔ ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت مہدیؑ علیہ السلام (ارواحنا لله الفداء) کی حکومت ایک عالمی حکومت ہوگی جو یقیناً حکومت سلیمانؑ سے بہت وسیع ہوگی۔ البتہ حضرت مہدیؑ علیہ السلام کی حکومت اپنی تمام تر وسعت اور دیگر حکومتوں سے اپنی خصوصیات و امتیازات سے باوجود جناب سلیمانؑ کی حکومت سے مختلف ہوگی اور حضرت سلیمانؑ کی حکومت اسی کے ساتھ مخصوص ہے۔

خلاصہ یہ کہ حضرت سلیمانؑ کی گفتگو کی بیٹی، انفول طبی اور انحصار جونی کے لیے نہ تھی گفتگو تو نبوت کے اس کمال کے بارے میں تھی کہ وہ معجزات کے لحاظ سے ایسی خصوصیات رکھتی ہو جو کسی نبی کو دیگر انبیاء سے مشخص کرے اور حضرت سلیمانؑ اسی کے طالب تھے۔

بعض روایات جو اہل بیت علیہم السلام کے طرق سے حضرت امام موسیٰ بن جعفرؑ سے منقول ہیں میں بخل کے بارے میں سوال کا جواب دیا گیا ہے کہ جو بہت جاذب توجہ ہے۔ حدیث اس طرح ہے:

آپ کے ایک محبوب علی بن یقین نے امام سے سوال کیا: کیا جائز ہے کہ اللہ کا نبی بخل ہو؟

امام نے فرمایا: نہیں

علی بن یقین نے عرض کی: پھر حضرت سلیمانؑ نے یہ کیوں کہا

رب اغفر لی وھب لی ملکاً لا ینبغی لاحد من بعدی

پروردگار! مجھے بخش دے اور مجھے ایسی حکومت عطا کر کہ جو میرے بعد کسی کے شایان نہ ہو۔

اس آیت کا مفہوم اور تفسیر کیا ہے؟

امام نے فرمایا:

حکومت دو قسم کی ہے۔ ایک وہ جو ظلم، تسلط اور لوگوں کو مجبور کر کے حاصل کی جائے اور دوسری حکومت وہ کہ جو اللہ کی طرف سے ہو جیسے ابراہیمؑ کے خاندان کی، طائوت کی اور ذوالقرنین کی حکومت۔ سلیمانؑ خدا سے چاہتے تھے کہ وہ انھیں ایسی حکومت دے کہ ان کے بعد کوئی شخص یہ نہ کہہ سکے کہ یہ حکومت لوگوں پر ظلم اور قہر و جبر سے حاصل کی گئی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہوا کو ان کے تابع فرمان کر دیا تاکہ جو ہر وہ چاہیں وہ آرام سے چل سکیں

وہ جو صبح کے وقت بھی ایک ماہ کا فاصلہ طے کرتی اور عصر کے وقت بھی ایک ماہ کا فاصلہ طے کرتی نیز اللہ تعالیٰ شیطانوں کو لے کر تابع فرمان کر دیا وہ ان کے لیے مکانات تعمیر کرتے اور خواصی و پیرا کی کا کام کرتے ملازمہ ان میں انھیں ہندوؤں کی زبان سکھائی گئی اور اللہ نے زمین پر ان کی حکومت قائم کی۔ لہذا اس زمانے کے اور بعد کے لوگ سمجھ گئے کہ سلیمانؑ کی حکومت نہ لوگوں کی بنائی گئی تھی اور نہ قہر و غلبہ اور ظلم و ستم سے حاصل ہوئی تھی۔

علی بن یقین کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: پھر پیغمبر اسلامؐ سے منقول اس حدیث کا کیا مطلب ہے کہ آپؐ نے فرمایا: رحمہم اللہ انھی سلیمان بن داؤد ما کان ابخلہ اللہ رحم کرے میرے بھائی سلیمان بن داؤد پر وہ کیسے بخل تھے؟ امام نے فرمایا:

اس کے دو معانی ہیں۔

پہلا یہ کہ وہ اپنی ناموس اور حرمت کے بارے میں بخل تھے کہ کوئی ان کے بارے میں غیر مناسب بات کرے۔

دوسرا یہ کہ رسول اللہؐ کی ملاو تھی کہ اگر آیت قرآن کی یوں تفسیر کی جائے کہ جیسے معنی جاہل کرتے ہیں کہ سلیمانؑ نے اپنے لیے بے مطلب اور منحصر حکومت کا تقاضا کیا تو پھر انھیں ایک بخل شخص ماننا پڑے گا (اور یہ دراصل ان لوگوں کے لیے طنز ہے)۔

جیسا کہ ہم کہہ چکے ہیں بعد والی آیات میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ اللہ نے سلیمانؑ کی درخواست قبول کر لی اور انھیں خصوصی امتیازات اور عظیم نعمات والی حکومت عطا کی۔ ان امتیازات و نعمات کا پانچ حصوں میں خلاصہ کیا جا سکتا ہے۔

۱۔ ہواؤں کا ایک دھوار اور سواری کی طرح تابع ہونا۔ جیسا کہ فرمایا گیا ہے: ہم نے ہوا کو اس کے تابع کر دیا تاکہ اس کے حکم کے مطابق آرام سے چلے اور جہاں کا وہ ارادہ کرے جائے (فسخو نالہ الريح تجری بامرہ رضاء حدیث اصحاب)۔ واضح ہے کہ ایک وسیع و وسیع حکومت میں تیز رفتار راہوں کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ بوقت ضرورت سربراہ حکومت تیزی کے ساتھ ملک کے تمام علاقوں میں آجائے۔ اللہ نے یہ امتیاز حضرت سلیمانؑ کو دے رکھا تھا۔

سوا کیسے ان کے تابع فرمان تھی؟ کتنی تیزی سے چلتی تھی؟ حضرت سلیمانؑ اور ان کے ساتھ ہوا کے ذریعے سفر کرتے ہوئے کس جہیز پر سوار ہوتے تھے؟ اور کون سے عوامل انھیں گرنے سے بچاتے تھے اور ہوا کے دباؤ کی کمی بیشی اور دیگر مشکلات کے موقع پر ان کی حفاظت کرتے تھے؟ خلاصہ یہ کہ وہ کیسا اسرار آمیز وسیلہ تھا کہ جو اس زمانے میں حضرت سلیمانؑ کے قبضے میں تھا؟ یہ ایسے سوالات ہیں جن کی جزئیات اور خصوصیات کے بارے میں جواب ہمارے سامنے واضح نہیں ہے ہم صرف یہ جانتے ہیں کہ یہ ایک معجزہ تھا کہ جیسے معجزے نبی کے امتیاز میں دیئے

جاتے تھے۔ یہ ایک امام اور معمول کے مطابق بات نہ تھی۔ یہ ایک عظیم نعمت اور اعزاز تھا اور ایسا کہ ناقدرت الہی کے لیے ملوہ اور آسان ملا ہے۔ نیز ایسے ہمت سے مسائل ہیں کہ اصلی طور پر تو ہم انھیں جانتے ہیں لیکن ان کی جزئیات سے ہم واقف نہیں ہیں۔ اس موقع پر یہ سوال سامنے آتا ہے کہ لفظ ”دخاء“ (زہم اور ملامت) جو اس آیت میں آیا ہے وہ سورۃ انبیاء کی آیت ۱۱۷ میں آنے والے لفظ ”عاصفہ“ (آندھی) سے ہم آہنگ نہیں ہے۔ دلائل فرمایا گیا ہے:

و لسلیمان الريح عاصفة تجرى بامرہ الى الارض التي باركنا فيها
ہم نے تیز ہوا کو سلیمان کے لیے سخر کر دیا کہ جو اس کے حکم سے اس زمین کی طرف چلتی تھی جسے ہم نے برکت دے رکھی تھی۔

اس سوال کا جواب دو طریقوں سے دیا جاسکتا ہے۔

پہلا یہ کہ ”عاصفہ“ (تیز ہوا) اس کی سرعت رفتہ کے لیے ہے اور ”دخاء“ اس کے منظم اور آرام دہ ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ یعنی ہوا کے تیز رفتار ہونے کے باوجود انھیں چلنے میں پریشانی کا احساس نہیں ہوتا تھا، بالکل ہمارے زمانے کے ترقی یافتہ تیز رفتار فریج فریج کی طرح۔ ان میں بھی بعض وسائل ایسے ہیں کہ انسان جب ان کے ذریعے سفر کرتا ہے تو یوں محسوس کرتا ہے جیسے اپنے گھر کے کمرے میں بیٹھا ہے حالانکہ وہ چار سو تیز رفتاری سے چل رہی ہوتی ہے۔

دوسرا یہ کہ بعض مفسرین نے ان دو آیات کو دو قسم کی ہواؤں کا ذکر سمجھا ہے اور دونوں کو اللہ نے حضرت سلیمان کے اختیار میں رکھا تھا۔ ایک تیز رفتار ہوا تھی اور دوسری آہستہ رو۔

۲۔ دوسری نعمت اللہ تعالیٰ نے جناب سلیمان کو یہ عطا کی تھی کہ سرکش موجودات ان کے لیے سخر کر دیئے گئے تھے اور ان کے اختیار میں دے دیئے گئے تھے تاکہ آپ ان سے مثبت کام لے سکیں۔ جیسا کہ بعد والی آیت میں فرمایا گیا ہے، ”اور ہم نے شیطانوں کو اس کے لیے سخر کر دیا اور ان میں سے ہر صمد اور خواص کو اس کا تابع فرمان بنادیا، تاکہ ان میں سے کچھ خشکی میں اس کے کہنے کے مطابق تباہ کر دیں اور کچھ دریا میں غواصی اور غوطہ زنی کے کام لائیں (والشیاطین کل بقاء وغواص)۔“

اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے مثبت کاموں کے لیے موجود قوت ان کے اختیار میں دے دی۔ شیطان کہ جن کے مزاج ہی میں سرکشی ہے وہ ان کے لیے اس طرح سے سخر ہو گئے کہ ان سے تعمیری اور اصلاحی کام لیا جانے لگا اور گراں بہا منابع سے استفادہ کے لیے وہ استعمال ہونے لگے۔

صرف اس آیت میں نہیں بلکہ قرآن مجید کی متعدد آیتوں میں اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ شیطان حضرت سلیمان کے تابع فرمان تھے اور ان کے حکم کے مطابق مثبت کام کرتے تھے۔ البتہ بعض آیات مثلاً ذریعہ بحث آیت اور سورۃ انبیاء کی آیت ۸۲ میں ”شیاطین“ کا لفظ ہے جبکہ سورۃ بآل کی آیت ۱۲ میں ”جن“ کا لفظ ہے۔

ہم کہہ چکے ہیں کہ جن ”ایک ایسا موجود ہے جو ہماری نظروں سے پوشیدہ ہے لیکن عقل و شعور اور طاقت کا حامل ہے۔ نیز جنوں میں

لے ”شیاطین“ کا ”الریج“، ”پرھف ہے کہ“ ”سخرنا“ کا معنی ہے اور ”کل بقاء وغواص“ ”شیاطین“ کا مل ہے۔

جنوں میں بھی ہیں اور کافر بھی انہیں کوئی مانع نہیں کہ حکم خدا سے وہ ایک نبی کے تابع فرمان ہو جائیں اور مفید کام انجام دیں۔ یہ احتمال بھی ہے کہ لفظ ”شیاطین“ کا ایک وسیع تر معنی ہو کہ جس میں سرکش انسان بھی شامل ہوں اور ان کے علاوہ بھی۔ لفظ ”شیطان“ کا اطلاق قرآن مجید میں اس وسیع مفہوم پر ہوا ہے (مثلاً سورۃ النعام کی آیت ۱۱۲)۔

ہر حال اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کو یہ طاقت دی تھی کہ وہ تمام سرکشوں کو اپنے سامنے جھکا سکے۔

۳۔ تیسری نعمت اللہ نے حضرت سلیمان کو یہ عنایت کی تھی کہ انھوں نے تخریب کار اور فسادی قوتوں پر قابو پار کھا تھا، کیونکہ ہر حال بعض شیطان ایسے بھی تھے کہ جن سے ایک مفید اور اصلاحی قوت کے طور پر کام نہیں لیا جاسکتا تھا اور اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہ تھا کہ وہ قید و بند میں رہیں تاکہ معاشرہ ان کی مزاحمت سے پیدا ہونے والے شر سے محفوظ رہے۔ جیسا کہ اگلی آیت میں قرآن کہتا ہے: ”اور شیطانوں کا ایک اور گروہ اس کے قانون میں زنجیروں میں پکڑا ہوا تھا (وآخرین مقتنین فی الاصفاد)۔“

”مقتنین“ ”قسن“ کے مادے سے مقارنت اور زنجی کے معنی میں ہے۔ یہاں یہ لفظ اٹھ پاؤں یا گردن کو زنجیر میں جک کر کے معنی میں ہے۔

”اصفاد“ ”صفد“ (بروزن ”مذ“) کی جمع ہے جو قید و بند کے وسیلے کے معنی میں ہے، مثلاً ہتھکڑیاں اور بیڑیاں جو قیدیوں کو پہنائی جاتی ہیں۔ بعض نے مقتنین فی الاصفاد سے ایسی زنجیر مراد لی ہے کہ جس سے ہاتھوں کو گردن کے ساتھ باندھ دیا جاتا تھا اور یہ معنوم ”مقتنین“ کے معنی کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے۔

یہ احتمال بھی ذکر کیا گیا ہے کہ اس جملے سے مراد یہ ہے کہ ان کے الگ الگ گروپ تھے اور ہر گروپ کے لیے الگ قید اور بندش تھی۔

البتہ یہ مسئلہ پیچیدہ ہوتا ہے کہ اگر ”شیاطین“ سے مراد شیاطین جن ہیں جو فطری طور پر جہنم لطیف رکھتے ہیں تو پھر زنجیر اور ہتھکڑیاں ان کے ساتھ مناسبت نہیں رکھتیں۔ اس لیے بعض نے کہا ہے کہ یہ تعبیر انھیں تخریبی کارروائیوں سے باز رکھنے کے معنی کے لیے کنایہ ہے۔

۴۔ چوتھی نعمت اللہ تعالیٰ نے جناب سلیمان کو یہ دی تھی کہ انھیں ہمت سے اختیارات دے رکھے تھے کہ جن کی وجہ سے کسی کو کھڑکھڑانے اور یا نہ کرنے میں وہ صاحب اختیار تھے۔ جیسا کہ بعد والی آیت کہتی ہے: ”ہم نے اس سے کہا: یہ ہماری عطا و بخشش ہے جسے تو (صلحت کے مطابق) چاہتا ہے عطا کر اور جس سے تو (صلحت کے مطابق) روکنا چاہتا ہے روک لے۔“ (اور صحت دیکھے) آزاد کر دے اور جس کے (ہذا عطا ونا فامن اوامرک بغیر حساب)۔

”بغیر حساب“ یا تو اس طرف اشارہ ہے کہ اللہ نے تیرے مقام عدالت کی بنا پر کچھ وسیع اختیارات دیئے ہیں اور تجھ سے بڑھ چکے نہ ہوگی، یا اس کا معنی یہ ہے کہ عطا الہی تجھ پر اس قدر ہے کہ جس قدر بھی تو بخش دے اس میں حساب نہیں ہوگا۔

بعض مفسرین نے اس تعبیر کو صرف گرفتار شیاطین سے مراد جانا ہے کہ جسے تو چاہے (اور صحت دیکھے) آزاد کر دے اور جس کے لیے قید میں صحت کچھ اسے قید کر دے۔

لے ”آخرین“ کا معنی ”کل بقاء“ پر ہے اور ”سخرنا“ کے معنی میں ہے اور ”مقتنین“ ”آخرین“ کی صفت ہے۔

لیکن یہ سنی بعید نظر آتا ہے کیونکہ یہ ”عطاؤنا“ کے ظاہری مضموم سے ہم آہنگ نہیں ہے۔
۵۔ پانچویں نعمت جو اللہ نے حضرت سلیمان کو دی وہ ان کا روحانی مقام تھا کہ جو اللہ نے ان کی اہمیت و عظمت کی بنا پر مرحمت فرمایا تھا۔ جیسا کہ زیر بحث آخری آیت میں فرمایا گیا ہے: اس کے لیے ہمارے پاس بلند مقام اور نیک انجام ہے (و ان عندنا للزلزلی وحسن مآب)۔

یہ مجدد حقیقت ان لوگوں کا جواب ہے جنہوں نے اس عظیم نبی کے مقام مقدس پر طرح طرح کی نامداری اور بے ہودہ تہمتیں میں موجود قدرت کی بیروی کی۔ اس آیت میں قرآن حضرت سلیمان کو تمام نعمتوں سے مبرا قرار دے رہا ہے اور خدا کے ان ان مقام کی خبر دے رہا ہے۔ یہاں تک کہ ”حسن مآب“ کہہ کر ان کے انجام بخیر کی خبر بھی دی گئی ہے۔ یہ ممکن ہے یہ قوت میں آنے والی اس نادر و انبست کی نفی ہو کہ حضرت سلیمان نے بُت پرستوں میں شادی کی تھی، جس وجہ سے ان کا مہمان بُت پرستی کی طرف ہو گیا تھا۔ موجودہ قرات یہاں تک کہتی ہے کہ انہوں نے بُت غلام بنایا تھا، لیکن قرآن ”حسن مآب“ کہہ کر ان تمام اوہام و ظلمات خطِ بطلان تکمیل فرماتا ہے۔

چند اہم نکات

۱۔ داستان سلیمان سے حاصل ہونے والی درس: شک نہیں کہ تاریخ انبیاء ذکر کرنے سے قرآن کا مقصد یہ ہے کہ ان زندہ واقعات میں سے مبنی حقائق منفس کیے جائیں تاکہ تربیتی پروگرام کی تکمیل ہو سکے۔ حضرت سلیمان کی داستان سے جو حقائق ملتے آتے ہیں ان میں یہ امور بھی شامل ہیں:

۱۔ ایک طاقت ور حکومت، فراوان مادی وسائل اور وسیع اقتصادی وسائل وغیرہ مثالی اور درخشاں تمدن ان سب کی وجہ سے روحانی مقامات اور الہی و انسانی اقدار کے مافی نہیں ہے۔ جیسا کہ زیر بحث آیات میں حضرت سلیمان کے پاس موجود تمام مادی نعمات کے ذکر کے بعد افریں بارگاہ الہی میں ان کے بلند مقام اور نیک انجام کا ذکر کرتی ہیں۔

ایک حدیث میں پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں:

ارے یتمہ ما اعطی سلیمان بن داؤد من ملکہ؟ فان ذلک لمریزہ لا یتعظا،

ماکان یرفع بصرہ الی السماء تنحشعاً لربہ

تمہ نے دیکھا کہ اللہ نے سلیمان کو کیسی عظیم حکومت دی اس کے باوجود ان میں خشوع و خضوع کے سوا کسی چیز کا اضافہ نہ ہوا یہاں تک کہ شہرتِ خشوع کے باعث وہ آنکھ اٹھا کر آسمان کی طرف نہیں دیکھتے تھے۔

۲۔ ایک آباد ملک کا نظام چلانے کے لیے تیز رفتار رابطے کی بھی ضرورت ہے۔ مختلف قوتوں سے کام لینے کی بھی اور

۴۱۔ وَادْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ ۝

۴۲۔ اَرْكُضْ بِرَجْلِكَ هَذَا مَغْتَسلُ بَارِدٍ وَشَرَابٍ ۝

۴۳۔ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرًا لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ۝

۴۴۔ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنُتْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِّعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ ۝

ترجمہ

۴۱۔ ہمارے بندے ایوب کو یاد کر، جبکہ اس نے اپنے رب کو پکارا کہ شیطان نے مجھے رنج اور اذیت دی ہے۔
۴۲۔ (ہم نے اس سے کہا) اپنے پاؤں سے زمین پر ٹھوکر مار، یہ ٹھٹھے پانی کا چشمہ نہانے اور پینے کے لیے ہے۔
۴۳۔ اور ہم نے اسے اس کا خاندان عطا کیا اور ان کی طرح اور بھی ان کے ساتھ قرار دیئے تاکہ ہماری طرف سے رحمت ہو اور صاحبانِ فکر کے لیے ایک نصیحت ہے۔

۴۴۔ (اور ہم نے اس سے کہا) مٹھی بھر گندم کی (یا اس جیسی) سبکیں لے اور اسے (اپنی بیوی کو) مار اور اپنی قسم نہ توڑ، ہم نے اسے صابر پایا، کیا اچھا بندہ تھا کہ خدا کی طرف بہت رجوع کرنے والا تھا۔

تفسیر

حضرت ایوبؑ کی حیران کن زندگی اور ان کا صبر

گزشتہ آیات میں حضرت یسٰیٰؑ کی حشمت اور وہ بے کے بارے میں گفتگو تھی کہ جو خدا داد قدرت کی مظہر تھی اور حضرت یسٰیٰؑ داستانِ رسولِ اکرمؐ اور مکہ میں موجود ان مسلمانوں کے لیے ایک نوید کے مانند تھی کہ جو سخت دباؤ میں تھے۔
زیر بحث آیات حضرت ایوبؑ کے بارے میں ہیں کہ جو صبر و استقامت کا نمونہ تھے، ان کا ذکر اس لیے ہے تاکہ اس وقت

اور پھر آج کے اور آئندہ کے مسلمانوں کے لیے مشکوں اور بریشانیوں میں استقامت، قیام اور جدوجہد کا درس ہو اور انھیں ہمارے ہی عزت دی جائے اور اس صبر و استقامت کا حسن انجام واضح کیا جائے۔

ایوبؑ تیسرے نبیؑ ہیں کہ جن کی زندگی کا کچھ حصہ اس سورہ میں بیان کیا گیا ہے اور ہمارے عظیم نبیؑ پر فرض کیا گیا ہے کہ ان کی سرگزشت کو یاد رکھیں اور اُسے مسلمانوں کے سامنے بیان کریں تاکہ وہ طاقت فرما مشکلات سے ہر سال نہ ہوں اور اللہ کے لطف و رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہوں۔

حضرت ایوبؑ کا نام اور ان کی زندگی کا ذکر قرآن کریم کی کئی ایک سورتوں میں آیا ہے۔ سورہ نساء کی آیت ۱۶۲ اور سورہ انفام کی آیت ۸۴ میں دیگر انبیاء کے ساتھ ان کے صرف نام پر اکتفا کیا گیا ہے کہ جس سے ان کا مقام نبوت ثابت اور واضح ہوتا ہے۔
بعض خلاف موجودہ قیادت کے کہ جو انھیں انبیاء کے زمرے میں شمار نہیں کرتی بلکہ انھیں ایک نیک اور صالح انسان سمجھتی ہے کہ جس کی بہت سی اولاد تھی اور جو صاحبِ مال شخص تھے۔

سورہ انبیاء کی آیت ۸۲ اور ۸۴ میں ان کی زندگی کے کچھ حالات بیان ہوئے ہیں اور سورہ ص کی زیر بحث آیات میں دیگر مقامات سے منسلک تر حالات بیان ہوئے ہیں اور یہاں اس ضمن میں چار آیات آئی ہیں۔

پہلے ارشاد ہوتا ہے: ہمارے بندے ایوب کو یاد کر جب اس نے اپنے پروردگار کو پکارا اور عرض کی: شیطان نے مجھے بہت تکلیف اور اذیت میں مبتلا کر رکھا ہے (واذکر عبدنا ایوب اذ نادى ربه انى مسنى للشيطان بنصب وعذاب)۔
”نصب“ (”عسر“ کے وزن پر) اور ”نصب“ (”حسد“ کے وزن پر) دونوں بلا و مصیبت کے معنی میں ہیں۔ اس آیت میں۔

اذلّ: بلاگ والہی میں حضرت ایوبؑ کا بلند مقام ”عبدنا“ (ہمارا بندہ) سے معلوم ہوتا ہے۔
ثانیاً: اشارتاً حضرت ایوبؑ کی شدید اور طاقت فرما تکلیف اور فزادہ مصیبت کا ذکر ہے، اس ماجرے کی تفصیل قرآن میں نہیں آئی لیکن حدیث و تفسیر کی مشہور کتب میں اس کی تفصیل نقل ہوئی ہے۔

کسی شخص نے امام صادق علیہ السلام سے پوچھا:
وہ مصیبت جو حضرت ایوبؑ کو دامن گیر ہوئی، کس بنا پر تھی؟ شاید مسائل کا خیال تھا کہ ان سے کوئی غلط کام سرزد ہو گیا تھا جس کی وجہ سے اللہ نے انھیں مصیبت میں مبتلا کر دیا۔

امامؑ نے اس سوال کا تفصیلی جواب دیا جس کا خلاصہ کچھ یوں ہے:

ایوبؑ کفرانِ نعمت کی وجہ سے ان عظیم مصائب میں گرفتار نہیں ہوئے بلکہ اس کے برعکس شکرِ نعمت کی وجہ سے ہوئے کیونکہ شیطان نے بارگاہِ خدا میں عرض کی کہ یہ جو ایوبؑ تیرا شکر گزار ہے وہ فزادہ نعمتوں کی وجہ سے ہے کہ جو تو نے اسے دی ہیں، اگر یہ نعمتیں اس سے چھین لی جائیں تو یقیناً وہ کبھی شکر گزار بندہ نہیں ہوگا۔

اس بنا پر کہ ساری دنیا پر ایوبؑ کا خلوص واضح ہو جائے اور انھیں عالمین کے لیے نمونہ قرار دیا جائے تاکہ

لوگ نعمت اور مصیبت ہر دو عالم میں مٹا کر و صابر ہیں۔ اللہ نے شیطان کو اجازت دی کہ وہ حضرت ایوب کی دنیا پر قبضہ کرے۔ شیطان نے اللہ سے خواہش کی ایوب کا فراوان مال و دولت، ان کی کھیتیاں، بھیر بکریاں اور آل و لوا سب ختم ہو جائے۔ آفتیں اور مصیبتیں آئیں اور دیکھتے ہی دیکھتے سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا لیکن نہ صرف یہ کہ ایوب کے شکر میں کمی نہ آئی بلکہ اس میں اور اضافہ ہو گیا۔ خدا سے شیطان نے خواہش کی کہ اب اسے ایوب کے بدن پر بھی مسلط کر دے اور وہ اس طرح بیمار ہو جائے کہ ان کا بدن شدت درد کی لپیٹ میں آجائے اور وہ بیماری کے بستر کا امیر ہو جائے لیکن اس چیز نے بھی ان کے مقام شکر میں کمی نہ کی۔

پھر ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ جس نے ایوب کا دل توڑ دیا اور ان کی روح کو سخت مجروح کیا۔ وہ یہ کہ بنی اسرائیل کے راہبوں کی ایک جماعت انھیں دیکھنے آئی اور انھوں نے کہا کہ تو نے کون سا گناہ کیا ہے جس کی وجہ سے اس دردناک مناب میں مبتلا ہے؟ ایوب نے جواباً کہا: میرے پردہ دگاری کی قسم کچھ سے کوئی غلط کام نہیں ہوا میں ہمیشہ اللہ کی اطاعت میں کوشاں رہا ہوں اور میں نے جب بھی کوئی نعمت خدا کا کھایا ہے کوئی نیکوئی یتیم و یتیم کو میرے دست و پاؤں پر نہ پڑا ہے۔

یہ ٹھیک ہے کہ ایوب دوستوں کی اس شامت پر ہر دوسری مصیبت سے زیادہ دکھی ہوئے پھر بھی صبر کا دامن نہ چھوڑا اور شکر کے صفا و شیریں پانی کو کفران سے آلودہ نہ کیا، صرف بارگاہ خدا کی طرف رخ کیا اور مذکورہ قبل عرض کیا اور چونکہ آپ اللہ کے امتحانوں سے خوب عمدہ ہوا ہوئے لہذا اللہ نے اپنے اس شاگرد و صابر بندے پر پھر اپنی رحمت کے دروازے کھول دیئے اور کوئی بھاری نعمتیں یکے بعد دیگرے پہلے سے بھی زیادہ انھیں عطا کیں تاکہ سب لوگ مبر و شکر کا نیک انجام دیکھ لیں۔

بعض بزرگ معشرین نے یہ احتمال ذکر کیا ہے کہ شیطان نے حضرت ایوب کو مختلف و سوسوں کے ذریعے اذیت دی تھی۔ کبھی کتا تھا، بھاری بیماری بہت طویل ہو گئی تھی، اللہ نے تعین مجبلاً دیا ہے۔

کبھی کتا تھا، بھارے پاس کیا عظیم نعمتیں تھیں؟ کسی صحت و طاقت تھی؟ سب ختم ہو چکے تھے اور تم پھر بھی اس کا شکر ادا کر رہے ہو؟

شاید یہ تفسیر اس بنا پر ہو کہ ان معشرین نے ایوب جیسے پیغمبر، ان کی جان، مال اور اولاد پر شیطان کا تسلط بعد کجایا

۱۔ یہ روایت تفسیر نور الثقلین میں تفسیر علی بن ابراہیم کے حوالے سے نقل کی گئی ہے۔ یہی معنی تفسیر قرطبی، تفسیر خرازی اور تفسیر صافی وغیرہ میں اور اعلام القرآن میں کچھ فرق کے ساتھ آیا ہے۔ محدثین کی کتب میں کتاب ایوب میں اس سے ملنے جلتے مطلب نظر آتے ہیں اگرچہ یہ مطالب اسلامی کتب میں آنے والی تفصیلات سے مختلف ہیں۔

لیکن اس طرف توجہ کرتے ہوئے کہ اولاً تو یہ تسلط فرمان خدا سے تھا، ثانیاً وقتی طور پر تھا اور ثالثاً اس عظیم نبی کی آزمائش اور بندگی تھا کے لیے تھا اس لیے اس سے کوئی اشکال پیدا نہیں ہوتا۔

ہر حال کہتے ہیں کہ ان کی بیماری اور ناراحتی سات سال تک رہی اور ایک روایت کے مطابق سترہ برس تک رہی، یہاں تک کہ آپ کے نزدیک ترین ساتھی بھی ساتھ چھوڑ گئے، صرف ایک بھائی نے وف میں استقامت کی اور یہ چیز خود ایک شاہد ہے بعض یوں کی وفاداری پر۔ لیکن ایوب کو جس چیز سے زیادہ دکھ ہوتا تھا وہ دشمنوں کی شامت تھی۔ اسی لیے ایک حدیث میں ہے کہ جب حضرت ایوب کو کوئی بھائی صحت و سلامتی پھر مل گئی اور رحمت الہی کے دروازے ان کے لیے کھل گئے تو لوگوں نے آپ سے سوال کیا کہ سب سے شدید درد آپ کو کون سا تھا تو آپ نے کہا: دشمنوں کی شامت۔

انجام کار حضرت ایوب اگر اللہ کی اس گرم بھٹی سے صحیح و سالم باہر نکل آئے اور پھر رحمت خدا کا آغا ہوا۔ انھیں حکم دیا گیا کہ "اپنا پاؤں زمین پر مارو" تو پانی کا چشمہ اُبل پڑے گا کہ جو تیرے نہانے کے لیے ٹھنڈا بھی ہوگا اور تیرے پینے کے لیے عمدہ بھی (ارکض برجلک هذا مغتسل بارد و شراب)۔

"ارکض" "رکض" (بروزن "رکض") کے مادہ سے زمین پر پاؤں مارنے کے معنی میں ہے اور کبھی یہ لفظ دوڑنے کے معنی میں بھی آتا ہے، لیکن یہاں پہلے والا معنی ہے۔

وہی خدا جس نے خشک اور پتے بیابان میں شیر خوار اسماعیل کی اڑیوں کے پنجے چشمہ پیدا کر دیا، وہی خدا کہ ہر حرکت و سکون اور ہر نعمت و عنایت جس کی طرف سے ہے، اس نے یہ فرمان ایوب کے لیے بھی صادر فرمایا، پانی کا چشمہ اُبلنے لگا، ٹھنڈا اور میٹھا چشمہ جو اندرونی و بیرونی سب بیماریوں کے لیے شفا بخش تھا۔

بعض کا خیال ہے کہ اس چشمے میں ایک طرح کا معدنی پانی تھا جو پینے کے لیے بھی اچھا تھا اور بیماریوں کو دور کرنے کے لیے بھی موثر تھا۔ ہر حال کچھ بھی تھا ایک صابر و شاکر نبی کے نیلے اللہ کا لطف و کرم تھا۔

"مغتسل" نہانے والے پانی کو کہتے ہیں۔ بعض نے اسے نہانے کی جگہ کے معنی میں سمجھا ہے لیکن پہلا معنی زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے۔ ہر حال ٹھنڈا ہونے کے لحاظ سے پانی کی تعریف شاید اس طرف اشارہ ہو کہ ٹھنڈے پانی سے نہانا بدن کی صحت و سلامتی کے لیے خصوصی تاثیر رکھتا ہے جیسا کہ موجودہ طب میں بھی ثابت ہو گیا ہے۔

تیز یہ اس امر کی طرف لطیف اشارہ ہے کہ نہانے کے لیے بہترین پانی وہ ہے جو پاکیزگی اور لطافت کے لحاظ سے پینے کے پانی جیسا ہو۔ اس امر کا شاہد یہ ہے کہ اسلامی احکام میں بھی آیا ہے کہ:

اس سے پہلے کہ پانی سے غسل کرو اس میں سے ایک گھونٹ پی لو۔

پہلی اور اہم ترین خدا کی نعمت صحت تھی، جب وہ ایوب کی طرف لوٹ آئی تو دوسری نعمتوں کے کوٹنے کی نوبت آئی، اس مسئلے میں قرآن کتا ہے: ہم نے اسے اس کے گھر والے بخش دیئے (و وهبنا له اهلہ)۔ اور ان کے ساتھ ان کے

مانند بھی قرار دیئے (و مثلهہم معہم) تاکہ ہماری طرف سے رحمت ہو اور صاحبان فکر و نظر کے لیے نصیحت بھی (دعائے متا و ذکر لای لا ولی الا للہ)۔

ان کا گھرانہ ان کے پاس کیے واپس آیا، اس سلسلے میں مختلف تفسیریں موجود ہیں۔ مشہور یہ ہے کہ وہ مرچکے تھے اور انہوں نے انہیں پھر زندگی دی۔

لیکن بعض نے لکھا ہے کہ حضرت ایوبؑ کی طویل بیماری کے باعث وہ ادھر ادھر بکھر چکے تھے جب حضرت ایوبؑ محبت طلب ہو گئے تو وہ پھر آپ کے گرد مگر جمع ہو گئے۔

کچھ لوگوں نے یہ احتمال بھی ذکر کیا ہے کہ وہ سب یا ان میں سے بعض افراد بھی طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہو گئے تھے رحمت الہی کے شال حال ہوئی وہ سب رُوبصحت ہو گئے اور پروانوں کی طرح وجود پر کی شمع کے گرد جمع ہو گئے۔

اور ان کے ساتھ ان کے مانند بھی قرار دیئے "یہ اس طرف اشارہ ہے کہ اللہ نے ان کے گھر کو پہلے سے بھی زیادہ آباد اور پُر رونق کیا اور ایوبؑ کو مزید بیٹے عطا کیے۔

ان آیات میں اگرچہ حضرت ایوبؑ کی مال و دولت کے بارے میں بات نہیں کی گئی لیکن موجود قرائن سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے پھر آپ کو مال و دولت بھی فراوان تر عطا فرمایا۔

یہ بات قابل توجہ ہے کہ زیر بحث آیت میں حضرت ایوبؑ کی طرف نعمات الہی کے لوٹ آنے کا مقصد دو چیزیں شمار کی گئی ہیں: ایک ان پر اللہ کی رحمت کہ جو انفرادی پہلو رکھتی ہے اور دوسری حقیقت صابر و شاکر بندے کے لیے اجر و انعام ہے اور دوسری

تمام تاریخ انسانی میں صاحبانِ قتل و غزو کے لیے درسِ ہدایت، تاکہ وہ مشکلوں اور تنگیوں میں صبر و شکیبائی کا راستہ نہ چھوڑیں اور ہمیشہ رحمت الہی کا امیدوار رہیں۔

اب صرف ایک مشکل ایوبؑ کے لیے باقی تھی وہ تھی وہ قسم جو انہوں نے اپنی بیوی کے بارے میں کھائی تھی اور وہ یہ تھی کہ انہوں نے ان سے کوئی غلاف مرضی کام دکھا تھا لہذا انہوں نے اس بیماری کی حالت میں قسم کھائی کہ جس وقت ان میں طاقت پیدا ہوگی تو وہ اسے ایک سو اس کے کچھ کوڑے لاریں گے، لیکن صحت یابی کے بعد وہ چاہتے تھے کہ اس کی عذابت اور فداواروں کا لحاظ رکھتے ہوئے اسے مار کر دیں لیکن قسم اور خدا کے نام کا سند درمیان میں تھا۔ خدا نے یہ مشکل بھی ان کے لیے حل کر دی۔ جیسا کہ قرآن کہتا ہے کہ ان سے فرمایا گیا:۔

گندم کی شاخوں (یا اسی قسم کی کسی چیز) کی ایک مٹھی بھرو اور اس کے ساتھ مارو اور اپنی قسم نہ توڑو (وخذ بیدک صغفًا فاضرب بہ ولا تحنث)۔

"صغف" (بروزن "حرس") گندم یا جو کی نرم و نازک شاخوں کی ایک مٹھی یا خرما کے خوشے کے تار یا پھولوں کی طرح

کی چیزوں کی ایک مٹھی کے معنی میں ہے۔

حضرت ایوبؑ کی بیوی کا نام ایک روایت کے مطابق لیا بنت یعقوب تھا۔ اس بارے میں کہ اس سے کون سی غلطی ہوئی تھی پفسرین کے درمیان بحث ہے۔

مشہور مفسر ابن عباس سے نقل ہوا ہے کہ شیطان یا (کوئی شیطان صفت) ایک طبیب کی صورت میں ایوبؑ کی بیوی کے پاس آیا

اس نے کہا: میں تیرے شوہر کا ملال کرتا ہوں صرف اس شرط پر کہ جس وقت وہ ٹھیک ہو جائے تو وہ مجھ سے یہ قسم کھائے اسے شفا یاب کیا ہے، اس کے علاوہ میں اور کوئی اجرت نہیں چاہتا۔

ان کی بیوی نے جو ان کی سلسل بیماری کی وجہ سے سخت پریشان تھی اس شرط کو قبول کر لیا اور حضرت ایوبؑ نے یہ عہد پیمانی کی۔ حضرت ایوبؑ جو شیطان کے جال کو بکھتے تھے، بہت ناراض ہوئے اور قسم کھائی کہ وہ اپنی بیوی کو سزا دیں۔

بعض نے کہا ہے کہ جناب ایوبؑ نے اسے کسی کام کے لیے بھیجا تھا تو اس نے دیر کر دی، حضرت ایوبؑ جو کچھ عہد پیمانی تھے، بہت پریشان ہوئے اور اس طرح کی قسم کھائی۔

ہر حال اگر وہ ایک طرف سے اس قسم کی سزا کی تھی تو دوسری طرف اس طویل بیماری میں اس کی وفاداری سخت بخیر، اس قسم کے عفو و درگزر کا استحقاق بھی رکھتی تھی۔

یہ ٹھیک ہے کہ گندم کی شاخوں کے ایک دستہ یا خوشہ خرما کی لکڑیوں سے مارنا ان کی قسم کا واقعی مصداق نہیں تھا جس کے نام کے احترام کی حفاظت اور قانون شکنی پھیلنے سے روکنے کے لیے انہوں نے یہ کام کیا اور یہ بات صرف اس صورت میں۔ فی

مستحق عفو و درگزر ہو، اور انسان چاہے کہ عفو و درگزر کے باوجود قانون کے ظاہر کو بھی محفوظ رکھے ورنہ ایسے مواقع پر جو مستحق عفو و درگزر ہیں ہرگز اس کام کی اجازت نہیں ہے بلکہ

آخر میں زیر بحث آیات کے آخری جملے میں جو اس داستان کی ابتدا و انتہا کا پتہ دیتے ہیں، فرمایا گیا ہے: ہم نے نہ و شکیبا پایا، ایوبؑ کتنا اچھا بندہ تھا جو ہماری طرف بہت زیادہ بازگشت کرنے والا تھا (انا وجدناہ صابرا حسیباً)۔

یہ بات کہ بغیر یہ ظاہر ہے کہ ان کا خدا کی بارگاہ میں دعا کرنا اور شیطان کے دوسوں اور درد و تکلیف اور بے بسی، ان کے کاٹھا خا کرنا، مقام صبر و شکیبائی کے منافی نہیں اور وہ بھی سات سال اور ایک روایت کے مطابق اٹھارہ سال تک یہ سختی کے ساتھ نبھانے اور شاکر رہنے کے بعد۔

قابل توجہ بات یہ ہے کہ اس جملے میں حضرت ایوبؑ کی تین اہم صفات کے ساتھ توصیف کی گئی ہے کہ جو حیرت انگیز ہیں: صبر، شکیبائی، شکر۔

جائیں وہ ایک انسان کامل ہوتا ہے۔

۱۔ مقام عبودیت ۲۔ صبر و استقامت ۳۔ پے درپے خدا کی طرف بازگشت

چند اہم نکات

ایوبؑ کی داستان کے اہم درس: اس کے باوجود کہ اس صابر و شاکر کی ساری سرگزشت اس سورہ کی صفحہ تین میں آئی ہے لیکن یہی مقدار جو قرآن نے بیان کی ہے بہت سے اہم حقائق کے لیے ہدایت بخش ہے۔

اس معنی کی نظیر حدود اسلامی اور ان کے اجراء کے باب میں خطا کار تیاروں کے بارے میں بھی آئی ہے (کتب المعودہ جواب ص ۷۷)

الف: خدا کی طرف سے آزمائش کا میدان اتنا وسیع اور کشادہ ہے کہ عظیم پیغمبر تک بھی شدید ترین اور سخت ترین آزمائشوں کا گزارہ جاتے ہیں کیونکہ اس جہان کی زندگی کا مزاج اسی بنیاد پر رکھا گیا ہے۔ اصولی طور پر انسانوں کے اندر چھپی ہوئی صلاحیتیں سخت قوت کی آزمائشوں کے بغیر ظاہر نہیں ہوتیں۔

ب: شدت اور سختی کے بعد فرخ و کشائش، یہ دوسرا نکتہ ہے جو اس داستان میں چھپا ہوا ہے۔ جب امواج مشکلات و بلاں ہر طرف سے انسان کو دباتی ہیں تو اسے نہ صرف مایوس نہیں ہونا چاہیے بلکہ اسے رحمت الہی کے دروازے کھلنے کی نشانی اور ایک تہنید سمجھنا چاہیے جیسا کہ امیر المومنین علیؑ فرماتے ہیں:-

عندتنا اھی الشدة تكون الفرجة، وعند تضایق حلق البلاء يكون الرخاء

جب سختیاں اپنی بندگی کو پہنچ جاتی ہیں تو فرج و کشائش نزدیک ہو جاتی ہے اور جس وقت بلا و مصیبت کے حلقے زیادہ تنگ ہو جاتے ہیں تو راحت و آسودگی ان پہنچتی ہے۔

ج: اس داستان سے زندگی کی سخت مشکلات اور مصائب کے بعض فلسفہ اچھی طرح سے واضح ہو جاتے ہیں، جو لوگ توحید کی بحث میں آفات اور بلاؤں کو برہان نظم کے برخلاف مادہ نقص سمجھتے ہیں انھیں یہ داستان یہ جواب دیتی ہے کہ ان سخت عوارض کا وجود بعض اوقات انسانوں کی زندگی میں، عظیم انبیاء سے لے کر عام انسانوں تک ایک ضرورت ہوتا ہے، امتحان و آزمائش کی ضرورت، چھپی ہوئی صلاحیتوں کے ظاہر ہونے کی ضرورت اور انسان کے وجود کے ارتقاء و تکامل کی ضرورت۔

لہذا بعض روایات میں حضرت صادقؑ سے منقول ہوا ہے:

ان اشد الناس بلاء الانبياء ثم الذي يليهم الا مثل فلا مثل

سب لوگوں سے زیادہ خدا کے پیغمبر سخت آفتوں اور مشکلات میں گرفتار ہوتے ہیں پھر وہ لوگ جو ان پیغمبر کے قرار پاتے ہیں اپنی شخصیت و مقام کے لحاظ اور مناسبت سے۔

اسی امام بزرگوار سے یہ بھی نقل ہوا ہے کہ آپؑ نے فرمایا:

ان في الجنة منزلة لا يبلغها عبد الا بالابلاء

جنت میں ایک مقام ایسا ہے جس تک کوئی شخص نہیں پہنچ سکتا مگر ابتلاات اور مشکلات سے گزر کر۔

د: یہ داستان تمام بچے مومنین کو تمام زندگی میں صبر و شکیبائی کا درس دیتی ہے، وہی صبر جس کا انجام ہر میدان میں کامیابی و کامرانی ہے اور جس کا نتیجہ پروردگار کی بارگاہ میں "مقام محمود" اور "بلند منزلت" کا حصول ہے۔

ہ: جو آزمائش کسی انسان کو پیش آتی ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ اس کے دوستوں اور ساتھیوں کی بھی آزمائش ہوتی ہے تاکہ ان کی صداقت اور دوستی کا وزن بھی جانچ لیا جائے کہ وہ کس حد تک وفادار ہیں۔ حضرت ایوبؑ جس وقت اپنا مال و ثروت اور صحت و سلامتی

کھو بیٹھے، تو ان کے دوست و احباب بھی تنگ کر منتشر ہو گئے اور دوستوں اور دشمنوں نے مل کر شہادت و علامت کے لیے زبان کھولی، اور ہر زمانے سے بہتر انھوں نے اپنی اصلیت ظاہر کر دی اور ہم نے دیکھ لیا کہ ان کی زبان سے ایوبؑ کو جو دکھ پہنچا تھا وہ دوسرے ہر رنج سے زیادہ تھا۔ کیونکہ مشہور ضرب المثل کے مطابق نیزہ و تلوار کے زخم تو مل جاتے ہیں لیکن جو زخم زبان دل پر لگاتی ہے وہ مہربے والا نہیں ہوتا۔

و: خدا کے دوست وہ نہیں ہوتے جو صرف نعمتوں کے ان کی طرف رخ کرنے کے وقت اس کی یاد میں رہتے ہیں، بلکہ واقعی دوست وہ ہوتے ہیں جو فراخی، تنگی، مصیبت و نعمت، بیماری و صحت اور فقر و غنا ہر حالت میں اس کی یاد میں رہیں اور مادی زندگی کی دگرگوںیاں ان کے ایمان و افکار میں دگرگوئی پیدا نہ کریں۔

امیر المومنین علیؑ السلام نے اس غرر و پرشور خطبہ میں جو آپؑ نے اپنے باصفا دوست "ہام" کے لیے پر ہیزگاروں کے اوصاف میں بیان فرمایا تھا اور ایک سو سے زیادہ صفات متقین کی بیان کی تھیں اس کے اہم اوصاف میں سے ایک یہ بھی۔

نزلت انفسهم منہم فی البلاء کالتی نزلت فی الرخاء

ان کی روح بلا و مصیبت کے وقت ویسی ہی ہوتی ہے جیسی کہ راحت و آرام کی حالت میں (اور زندگی کی تبدیلیاں انھیں دگرگوں نہیں کرتی)۔

ز: یہ ماجرا ایک مرتبہ پھر اس حقیقت کی تاکید کرتا ہے کہ تو امامکانات و دوسرائی مادی کا ہاتھ سے نکل جانا اور مصائب و مشکلات اور فقر و فاقہ کا رخ کرنا، انسان کے لیے خدا کی بے لطفی کی دلیل ہے، اور نہ ہی امامکانات مادی کا فراموش ہونا، پروردگار کے قرب سے دوری کی دلیل ہے، بلکہ انسان ان تمام وسائل و امکانات کے ہوتے ہوئے خدا کا خاص بندہ ہو سکتا ہے مگر شرط یہ ہے کہ وہ مال مقام و فخر کا امیر نہ ہو جائے، اور ان کے ہاتھ سے نکل جانے سے صبر کی زمام ہاتھ سے نہ چھوڑ دے۔

۲۔ ایوبؑ — قرآن و تورات میں: اس عظیم پیغمبر کا پاک چہرہ جو صبر و شکیبائی کا مظہر ہے، یہاں تک کہ صبر ایوبؑ سب کے لیے ضرب المثل ہو گیا ہے، قرآن مجید میں ہم نے دیکھ لیا ہے کہ خدا نے کس طرح سے اس داستان کی ابتدا اور انتہا میں ان کی تعریف کی ہے۔

لیکن انفس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس عظیم پیغمبر کی سرگزشت بھی جاہلوں یا نادان دشمنوں کی دستبرد سے محفوظ نہ رہی اور ایسے ایسے خرافات ان پر باندھے گئے جن سے ان کی مقدس و پاک شخصیت منزہ ہے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ بیماری کے وقت حضرت ایوبؑ کے بدن میں کیڑے پڑ گئے تھے اور ان میں اتنی بر لو پیدا ہو گئی تھی کہ سبقتی والوں نے انھیں آبادی سے باہر نکال دیا۔

بلا شگ و شہد اس قسم کی روایت حمی اور من گھڑت ہے، چاہے وہ حدیث کی کتابوں کے اندر ہی کیوں نہ ذکر ہوئی ہو۔ کیونکہ پیغمبروں کی رسالت کا تقاضا یہ ہے کہ لوگ ہر وقت اور ہر زمانے میں میل و رغبت کے ساتھ ان سے مل سکیں اور جو بات لوگوں کے متغیر ذہن و زاری اور افراد کے ان سے دور رہنے کا موجب بنے، چاہے وہ متغیر آئینہ بیماریاں ہوں یا عیوب جانی یا اخلاقی نشوونما و سختی، ان میں نہیں ہوں گی، کیونکہ یہ چیزیں ان کے فلسفہ رسالت سے تضاد رکھتی ہیں۔

قرآن مجید پیغمبر اسلام کے بارے میں کہتا ہے:

فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظًا غليظ القلب لا نقصوا

من حولك

رحمت الہی کے سایے میں تو ان کے لیے نرم و مہربان ہو گیا کیونکہ اگر تو سخت اور تنگ دل ہوتا تو وہ تیرے گرد و پیش سے منتشر ہو جاتے۔

(آل عمران — ۱۵۹)

یہ آیت اس امر کی دلیل ہے کہ پیغمبر کو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ اس کے اطراف سے منتشر ہو جائیں۔

لیکن قرآن میں ایک مفصل قصہ ”ایوب“ کے بارے میں نظر آتا ہے جو ”مرامیر داؤد“ سے پہلے موجود ہے۔ یہ کتاب ۲۲ فصل پر مشتمل ہے اور ہر فصل میں تفصیلی بحث موجود ہے۔ بعض فصول میں تو انتہائی حکیمانہ مطالب نظر آتے ہیں، ان میں سے تیسری فصل میں ہے کہ:

”ایوب نے شکایت کے لیے زبان کھولی اور بہت زیادہ شکوہ کیا، جب کہ قرآن نے انکی صبر و شکیبائی کی تعریف کی ہے۔

۳۔ عظیم پیغمبروں کی ”آداب“ کہہ کر توصیف: اسی سورہ ”ص“ میں تین پیغمبروں کی ”آداب“ کے لفظ کے ساتھ توصیف کی گئی ہے اور وہ ہیں: داؤد، سلیمان اور ایوب۔ سورہ ق کی آیہ ۲۲ میں یہ صفت تمام جنتیوں کے لیے بیان کی گئی ہے۔

هَذَا مَا تَوْعَدُونَ لِكُلِّ آدَابٍ حَفِيفٌ

یہ تعبیرات اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ ”آدابین“ کا ایک بلند و بالا مقام ہے۔ جب ہم لغت کی طرف رجوع کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ”آداب“ ”اوب“ (بروزن ”قول“) کے مادہ سے رجوع کرنے اور بازگشت کے معنی میں ہے۔ یہ رجوع اور بازگشت خصوصاً آداب کے صیغہ مبالغہ کی طرف دیکھیں تو تکرار اور کثرت پر دلالت کرتا ہے۔

گویا یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ”آدابین“ ان عوامل کے مقابلے میں بہت حساس ہیں جو انھیں خدا سے دور کرتے ہیں، خواہ وہ عالم مادہ کی دل فریبیاں ہوں یا نفس اور شیاطین کے وسوسے، اگر وہ ایک لمحے کے لیے دور ہو جاتے ہیں تو فوراً متوجہ ہو کر اس کی طرف لوٹتے ہیں اور اگر ایک لحظے کے لیے غافل ہو جاتے ہیں تو اس کی یاد کر کے تلافی کرتے ہیں۔

یہ بازگشت ممکن ہے خدائی و امر و نہی کی طرف بازگشت ہو، یعنی ان کا لگاؤ ہر جگہ اس کے فرمان ہی سے ہے اور وہ اسی کی طرف لوٹتے ہیں۔

سورہ سبا کی آیہ ۱۰ میں ہے:

يا جبال اوبي معه والطير

یہ حضرت داؤد کے بارے میں ہے۔ اس سے آداب کا ایک اور معنی بھی معلوم ہوتا ہے اور وہ ہم آواز ہونا ہے، کیونکہ اس کا معنی ہے۔

لے پہاڑ اور اے پرندو! داؤد کے ساتھ ہم صدا ہو جاؤ۔

اس بنا پر ”آداب“ وہ شخص ہے جو قوانین، خلقت، ادا امر الہی اور موجودات عالم کی عمومی حدود و ضوابط کے ساتھ ہم صدا اور ہم آہنگ ہو اور اتفاق کی بات ہے کہ ”ایوب“ کے معانی میں سے ایک ”آداب“ بھی ہے۔

۴۵۔ وَادْكُرْ عَبْدَنَا اِبْرَاهِيْمَ وَاسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ اُولِيَ الْاَيْدِي وَالْاَبْصَارِ ۝

۴۶۔ اِنَّا اَخْلَصْنٰهُمْ بِخَالِصَةِ ذِكْرِي الدَّارِ ۝
۴۷۔ وَ اِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفٰى بِالْاٰخِيَارِ ۝
۴۸۔ وَادْكُرْ اِسْمٰعِيْلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِّنَ الْاٰخِيَارِ ۝

ترجمہ

۴۵۔ اور ہمارے بندوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کو یاد کرو جو (طاقت ور) ہاتھوں والے اور (بہنا) آنکھوں والے تھے۔

۴۶۔ ہم نے انھیں خاص خلوص کے ساتھ خالص کیا تھا اور وہ آخرت کی یاد آوری تھی۔

۴۷۔ اور وہ ہمارے نزدیک برگزیدہ اور نیک افراد میں سے ہیں۔

۴۸۔ اور اسماعیل، یسع اور ذوالکفل کو بھی یاد کرو، وہ سب نیک لوگوں میں سے ہیں۔

تفسیر
چھ اور عظیم پیغمبر

گزشتہ آیات میں حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کی زندگی کے بارے میں شرح و بسط کے ساتھ گفتگو تھی نیز حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی کے اہم نقاط کے سلسلے میں مختصر سا ذکر تھا۔ زیر بحث آیات میں خدا کے عظیم ترین پیغمبروں میں سے چھ دیگر پیغمبروں کا نام ذکر کیا جا رہا ہے۔ نیز ان کی وہ عمدہ صفات جو تمام انسانوں کے لیے نمونہ اور اسوہ بن سکتی ہیں اختصار کے ساتھ بیان کی جا رہی ہیں۔ یہ بات قابل توجہ ہے کہ ان چھ عظیم پیغمبروں کے لیے چھ ایسے مختلف اوصاف ذکر کیے گئے ہیں جن میں سے ہر ایک خاص معنی مفہوم رکھتا ہے۔

پہلے تو یسے سخن پیغمبر اسلام کی طرف کرتے ہوئے ارشاد ہوتا ہے: یا ابراہیم، اسحاق اور یعقوب (اور ذاکر عبادنا ابراہیم واسحاق و یعقوب)۔

مقام عبودیت و بندگی پہلی صفت ہے جو ان کے لیے بیان ہوئی ہے اور واقعا ہر چیز اسی میں جمع ہے۔ خدا کی بندگی یعنی اس کے

ساتھ مطلق وابستگی، یعنی اس کے ارادے کے سامنے اپنا کوئی ارادہ نہ رکھنا۔ اور ہر حالت میں اس کے سامنے تسلیم خم کرنا۔ خدا کی بندگی یعنی اس کے غیر سے بے نیازی اور ماسوی اللہ سے بے اشتناکی اور صرف اسی کے لطف و کرم پر نظر رکھنا، یہی انسان کے ارتقاء کی بنیادی اور اس کا برترین شرف و امتیاز ہے۔

اس کے بعد مزید فرمایا گیا ہے: وہ طاقت ور ہاتھوں والے اور بہنا آنکھوں کے مالک تھے۔ (اولی الایدی والابصار)۔

کتنی عجیب تعبیر ہے؟ ہاتھوں اور آنکھوں والے!

”ایدی“ ”ید“ کی جمع ہے اور ”ابصار“ ”بصر“ کی جمع ہے اور آنکھ اور بینائی کے معنی میں ہے۔

انسان اپنے مقاصد کے حصول کے لیے دو قوتوں کا محتاج ہے۔

۱۔ ادراک اور پہچان کی قوت۔ ۲۔ کام اور عمل کی قوت۔ دوسرے لفظوں میں ”علم“ اور ”قدرت“ سے مدد لینا چاہیے تاکہ اپنے مقصد کو حاصل کر سکے۔

خدا نے ان پیغمبروں کی یہ توصیف کی ہے کہ کاموں کو انجام دینے کے لیے ان کے پاس درک اور پہچان کی کافی طاقت اور قوی بصارت موجود تھی۔

وہ کم خیر افراد نہیں تھے، ان کی سطح معرفت اونچی تھی۔ دین خدا، اسرارِ آفرینش اور رموزِ زندگی کے بارے میں ان کی آگاہی بہت تھی۔

ارادہ اور قوتِ عمل کے لحاظ سے وہ مست اور ضعیف و ناتواں افراد نہیں تھے، بلکہ بارادہ، قوی اور آہنی و قاطع ارادے کے مالک تھے۔

یہ تمام راجح کے راہروں کے لیے ایک نمونہ ہے کہ وہ مقام عبودیت اور خدا کی بندگی کے بعد، ان دو تیز دھار ہتھیاروں سے مستحکم ہوں۔

ہم نے جو کچھ بیان کیا ہے اس سے اچھی طرح واضح ہو گیا ہے کہ یہاں ہاتھ اور آنکھ سے مراد دو مخصوص اعضاء نہیں ہیں، کیونکہ بہت سے ایسے افراد ہیں جو یہ دونوں اعضاء تو رکھتے ہیں لیکن نہ تو کافی ادراک و شعور رکھتے ہیں اور نہ ہی قوتِ ارادہ اور نہ عمل کرنے پر قدرت۔ بلکہ یہ دو صفات ”علم اور طاقت“ کے لیے کنایہ ہیں۔

ان کی چوتھی صفت کے بارے میں فرمایا گیا ہے: ہم نے انھیں خاص قسم کے خلوص کے ساتھ خالص کیا ہے (اِنَّا اَخْلَصْنٰهُمْ بِخَالِصَةِ)۔

اور وہ تھی دارِ آخرت کی یاد آوری (ذکرِ الدارِ)۔

”ذکرِ الدار“ ممکن ہے مبدائے مہذوف کی خبر ہو اور تفسیر میں ”ذکرِ الدار“ ”تھا اور یہ بھی ممکن ہے کہ ”خالصۃ“ سے ”دل“ ہو۔

ہاں وہ ہمیشہ دوسرے جہان کی یاد میں رہتے تھے۔ ان کی نگاہ اس دنیا کی چند روزہ زندگی اور اس کی لذات تک محدود نہ رہی۔ وہ اس زود گزر زندگی کے علاوہ بنے پایاں نعمتوں سے معمور ایک جاودانی گھر کو دیکھتے تھے اور ہمیشہ اس کے لیے سی دی کرتے رہتے تھے۔

اس بنا پر ”الدار“ (گھر) جو مطلق طور پر ذکر ہو رہا ہے مراد آخرت کا گھر ہے۔ گویا اس کے علاوہ کوئی اور گھر وجود رکھتا اور اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ اس کی طرف جانے والی ایک گذر گاہ ہے۔ بعض مفسرین نے یہ احتمال بھی ذکر کیا ہے کہ یہاں ”دار“ سے مراد دنیا ہے اور ”الدار“ کی تعبیر اس نیک نامی کی طرف اشارہ ہے جو ان پیغمبروں کے لیے اس دنیا میں باقی رہ گئی لیکن یہ احتمال خصوصاً ”الدار“ کے مطلق ہونے کی طرف توجہ کرتے ہوئے بہت ہی بعید نظر آتا ہے اور لفظ ”ذکوئی“ کے ساتھ بھی چنداں ہم آہنگ نہیں ہے۔ بعض نے یہ احتمال بھی ذکر کیا ہے کہ اس سے مراد دار آخرت میں نیک نامی اور ذکر جمیل ہے، جب کہ یہ بھی بعید نظر آتا ہے۔

بہر حال دوسرے لوگوں کے لیے بھی ممکن ہے کہ کبھی کبھی آخرت کے گھر کو یاد کر لیں۔ خصوصاً جب ان کے دوستوں میں سے کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے یا جب کسی عزیز کے جنازے کے ساتھ یا اس کی یاد منانے کے لیے وہ حاضر ہوتے ہیں۔ لیکن یہ یاد خاص نہیں ہوتی بلکہ دنیا کی یاد کے ساتھ وابستہ ہوتی ہے لیکن مردانِ خدا خاص، عینی، دائمی اور مسلسل توجہ دوسرے جہان کی طرف رکھتے ہیں۔ گویا وہ ہمیشہ ان کی آنکھوں کے سامنے حاضر ہے اور ایت میں ”مخالصة“ کی تعبیر اسی بات کی طرف اشارہ ہے۔

ان کی پانچویں اور چھٹی صفت بعد والی آیت میں آئی ہے، فرمایا گیا ہے، وہ ہمارے نزدیک برگزیدہ اور نیک افراد میں سے ہیں (و انھم عندنا من المصطفین الاخیار)۔ ان کا ایمان اور عمل صالح اس بات کا سبب بنا کہ خدا انھیں اپنے بندوں میں سے چن لے اور منصب نبوت و رسالت کے ساتھ مفتخر و معزز بنائے اور ان کی نیکو کاری اس حد تک پہنچ گئی کہ وہ بطور مطلق ”اخیار“ (نیکو کار) کہلانے کے حق وار ہو گئے۔ ان کے افکار نیک، ان کے اخلاق نیک، ان کے اعمال اور ساری کی ساری زندگی نیک ہے اور ”آپنج خوباں بہر دلہند آہنا تنہا دارند“۔

اسی بنا پر بعض مفسرین نے اس تعبیر سے کہ خدا بغیر کسی شرط کے انھیں ”اخیار“ کے لفظ سے پکار رہا ہے، انبیاء کے لیے مقام عصمت کا مضمون لیا ہے۔

”عندنا“ (ہمارے نزدیک) کی تعبیر بہت ہی معنی خیز ہے جو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ان کا برگزیدہ اور نیک ہونا

لے مصطفین“ (نیکو ترین) ”مصلیٰ“ کی جمع ہے اور اصل میں ”مصطفین“ تھا پہلی ”یا“ حرف ہو گئی تو ”مصطفین“ ہو گیا۔

۲۲ تفسیر خازن، جلد ۲، ص ۲۱۷

میں سے تھے یا نہیں؟

- ۴۹۔ هَذَا ذِكْرٌ وَإِنَّا لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنِ مَآبٍ ۝
 ۵۰۔ جَنَّتٍ عَدْنٍ مَّفْتَحَةٌ لَهُمُ الْأَبْوَابُ ۝
 ۵۱۔ مُتَّكِئِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ ۝
 ۵۲۔ وَعِنْدَهُمْ قَصْرٌ ظَرْفُ أَتْرَابٍ ۝
 ۵۳۔ هَذَا مَا تُوَعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ ۝
 ۵۴۔ إِنَّ هَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِنْ نَفَادٍ ۝

ترجمہ

- ۴۹۔ یہ تو ایک یاد آوری ہے اور پرہیزگاروں کے لیے اچھا مقام ہے۔
 ۵۰۔ بہشت کے جاودانی باغات، جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔
 ۵۱۔ وہ اس میں تختوں پر تکیہ کیے ہوئے (بیٹھے ہوں گے) اور انواع و اقسام کے پھل اور طرح طرح کے مشروبات ان کی رسائی میں ہوں گے۔
 ۵۲۔ اور ان کے پاس ایسی بیڑیاں ہوں گی جو اپنے شوہروں کی طرف ہی کھیتی رہتی ہیں اور وہ سب کی سب ہم عمر ہوں گی۔
 ۵۳۔ یہ وہ چیز ہے جس کا تم سے قیامت کے دن کے لیے وعدہ کیا جاتا ہے (نافاقل شکن وعدہ)۔
 ۵۴۔ یہ ہمارا رزق ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔

تفسیر

پرہیزگاروں کے لیے وعدہ

یہاں سے اس سورہ کی آیات کا دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے۔ اس میں پرہیزگاروں کا سرکش باغیوں کے ساتھ موازنہ کرتے ہوئے قیامت کے دنوں کے گروہوں کے انجام کی وضاحت کی گئی ہے اور مجموعی حیثیت سے گزشتہ آیات کے مباحث کی تکمیل ہو رہی ہے۔

تورات کی کتاب ”بادشاهان“ میں ان کا نام ”الشیع“ بن ”شغلات“ لکھا ہوا ہے اور عبرانی زبان میں ”الشیع“ کا معنی ”ناجی“ ”شغلات“ کا معنی ”عامنی“ ہے۔
 بعض اسے اور ”خضر“ کو ایک ہی سمجھتے ہیں لیکن اس سلسلے میں کوئی واضح دلیل موجود نہیں ہے اور یہ جو بعض نے ”ذا الکفل“ سمجھے ہیں تو یہ زیر بحث آیت کے صریح برخلاف ہے کیونکہ آیت نے ”ذا الکفل“ کا ”الشیع“ پر عطف کیا ہے۔ بہر حال وہ ایک ہند اور پر استقامت پیغمبر ہیں اور ان کی زندگی سے سبق حاصل کرنے کے لیے ہمارے لیے یہی کافی ہے۔
 باقی رہے ”ذا الکفل“ تو مشہور یہی ہے کہ وہ پیغمبروں میں سے تھے اور ان کے نام کا سورہ انبیاء کی آیہ ۸۵ میں پیغمبروں کے ناموں کے ساتھ اسمائیل اور ادریس کے بعد ذکر اس معنی پر گواہ ہے۔
 بعض کا نظریہ یہ ہے کہ وہ بنی اسرائیل کے پیغمبروں میں سے تھے، وہ انھیں الیہ کا فرزند سمجھتے ہیں جس کا اصلی نام ”بشر“ یا ”بشیر“ یا ”شرف“ تھا۔ بعض انھیں ”مزیل“ سمجھتے ہیں کہ ”ذا الکفل“ ان کے لقب کے طور پر مشہور ہو گیا ہے۔
 انھیں ”ذا الکفل“ کا نام کیوں دیا گیا؟ اس بارے میں اس بات کی طرف توجہ کرتے ہوئے کہ ”کفل“ نصیب اور حصہ کے معنی میں بھی آیا ہے اور کفالت و وعدہ داری کے معنی میں بھی نکلا، انھوں نے مختلف احتمال ذکر کیے ہیں۔
 کبھی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ خدا نے اپنے ثواب و رحمت کا دوا فر حصہ انھیں مرحمت فرمایا ہے۔ لہذا ”ذا الکفل“ یعنی (صاحب ہول کافی) کے نام سے موسوم ہوئے۔
 کبھی یہ کہہ جاتا ہے کہ چونکہ انھوں نے یہ وعدہ کیا ہوا تھا کہ راتوں کو عبادت کے لیے اٹھیں گے اور دن میں روزہ رکھ کریں گے اور تضادات اور فساد کرتے وقت ہرگز غصے میں نہ آئیں گے اور وہ اپنے اس وعدہ و پیمان پر قائم رہے لہذا انھیں یہ لقب دیا گیا۔
 کبھی یہ بھی کہہ جاتا ہے کہ چونکہ انھوں نے بنی اسرائیل کے انبیاء کے ایک گروہ کی کفالت کی تھی اور وقت کے ظالم بارشاہ سے ان کی جان بچائی تھی اس لیے انھیں یہ نام دیا گیا ہے۔
 بہر حال ان کی زندگی کے حالات کی اتنی ہی مقدار جو آج ہماری دسترس میں ہے، خدا کی اطاعت و بندگی اور ظالموں کے مقابلے میں ان کی استقامت پامردی کی دلیل ہے اور ہمارے آج اور کل کے لیے ایک سبق ہے۔ اگرچہ ان کی زندگی کی تفصیلات کے بارے میں زلزلے کی دھڑکی کے سبب دقیق طور پر فیصلہ نہیں کیا جاسکتا۔

پہلے تو گزشتہ انبیاء کی سرگزشت اور ان کی زندگی کے اسلامی و تربیتی نکات کے بارے میں کئی طور پر فرمایا گیا ہے، یہ ایک اور یاد آوری ہے (ہذا ذکر)۔
ہاں! ان کی پر شکوہ تاریخ کے نشیب و فراز کو بیان کرنے کا مقصد استان سرائی نہیں بلکہ ذکر و تذکرہ تھا۔ جیسا کہ اس سورہ کی ہی اسی سسے کی گئی ہے ”حق والقرآن ذی الذکر“

اصل مقصد ان مسلمانوں میں جن کے لیے یہ آیات نازل ہوئی ہیں، فکر و نظر کو بیدار کرنا، معرفت و آگاہی کی سطح بلند کرنا اور استقامت پامردی کی قوت و طاقت کا اضافہ کرنا ہے۔

اس کے بعد اس اسرار کو انفرادی اور انبیاء کی زندگی سے نکال کر کئی شکل دی گئی ہے۔ متیقن کی سرورشت کو عمومی طور پر عمل بہ قرار دیتے ہوئے فرمایا گیا ہے، پر ہیز گاروں کے لیے اچھا مقام اور جائے بازگشت ہے (وان للمعتقین لحسن مآب)۔
اس مختصر سے سربستہ جملے کے بعد جو ان کے مال کی خوبی اور اچھائی کی اجالی طور پر تصویر کشی کرتا ہے اجمال سے تفصیل کی قرآنی روش سے استفادہ کرتے ہوئے اس کی تشریح و تفصیل بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے، ان کی بازگشت اس جنت کے جاودانی باغات کی طرف ہے جس کے دروازے ان کے سامنے کھلے ہوئے ہیں (جنت عدن مفتحة لهم الابواب)۔

”جنت عدن“ بہشت کے باغات کی طرف اشارہ ہے اور ”مدن“ (بروزن) عدل) استقرار و ثبات کے معنی میں ہے اور ”معدن“ کو اس بنا پر ”معدن“ کہا گیا ہے، کیونکہ مختلف دھاتیں اور گران قیمت مواد وہاں مستقر ہوتا ہے۔ بہر حال یہ تعبیر یہاں جنت کے باغوں کے جاودانی اور ابدی ہونے کی طرف اشارہ ہے۔

”مفتحة لهم الابواب“ کی تعبیر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ بہشتیوں کے لیے دروازے کھولنے تک کی بھی زحمت نہیں ہوگی، گویا بہشت ان کے انتظار میں ہے اور جس وقت اس کی نگاہ ان پر پڑے گی تو ان خوش پھیلا دے گی اور انھیں اندر آنے کی دعوت دے گی۔

اس کے بعد بہشتیوں کے خصوصی احترام اور ان کے آرام و سکون کو اس صورت میں بیان کیا گیا ہے کہ اس کی حالت یہ ہوگی کہ وہاں میں تختوں پر تکیہ لگائے (بیٹھے) ہوں گے اور انواع و اقسام کے فلاواں چل اور مشروبات ان کی مددائی میں ہوں گے۔ جس وقت وہ طلب کیا

۱۔ بعض مترجمین نے اس جملے کی تعبیر میں کہا ہے کہ اس سے مراد گزشتہ انبیاء کا ذکر جمیل ہے۔

۲۔ مترجمین کی ایک جماعت نے ”ہذا ذکر“ کو اس بات کی طرف اشارہ سمجھا ہے کہ جو کچھ گزشتہ انبیاء کے بارے میں بیان ہوا ہے وہ تو ان کا ذکر خیر اور ثنا چیل حق اور بعد والی آیات آخرت میں ان کے مقامات کو بیان کر رہی ہیں لیکن یہ معنی بعید نظر آتا ہے، لہذا یہاں غلط فہمی سے بچنا چاہیے۔

۳۔ ”مآب“ کا معنی ہے مقام بازگشت اور ”حسن“ کی ”مآب“ کی طرف امانت و صفت کی موصوف کی طرف امانت ہے۔

۴۔ ”جنت عدن“ ”مآب“ سے بدل یا مطلق بیان ہے۔

ان کے پاس پہنچ جائیں گے (متكئين فيهما يدعون فيها بافاكهة كثيرة وشراب)۔
کیا یہ سب کچھ جنت کے خدمت گاروں کے ذریعے فوراً ان کے سامنے حاضر ہو جائے گا یا ان کے حاضر ہونے کے لیے ان کا مددہ ہی کافی ہوگا، اس کے لیے دو فہم احتمال موجود ہیں۔

”فاکھہ“ اور ”شراب“ (”چل اور“ مشروبات) کا ذکر ممکن ہے اس بات کی طرف اشارہ ہو کہ بہشتیوں کی زیادہ تر خواہش ہوگی، اگرچہ قرآنی آیات کی صراحت کے مطابق دوسری فہمائیں اور کھانے بھی وہاں موجود ہوں گے۔
جیسا کہ اس دنیا میں بھی انسان کے لیے بہترین اور مکمل ترین غذا چل ہی ہے۔

”کثیفة“ کی تعبیر مختلف ہشتی پھلوں کی انواع و اقسام کی طرف اشارہ ہے جیسا کہ اس کے مشروبات اور شراب طور بھی کئی قسم کی ہوگی جس کی طرف قرآن کی مختلف آیات میں اشارہ ہوا ہے۔

اس کے بعد بہشت کی پاکیزہ بیویوں کے بارے میں بیان کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے: بہشتیوں کے پاس ایسی بیویاں ہوں گی کہ جن کی آنکھیں فقط اپنے شوہروں پر جمی ہوں گی وہ سب کی سب جوان اور اپنے شوہروں کی ہم عمر و ہم جن ہوں گی (وعندھم قاصرات الطرف اتراب)۔

”طرف“ (بروزن) برف“ پک کے معنی میں ہے اور کبھی نگاہ کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ جنت کی عورتوں کی ”قاصرات الطرف“ (جو تنگ نگاہ ہوتی ہیں) سے توصیف اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انھوں نے صرف اپنے شوہروں پر نظریں جمائی ہوئی ہیں۔ صرف انھیں سے مشغول و محبت کرتی ہیں اور ان کے علاوہ کسی کو بھی تصور میں نہیں لاتیں۔ یہ بات بیویوں کی خوبی میں سے عظیم ترین خوبی ہے۔ بعض مترجمین نے اسے آنکھوں کے نمود ہونے کے معنی میں سمجھا ہے جو ایک نہایت جاذب و پرکشش حالت ہے۔ ان دونوں معانی کو جمع کرنے میں بھی کوئی مانع نہیں ہے۔

”اتراب“ ہم جن و سال اور ہم عمر ہونے کے معنی میں ہے یہ جنت کی عورتوں کی اپنے شوہروں کے لیے ایک اور صفت کا بیان ہے، کیونکہ شوہر اور بیوی کے درمیان عمر کی موافقت کشش کو بڑھاتی ہے یا یہ خود انھیں عورتوں کی صفت ہے کہ وہ سب کی سب ہم جن و سال اور جوان ہیں۔

آخری ذریعہ بحث آیت میں بہشت کی ان تمام سالوں کی مائوں مذکورہ نعمتوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے: یہ وہ چیز ہے جس کا تم سے روز حساب کے لیے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ (ہذا ما توعدون لیوم الحساب)۔

۱۔ ”دونوں جگہ“ ”فیہما“ کی ”منیر“ ”جنت عدن“ کی طرف لٹتی ہے اور ”فاکھہ“ کی ”کثیفة“ کے ساتھ اس وصف سے ”شراب“ کی توصیف بھی دلیل ہے اور ”متكئين“ ”لھو“ کی خبر کے لیے حال ہے۔ یعنی وہ بہشت جاؤں ہیں جس کے دروازے کھلے ہوئے ہوں گے اور وہ صاف و بر خیر لگنے ہوئے ہوں گے اور مختلف پھلوں اور انواع و اقسام کے مشروبات لانے کا حکم دے رہے ہوں گے۔

۲۔ ”اتراب“ جمع ہے ”ترب“ (بروزن) ”شعر“ کی۔

نشاط انگیز و مدہ، خداوند عظیم کی طرف سے وعدہ۔

ان نعمات کے جادوئی اور ابدی ہونے کی تاکید کے طور پر مزید ارشاد ہوتا ہے: یہ ہزار رزق اور ہاری دی ہوئی روزی ہے۔
ایسی عطا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی اور اس کے لیے فنا کا تصور ہی نہیں ہے (اِنَّ هٰذَا الرِّزْقُ قَنَا مَا لَهُ مِنْ نَّفَادٍ)۔

اس بنا پر زوال و نابودی کا غم۔ جو ایک شخص سائے کی طرح اس جہان کی نعمتوں پر چڑا ہے۔ وہاں موجود نہیں اور وہ خدا کے
پُر بار خزانوں کی برکت سے ہمیشہ مدد لیتا رہتا ہے اور اس کے لیے محدودیت نہیں ہے۔ یہاں تک کہ کسی قسم کی کمی اس میں ظاہر نہیں ہوگی
کیونکہ خدا کا ارادہ یہی ہے۔

۵۵۔ هٰذَا وَاِنَّ لِلظَّغِينِ كَشْرَ مَا بٍ ۝

۵۶۔ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَيَنَسُّ الْمِهَادُ ۝

۵۷۔ هٰذَا قَلِيْدٌ وَقُوْهُ حَمِيْمٌ وَغَسَّاقٌ ۝

۵۸۔ وَاٰخِرُ مِنْ شَكْلِهٖ اَزْوَاجٌ ۝

۵۹۔ هٰذَا فَوْجٌ مُّقْتَحِمٌ مَّعَكُمْ لَا مَرْحَبًا بِهِمْ اِنَّهُمْ صَالُو النَّارِ ۝

۶۰۔ قَالُوْا بَلْ اَنْتُمْ لَا مَرْحَبًا بِكُمْ اَنْتُمْ قَدْ مُتِمُّوْهُ لَنَا فَيَنَسُّ الْقَرَارُ ۝

۶۱۔ قَالُوْا رَبَّنَا مَنْ قَدَّمَ لَنَا هٰذَا فَزِدْهُ عَذَابًا غَافِلًا فِي النَّارِ ۝

ترجمہ

۵۵۔ یہ (تو پرہیزگاروں کا اجر ہے) اور ظغین گروں کے لیے بدترین جائے بازگشت ہے۔

۵۶۔ دوزخ ہے، جس میں وہ داخل ہوں گے اور کیا ہی بُرا بستر ہے؟

۵۷۔ یہ حمیم و غساق (جلاسنے والے اور سیاہ رنگ کے مشروبات) ہیں جن کا مزہ کچھنا ہوگا۔

۵۸۔ اور ان کے علاوہ ان کے لیے ان کی ہم شکل دوسری سزائیں ہوں گی۔

۵۹۔ (ان سے کہا جائے گا) یہ وہ فوج ہے جو تمہارے ساتھ جہنم میں داخل ہوگی (یہ وہی گمراہ سردار ہیں) ان کے

لیے مرجا اور خوشحال مدد نہیں ہے۔ وہ سب کے سب آگ میں جلیں گے۔

۶۰۔ وہ (اپنے سرداروں سے) کہیں گے، بلکہ خوش آمدید تمہارے لیے نہ ہو کیونکہ تم نے یہ عذاب ہمارے لیے فراہم کیا

ہے، یہ کتنا بُرا ٹھکانا ہے؟

۶۱۔ (اس کے بعد) وہ کہیں گے: پروردگار! جس نے یہ عذاب ہمارے لیے فراہم کیا ہے، اس کے لیے آگ میں کئی

گنا عذاب کا اضافہ فرما۔

تفسیر
سرکشوں کی سزا

گزشتہ آیات میں پرہیزگاروں کے لیے سات نعمتوں اور بے ہمتانیاں کو شمار کیا گیا تھا اور زیر بحث آیات میں سرکشان کی موانع کی روش کے مطابق خدا کے سرکشوں اور طغیانوں کی محسوس سرنوشٹ اور مختلف سزاؤں کو شمار کیا گیا ہے۔
پہلے ارشاد ہوتا ہے: جو کچھ اب تک بیان کیا گیا ہے وہ تو متقیوں کی جزا ہے اور طغیان گروں کے لیے بدترین جائے بازگشت ہے (هذا وان للطاغین عذابا)۔

متقین "حسن مآب" رکھتے تھے اور "شر مآب" بری جائے بازگشت اور برا انجام۔
اس کے بعد اجمال کی تفصیل کے انداز سے سرسبز جگہ کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے: یہ محسوس جائے بازگشت اور برا ٹھکانا دی دوزخ ہے جس میں وہ داخل ہوں گے اور اس کی آگ میں جلیں گے اور کیا ہی برا بستر ہے جہنم کی آگ! (جہنم یصلونها فیئس المہاد)۔
گویا "یصلونها" (جہنم میں داخل ہوں گے اور اس کی آگ میں جلیں گے) اس چیز کو بیان کرنے کے لیے ہے کہ کوئی شخص گمان نہ کرے کہ وہ صرف جہنم کو دور سے دیکھیں گے یا اس کے کہیں آس پاس ہوں گے۔ نہیں! بلکہ وہ اس کے اندر داخل ہوں گے اور کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ جہنم کی آگ کے مادی سوجاؤں کے اور اس سے مانوس ہو جائیں گے نہ ہوں گے! بلکہ وہ ہمیشہ اس میں جلا کریں گے۔

"مہاد"۔ جیسا کہ ہم پہلے ہی بیان کر چکے ہیں۔ اس بستر کے معنی میں ہے جو سونے اور آرام کرنے کے لیے بچھا یا جاتا ہے، بچے کے گوارے کو بھی "مہاد" کہا جاتا ہے۔
بستر چونکہ آرام کرنے کی جگہ ہوتا ہے اس لیے اسے ہر لحاظ سے مناسب حال اور نرم ہونا چاہیے لیکن کیا حال ہوگا ان لوگوں کا جن کا بستر جہنم کی آگ ہوگی؟

اس کے بعد ان کے لیے دوسرے عذاب بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے: یہ جہنم و عذاب مشروب ہے جسے انہیں چکھنا ہوگا (هذا فلیذوقوہ حمیم وغشاق)۔

لے "هذا" مبتدا ہے اس کی خبر مضاف ہے اور تقدیر میں اس طرح ہے۔

هذا الذی ذکرناہ للمتقین

لے "جہنم" مضاف بیان ہے یا "شر مآب" سے بدل ہے اور "یصلونها" اس کا حال ہوگا۔

لے یہ موصول میں "هذا حمیم وغشاق فلیذوقوہ" کا جو مبتدا خبر کے درمیان بطور موصول آگیا ہے (یہ مشیر لکھنوی)

"حمیم" گرم اور جلاڑ لٹنے والے پانی کے معنی میں ہے جو دوزخیوں کے مشروبات میں سے ایک ہے۔ یہ کئی قسم کی شراب طہر کے مقابلے میں ہے جو گزشتہ آیات میں بشتیوں کے لیے بیان ہوئی ہے۔

"غشاق" "غسق" (بروزن "مقی") کے مادہ سے، رات کی تاریکی کی شدت کے معنی میں ہے۔ ابن عباس نے اسے ایک بہت ہی سرد مشروب سے (جو ٹھنڈک کی شدت سے انسان کے اندر کو جلا کر زخمی کر دے گا) تفسیر کی ہے۔ لیکن اس لفظ کے مضمون کی اصل بنیاد میں کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے جو اس معنی پر دلالت کرے، سوائے اس کے کہ اس کا مقابلہ "حمیم" سے کیا جائے جو گرم اور جلنے والا پانی ہے۔ ممکن ہے یہی امر اس قسم کے استنباط کا سبب بنا ہو۔

راغب نے مفردات میں اس کی ان تطورات اور پیچ سے تفسیر کی ہے جو دوزخیوں کی جلد سے (اور ان کے بدن کے خوں سے) باہر آئیں گے۔

ضروری طور پر اس کا سیاہ رنگ ہونا، اس لفظ کے اس پر اطلاق ہونے کا سبب بنا ہے۔ چونکہ اس جلاڑ لٹنے والی آگ کا نتیجہ ایک مٹی بھر جلتے ہوئے بدن سے سیاہ لکھ کے سوا اور کچھ نہیں ہوگا۔

ہر حال کچھ کلمات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ "غشاق" کی بڑا تھی بڑی اور تکلیف دہ ہوگی کہ سب کو پریشان کر دے گی۔ بعض دوسرے مفسرین نے اسے عذاب کی ایک ایسی قسم قرار دیا ہے جسے خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا کیونکہ وہ ایسے گنہگاروں اور عذبت مظالم کے مرتکب ہوئے ہیں جن سے خدا کے علاوہ کوئی آگاہ نہیں تھا لہذا ان کی سزا بھی ایسی ہی ہونی چاہیے۔
جیسا کہ پرہیزگار جہنم کی آگ میں ایک اعمال بجالاتے تھے جنہیں خدا کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا اس لیے ان سے ایسی جزا کا وعدہ کیا گیا جس سے خدا کے علاوہ کوئی آگاہ نہیں۔

فلا تعلم نفس ما اخفی لہم من قرۃ اعین

(الم - سجدہ - ۱۷)

پھر ان کے دوسری قسم کے دردناک عذابوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے: اور ان کے علاوہ انہی کی ہم شکل دوسری سزائیں بھی ان کے لیے ہیں (واخر من شکله ازواج)۔

"شکل" (شیں کی فتح کے ساتھ) مثل و مانند کے معنی میں ہے اور "ازواج" انواع و اقسام کے معنی میں ہے اور گزشتہ عذابوں کے مانند

(یہ مشیر لکھنوی) بعض مفسرین نے یہ احتمال بھی ذکر کیا ہے کہ "هذا مبتدا" مضاف کی خبر ہے جیسا کہ "حمیم وغشاق" بھی اسی طرح ہیں اور تقدیر میں اس طرح تھا۔
"العذاب هذا فلیذوقوہ، هذا حمیم وغشاق" لیکن پہلا احتمال زیادہ بہتر ہے۔

لے "ایک مضاف موصوف کی صفت ہے، جو مبتدا ہے اور "ازواج" دوسرا مبتدا ہے اور "من شکله" اس کی خبر ہے، اور مجہول طور پر پہلے مبتدا کا جسند ہے اور تقدیر میں اس طرح تھا۔

"وعذاب اخر ازواج من شکله"

۶۲۔ وَقَالُوا مَا لَنَا لَنَرِي رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِّنَ الْأَشْرَارِ ۝
 ۶۳۔ اتَّخَذْنَاهُمْ سَحَرًا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمْ الْأَبْصَارُ ۝
 ۶۴۔ إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُّمُ أَهْلِ النَّارِ ۝

ترجمہ

۶۲۔ وہ کہیں گے، ہم ان لوگوں کو جنہیں ہم اشرار میں شمار کرتے تھے (یہاں جہنم کی آگ میں) کیوں نہیں دیکھتے؟
 ۶۳۔ کیا ہم نے ان کے ساتھ سحر کیا تھا یا (وہ اس قدر حقیر تھے کہ) آنکھیں انہیں دیکھتی ہی نہیں؟
 ۶۴۔ بے شک یہ بات حق اور ایک واقعیت ہے کہ دوزخی خاصانہ باتیں کریں گے۔

تفسیر

اصحاب دوزخ کی دشمنی

یہ آیات دوزخیوں کی گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے ان کی ایک گفتگو بیان کرتی ہیں جس سے ان کے گہرے اور جانکاہ تأسف اور ایک روحانی و جان فرسا حالت کی ترجمانی ہوتی ہے۔

قرآن کہتا ہے: خلافت کے سوا جب دوزخ میں اپنے اطراف میں دیکھیں گے تو کہیں گے کہ ہم ان لوگوں کو جنہیں ہم اشرار میں شمار کرتے تھے یہاں کیوں نہیں دیکھتے (وَقَالُوا مَا لَنَا لَنَرِي رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِّنَ الْأَشْرَارِ)۔
 ہاں! ابو جہل اور ابولہب جیسے افراد جب یہ دیکھیں گے کہ دوزخ میں عمار یاسر، خباب، صہیب اور بلال جیسے افراد کا کوئی نام نشان نہیں ہے، تو وہ اپنے دل میں سوچیں گے اور ایک دوسرے سے سوال کریں گے کہ یہ لوگ کہاں چلے گئے؟

ہم تو ان لوگوں کو غل ڈالنے والے، زمین میں فساد کرنے والے، اشرار و دہاش سمجھتے تھے جو معاشرے کے آرام و سکون کو تباہ و برباد کرنے اور ہمارے بزرگوں کے افعال کو ختم کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے تھے، ایسا دکھائی دیتا ہے کہ ہماری راہ میں بالکل غلط تھی۔

کیا ہم نے ان کا مذاق اڑایا تھا یا وہ اس قدر حقیر تھے کہ ہماری آنکھیں انہیں نہیں دیکھتیں (اتَّخَذْنَاهُمْ سَحَرًا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمْ الْأَبْصَارُ)۔

۱۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ زافعت "جو" ذبیحہ کے مادہ سے پیدا ہونے والی صفت ہے اور ان کے معنی میں آتا ہے یہاں اس کی آنکھ کی طرف نسبت (عارضہ صریح)

ہاں! ہم ان عظیم المرتبہ انسانوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے اور اشرار ہونے کا لیل ان پر لگاتے تھے اور بعض اوقات تو ہم انہیں اس سے بھی پست تر سمجھتے تھے۔ انہیں ایسے حقیر ذلیل جانتے تھے جو بالکل آنکھوں میں چھتے ہی نہیں تھے لیکن سب معلوم ہوا کہ وہیں اور جہالت و غور نے ہماری آنکھ پر پردہ ڈال رکھا تھا، وہ تو مقربانِ بارگاہِ خدا تھے اور اس وقت بہشت بریں ان کا مسکن ہے۔
 مغفرت کی ایک جامعیت نے اس آیت کی تفسیر میں ایک اور احتمال ذکر کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ متغیر تو دنیا کی کیفیت کی طرف اشارہ ہے اور "ام زاعنت عنہم الابصار" کا جملہ دوزخ کی کیفیت کی طرف اشارہ ہے یعنی یہاں ہماری نزدیک میں آنکھ اس دھوئیں اور آگ کے شعلوں کے درمیان انہیں نہیں دیکھ سکتی، البتہ یہاں معنی زیادہ صحیح نظر آتا ہے۔

یہ نکتہ قابل توجہ ہے کہ حقائق کا ادراک نہ کرنے کے حوالے میں سے ایک مسائل کو سمجھنے کے ساتھ دلہیت اور حقائق کا مذاق اڑانا ہے۔ ہمیشہ بغیر ارادے کے ساتھ مسائل کی تحقیق کرنا چاہیے تاکہ حقیقت واضح اور روشن ہو جائے۔

اس کے بعد دوزخیوں کے درمیان جو باتیں ہوں گی انہیں غلامی کے طور پر اور جو کچھ گزر چکا ہے اس پر تاکید کے طور پر فرمایا گیا ہے: بے شک یہ بات حق اور ایک حقیقت ہے کہ دوزخی خاصانہ گفتگو کریں گے (إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُّمُ أَهْلِ النَّارِ)۔

دوزخی اس جہان میں بھی دشمنی اور نزاع میں گرفتار ہیں اور پُرخاش، نزاع اور جدال کی روح ان پر حاکم ہے، اور ہر روز کسی نہ کسی سے دست و گریباں اور گلوگیر ہوتے رہتے ہیں، اور قیامت میں جو چھپی ہوئی چیزوں کے ظاہر ہو جانے کا دن ہے جو کچھ ان کے اندر ہو گا وہ ظاہر ہو جائے گا اور جہنم میں ایک دوسرے کی جان کے درپے ہو جائیں گے، کل کے دوست آج کے دشمن ہو جائیں گے اور کل کے مرید آج کے مخالف ہو جائیں گے، صرف ایمان و توحید کا راستہ اس جہان میں بھی اور اس جہان میں بھی وحدت و یکپارگی کا راستہ ہے۔

لطف کی بات یہ ہے کہ ہمیشگی تو تختوں پر تکیہ لگائے ہوئے دوستانہ گفتگو میں مشغول ہوں گے۔ جیسا کہ قرآن کی مختلف آیات میں بیان ہوا ہے۔ جب کہ دوزخی جگہ جدال میں مشغول ہوں گے جبکہ وہ تو خود ایک نعمت اور عظیم انعام ہے اور یہ ایک دردناک مذاہب ہے۔

ایک نکتہ

ایک حدیث میں امام ملاح سے منقول ہے کہ آپ نے اپنے ایک صحابی سے فرمایا:

(عارضہ پھر صغیر کا) دی گئی ہے، ذکر آنکھ والوں کی طرف اور یہ مطلب میں جاننے کے لیے ہے۔

۱۔ (عارضہ مفہوم) "تخاصم اهل النار" ذالکے "کایاں ہے۔

”خدا نے تم مکتب اہل بیت کے پیروکاروں کو قرآن میں یاد کیا ہے جبکہ تمہارے دشمن جہنم کی آگ میں کہیں گے کہ ہم یہاں ان لوگوں کو جہنم میں اشرار میں شمار کرتے تھے کیوں نہیں دیکھتے؟ کیا ہم نے ان کا مذاق اڑایا تھا یا سعادت حقارت کی وجہ سے ہماری آنکھ میں نہیں پختے تھے؟ خدا کی قسم ان افراد سے مراد تم ہو جنہیں ایک گروہ اشرار سمجھا جاتا ہے، لیکن خدا کی قسم! جنت میں تم شادمان اور سرور رہو گے جبکہ وہ دنیوی جہنم میں تمہارے خیال میں سرگرداں ہوں گے۔“

۶۵۔ قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنْذِرٌ وَمَا مِن إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ۝

۶۶۔ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ ۝

۶۷۔ قُلْ هُوَ نَبَوُّ عَظِيمٌ ۝

۶۸۔ أَنْتُمْ عَنْهُ مَعْرِضُونَ ۝

۶۹۔ مَا كَانَ لِي مِن عِلْمٍ بِالْمَلَائِكَةِ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ۝

۷۰۔ إِنْ يُؤْخَىٰ إِلَىٰ آلَا أَنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۝

ترجمہ

۶۵۔ کہہ دو میں تو صرف ایک ڈرانے والا ہوں اور خدا نے یگانہ و قہار کے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے۔

۶۶۔ آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، کا پروردگار عزیز و غفار ہے۔

۶۷۔ کہہ دو! یہ ایک بہت بڑی خبر ہے۔

۶۸۔ کہ جس سے تم ڈرو گردان ہو۔

۶۹۔ مجھے ملا اعلیٰ (اور عالم بالا کے فرشتوں) کے بارے میں۔ جبکہ وہ (آدم کی خلقت کے بارے میں) جھگڑ رہے تھے کچھ خبر نہیں ہے۔

۷۰۔ مجھے تو صرف یہ وحی کی جاتی ہے کہ میں ایک واضح انداز کنندہ ہوں۔

تفسیر

میں ایک نذیر ہوں

چونکہ تمام گزشتہ بحث، چاہے ان میں دوزخیوں کے دردناک مذاب سے متعلق گفتگو تھی یا گزشتہ گنہگار اتواہم کے دنیاوی مذاب سے متعلق بحث تھی، سب کی سب مشرکین، سرکشوں اور ظالموں کے لیے انداز و تہدید کا پہلو رکھتی تھی۔ زیر بحث آیات میں اسی مسئلے کو جاری رکھتے ہوئے قرآن کہتا ہے: کہہ دے کہ میں تو صرف ایک انداز کنندہ (ڈرانے والا) ہوں۔ (قل انما انا منذر)۔

یہ ٹیک سب کے لیے بشارت دینے والا بھی ہوتا ہے اور قرآن مجید کی آیات دونوں معانی پر ناطق ہیں لیکن چونکہ بشارت تو مومنین کے لیے ہوتی ہے اور اندازہ مشرکین و معاندین کے لیے اور یہاں روئے سخن دوسرے گروہ کی طرف ہے، لہذا صرف اندازہ کا ذکر ہوا ہے اس کے بعد مزید فرمایا گیا ہے: کوئی معبود خداوند بیکانہ وقت رکے علاوہ نہیں ہے۔ (و ما من الاہ الا اللہ الواحد القہار)۔

اس کے قمر کا ذکر بھی اسی بنا پر ہے تاکہ کوئی اس کے لطف و کرم سے مغرور نہ ہو جائے اور خود کو اس کے قدر سے مامون نہ سمجھے اور کفر و گناہ کے گرداب میں غوطہ زن نہ ہو جائے۔

اور باقیا صلو پر درود گار کی توحید العہدیت و عبادت کی دلیل کے طور پر مزید فرمایا گیا ہے: وہی تو ہے جو آسمانوں، زمین اور ان دونوں کے درمیان کی ہر چیز کا پروردگار ہے۔ وہی خدا جو عزیز و فقار ہے (رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار)۔ درحقیقت اس آیت میں خدا کی صفات میں سے تین اوصاف کو بیان کیا گیا ہے۔ جن میں سے ہر ایک، ایک مقصد کو ثابت کرنے کے لیے ہے۔

پہلا مسئلہ تمام عالم ہستی کے لیے اس کی ”ربوبیت“ کا مسئلہ ہے وہ اس سارے جہان کا مالک ہے۔ ایسا مالک جو ان کی تدبیر و تربیت کرتا ہے۔ ایسی ہستی ہی عبادت کے لائق ہے نہ کہ وہ بت جن کے پاس سوئی کی ٹوک کے برابر بھی اپنا کچھ نہیں۔

دوسرا مسئلہ اس کی ”عزیزت“ کا مسئلہ ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ”عزیز“ لغوی معنی کے لحاظ سے اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جس پر کوئی غالب نہ آ سکے اور جس چیز کا وہ ارادہ کرے وہ ہو جائے، دوسرے لفظوں میں وہ ہمیشہ غالب ہے اور کبھی بھی مغلوب نہیں ہوتا۔

جو ایسا جو اس کی قدرت کے پنچے سے نکل جھاگنا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اور اس کے مذاب سے کیسے نجات مل سکتی ہے؟

تیسری صفت مقام ”غفار بیت“ اور اس کی بکثرت بخشش ہے جو بازگشت اور اس کی طرف لوٹنے کے دروازے گنہگاروں کے سامنے کھولے رکھتا ہے اور اپنی رحمت کی بارش ان پر برساتا رہتا ہے تاکہ وہ یہ تصور نہ کر بیٹھیں کہ اگر وہ قہار و عزیز ہے تو پھر اس کا مفہوم بندوں کے سامنے رحمت و توبہ کے دروازے بند کرنا ہے۔

حقیقت میں ایک مصفت بیان خوف ہے اور دوسری صفت بیان رجاء ہے کیونکہ ان دونوں حالتوں کے موازنے کے بغیر انسان کا ارتقاء و تکامل ممکن نہیں۔ یا انسان ضرور و غفلت میں گرفتار ہو جاتا ہے یا ناامیدی کے گرداب میں غرق ہو جاتا ہے۔

دوسرے لفظوں میں اس کی عزیز و فقار کے ساتھ توصیف اس کی العہدیت کی ایک اور دلیل ہے کیونکہ صرف وہی ہستی پرستش و عبادت کے لائق ہے جو ربوبیت کے علاوہ نہ راہ دینے پر بھی قدرت رکھتا ہو اور نہ راہ دینے پر قدرت کے علاوہ اس کی رحمت و مغفرت کے دروازے بھی کھلے ہوئے ہوں۔

اس کے بعد پیغمبر اکرم سے خطاب ہے اور ایک مختصر مگر ہلادینے والے انداز میں فرمایا گیا ہے: کہہ دے کہ یہ ایک بہت بڑی

خبر ہے۔ (قل ہونبؤ اعظیم)۔

کہ جس سے تم منہ پھیرے ہوئے ہو (انتہو عنہ معروضون)۔

یہ کون سی خبر ہے جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور اسے عظیم قرار دیا گیا ہے۔ قرآن مجید؟ پیغمبر کی رسالت؟ قیامت اور مومنین و کفار کا انجام؟ توحید و یگانگی خدا؟ یا یہ سب کی سب؟

چونکہ قرآن ان سب امور پر مشتمل ہے اور ان سب کا مابع ہے اور مشرکین کی روگردانی بھی اسی سے تھی، اس لیے زیادہ مناسب وہی پہلا معنی یعنی قرآن ہے۔

ہاں یہ عظیم آسمانی کتاب ایک بڑی خبر ہے جو تمام عالم ہستی جتنی عظمت رکھتی ہے، کیونکہ یہ اس جہان کے خالق، خالق عزیز و غفار اور واحد و قہار کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ وہ خبر جس کی عظمت کو ایک بہت بڑے گروہ نے اس کے نزول کے وقت نہیں سمجھا، بعض نے اس کا مذاق اڑایا اور بعض نے اسے جادو کہا اور ایک گروہ نے اسے شاعری قرار دیا۔ لیکن زیادہ دیر نہیں گزری کہ اس ”بہا عظیم“ نے اپنے باطن کو ظاہر کیا اور تاریخ بشریت کی راہ کو بدل کر رکھ دیا۔ وسیع عالم ہستی پر اپنا سایہ مگن ہو گئی اور اس نے اپنے عظیم اور دشمنان بتوں کو ہر میدان میں پھیلادیا۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ اس ”بہا عظیم“ کا اعلان اس کی سورہ میں ہوا ہے، ایسے زمانے میں جبکہ مسلمان ظاہراً انتہائی ضعیف و ناتوانی میں تھے اور کامیابی و نجات کے راستے ان کے سامنے بند تھے۔

یہاں تک کہ موجودہ زمانے میں بھی یہ عظیم خبر دنیا والوں پر — بلکہ خود مسلمانوں پر بھی — کامل طور پر واضح نہیں ہے، اور مستقبل ہی اس کی نشاندہی کرے گا۔

قرآن کی گینٹ کو کہ ”تم اس سے منہ پھیرے ہوئے ہو“ ابھی تک صادق اور سچی ہے اور مسلمانوں کا یہی اعراض اس بات کا سبب بنایا ہے کہ فیض الہی کے اس جوش مارنے والے چشمے سے پورے طور پر سیراب نہیں ہو سکے اور صحیح طور پر اس کے انوار کے پرتو میں آگے نہیں بڑھ سکے اور فقر و شرف کی چوٹیوں کو سر نہیں کر سکے۔

اس کے بعد حضرت آدم کی پیدائش کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اس میں انسان کے مرتبے کی اس حد تک بندی کا ذکر ہے کہ فرشتوں نے اس کے سامنے سجدہ کیا — تمہید کے طور پر فرمایا گیا ہے: مجھے اعلیٰ اور عالم بالا کے فرشتوں کے بارے میں کچھ خبر نہیں (جب کہ وہ آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے) (ماکان لی من علمہ بالعلم الا علی ذیہن متصمون)۔

میری آگاہی صرف وحی کے ذریعے سے ہے اور مجھے تو صرف یہ وحی کی جاتی ہے کہ میں ایک واضح انداز کنندہ ہوں (ان یوحی الیّ الا انما انانذ من مبین)۔

اگرچہ فرشتے پر درود گار کے ساتھ کوئی جھگڑا اور نزاع نہیں کر رہے تھے، صرف اتنی سی بات تھی کہ جب خدا نے ان سے یہ ہدایت ”میں زمین میں ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں“ تو انھوں نے باقی شروع کر دیں اور عرض کیا: ”کیا تو ایسے کو بنانا چاہتا ہے جو

خدا و غوریزی کئے گا تو ان کے جواب میں فرمایا: ”جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے“ (بقرہ — ۲۰)۔ تو ان کی انہیں باتوں پر ”مخاصمہ کا اطلاق ہوا ہے، جو ایک مجازی اطلاق ہے اور جیسا کہ ہم نے اشارہ کیا ہے کہ یہ حقیقت میں بعد والی آیات کے لیے جو آدم کی خلقت کے بارے میں گفتگو کرتی ہیں ایک مقدمہ اور تہدید ہے۔

یہ احتمال بھی ہے کہ ”علاء علی“ ایک وسیع مفہوم رکھتا ہے کہ جس میں شیطان تک بھی شامل ہے، کیونکہ اس وقت شیطان فرشتوں کے زمرے میں تھا اور خدا کے ساتھ مخاصمت کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا، اور امتزاج کرنے لگا اور اس بنا پر ہمیشہ کے لیے راز کا در کا وضاحتی ہو گیا، لیکن پہلی تفسیر زیادہ مناسب ہے۔

مقدمہ روایات میں جو شیعہ اور اہل سنت کے ذرائع سے نقل ہوئی ہیں، یہ بیان کیا گیا ہے کہ بغیر اکرمؑ نے اپنے اسکا میں سے ایک سے پوچھا:

اتدری فیما یختصم الملأ الاعلیٰ؟

کیا تو جانتا ہے کہ عالم بالا کے فرشتے کس چیز کے بارے میں بحث و گفتگو کرتے ہیں؟

اس نے عرض کیا: نہیں۔

تو آپؐ نے فرمایا:

اختصموا فی الکفارات والدرجات، فاما الکفارات فاصباح الوضوء فی السبرات، و نقل الاقدام الی الجماعات، و انتظار الصلوة بعد الصلوة، و اما الدرجات فافشاء السلام، و اطعام الطعام، و الصلوة فی اللیل والناس نیام

وہ کفارات (وہ کام جو گناہوں کی تلافی کرتے ہیں) اور درجات (وہ چیزیں جو انسان کے درجات میں اضافے کا باعث بنتی ہیں) کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ (سب کفارات تو وہ موسم سرما کی سردی میں بھرے پانی کے ساتھ وضو کرنا اور نماز باجماعت کے لیے قدم بڑھانا، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا ہے اور ”درجات“ بہت زیادہ سلام کرنا، دوسروں کو کھانا کھانا اور رات کو اس وقت نماز پڑھنا جبکہ لوگ سو رہے ہوں۔

لیکن اس حدیث میں صراحت کے ساتھ یہ بیان نہیں ہوا ہے کہ یہ زیر بحث آیت کی تفسیر کے ضمن میں وارد ہوئی ہے، اگرچہ اس کی تفسیرات زیر بحث آیت کی تفسیر کی طرح ہیں۔ بہر حال اس حدیث سے یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ یہاں ”مخاصمہ“ سے مراد صرف گفتگو ہے نہ کہ جدال و کشمکش۔ گفتگو آدمیوں کے اعمال کے بارے میں ہے اور ان کاموں کے بارے میں جو گناہوں

سلسلہ جمع البیان، زیر بحث آیت کے ذیل میں۔ یہی حدیث تفسیر در المنثور میں کئی ایک حوالوں سے متعدد اصحاب رسولؐ سے کچھ اختلاف کے ساتھ منقول ہوئی ہے۔

کفارہ بننے میں اور انسان کے درجات میں اضافہ کرتے ہیں۔ شاید ان کی گفتگو ان اعمال کی تعداد کے بارے میں ہے جو ان فضائل کا سرچشمہ بننے میں یا ان درجات کی مدد و میار کا تعین کرتے ہیں جو ان اعمال سے حاصل ہوتے ہیں اور اس طرح سے آیت کی ایک تیسری تفسیر سامنے آتی ہے جو کئی لحاظ سے مناسب ہے لیکن یہ آئندہ والی آیات کے ساتھ کوئی زیادہ مناسبت نہیں رکھتی اور جیسا کہ ہم نے بیان کیا ہے کہ ممکن ہے یہ حدیث فرشتوں کی کسی دوسری گفتگو کے بارے میں ہو نہ کہ اس گفتگو کے بارے میں جو ان آیات کے ساتھ مربوط ہے۔

یہ نکتہ بھی قابل توجہ ہے کہ بغیر اکرمؑ کا عدم علم اس معنی میں ہے کہ میں اس سلسلے میں اپنی طرف سے کچھ نہیں جانتا، صرف وہی کچھ جانتا ہوں جو وحی کے ذریعے مجھ پر نازل ہوتا ہے۔

۷۲۔ جس وقت میں اے درست اور منظم کرلوں اور اپنی روح میں سے اس میں بھونک دوں تو تم سب کے سب اس کے لیے سجدہ کرنا۔

۷۳۔ پس اس وقت تمام فرشتوں نے تو سجدہ کیا۔

۷۴۔ مگر ابلیس نے (سجدہ نہ کیا اس نے) تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے تھا۔

۷۵۔ کہا اے ابلیس! تجھے کس نے اس مخلوق کو سجدہ کرنے سے روکا، جسے میں نے اپنی قدرت سے خلق کیا ہے؟

کیا تو نے تکبر کیا ہے یا تو عاقلین میں سے تھا؟ (اس سے بالا تر کہ تجھے سجدے کا حکم دیا جائے)

۷۶۔ اس نے کہا: میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اے گیلی مٹی سے۔

۷۷۔ فرمایا: آسمانوں (اور ملائکہ کی صفوں) سے نکل جا تو میرا زندہ درگاہ ہے۔

۷۸۔ اور یقیناً تجھ پر قیامت کے دن تک میری لعنت ہوگی۔

۷۹۔ کہنے لگا: میرے پروردگار! مجھے اس دن تک کی مہلت دے دے، جس دن انسان قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔

۸۰۔ فرمایا: تجھے مہلت دے دی گئی ہے۔

۸۱۔ لیکن ایک مہینہ دن تک کے لیے۔

۸۲۔ اس نے کہا: تیری عزت کی قسم! میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا۔

۸۳۔ سوائے تیرے ان بندوں کے جو ان میں سے تیرے مخلص ہوں گے۔

تفسیر

تکبر کیا اور زندہ درگاہ ہو گیا

یہ آیات جیسا کہ ہم نے بیان کیا ہے ملائکہ کے بارے میں اور ابلیس کی گفتگو سے متعلق ہے۔ اور عمومی طور پر اس واقعے کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پہلے تو انسانوں کو یاد دلایا جائے کہ ان کا وجود کتنا قیمتی ہے کہ تمام فرشتے ان کے جدا جدا آدم کے لیے سجدہ میں گر پڑے۔ ایسی بڑی حیثیت کا مالک انسان کس طرح شیطان اور جو اے نفس کے چنگل میں اسیر ہو جاتا ہے؟ کس طرح اپنی قدر و قیمت کو نظر انداز کر کے پتھر اور کھڑکی کے سامنے سجدہ کرنے لگتا ہے؟

۱۔ اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْ خَالِقٌۢ بَشَرًا مِّنْ طِیْنٍ ۝

۲۔ فَاِذَا اسْتَوٰیۡتُہٗ وَنَفَخْتُ فِیْہِ مِنْ سُرُوۡحِیْ فَقَعُوۡا لَہٗ

سَجْدَیۡنِ ۝

۳۔ فَسَجَدَ الْمَلٰٓئِكَةُ كُلُّہُمْ اَجْمَعُوۡنَ ۝

۴۔ اِلَّا اِبْلِیۡسَ ۙ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْکٰفِرِیۡنَ ۝

۵۔ قَالَ یٰۤاِبْلِیۡسُ مَا مَنَعَكَ اَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِیَدَیْ اَسْتَكْبَرْتَ

اَمْ كُنْتَ مِنَ الْعٰلِیۡنَ ۝

۶۔ قَالَ اَنَا خَیۡرٌ مِّنْہٗ خَلَقْتَنِیْ مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَہٗ مِنْ طِیۡنٍ ۝

۷۔ قَالَ فَاخْرِجْ مِنْہَا فَاِنَّکَ رَجِیۡمٌ ۝

۸۔ وَاِنَّ عَلَیۡکَ لَعَنَتِیْۤ اِلٰی یَوْمِ الدِّیۡنِ ۝

۹۔ قَالَ رَبِّ فَاَنْظِرْنِیْۤ اِلٰی یَوْمِ یُبْعَثُوۡنَ ۝

۱۰۔ قَالَ فَاِنَّکَ مِنَ الْمُنۡظَرِیۡنَ ۝

۱۱۔ اِلٰی یَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُوۡمِ ۝

۱۲۔ قَالَ فَبِعِزَّتِکَ لَا غُوۡیَیۡتَہُمْ اَجْمَعِیۡنَ ۝

۱۳۔ اِلَّا عِبَادَکَ مِنْہُمُ الْمُخْلِصِیۡنَ ۝

ترجمہ

۱۔ اس وقت کو یاد کر جب تیرے پروردگار نے فرشتوں سے کہا: میں گیلی مٹی سے ایک بشر پیدا کروں گا۔

اصولی طور پر تربیت کے مؤثر طریقوں میں سے ایک، زیر تربیت افراد کو ان کی عظمت کا احساس دلانا ہے۔ زیادہ صحیح لفظوں میں اس طرح سے ان کی بلند حیثیت اور ان کے وجود کی قدر قیمت انھیں یاد دلانا کہ انسان خود بخود محسوس کرنے لگے کہ اعظما اور اسیاس کی شان کے لائق نہیں اور خود بخود ان سے کنارہ کشی کر لے۔

ثانیاً شیطان کی ہٹ دھرمی اور اس کا تکبر اور حسد سب ہٹ دھرم اور غرور افراد کے لیے ایک تنبیہ اور عبرت ہے کیونکہ یہاں بات کا سبب بن گیا کہ وہ ہمیشہ کے لیے افتخار کی بندی سے بچنے لگے اور لذت کی گنگی میں جا کرے۔

ثالثاً ایک ایسے بڑے دشمن کی خبر دی گئی ہے جس نے تمام انسانوں کو گمراہ کرنے کی قسم کھائی ہے تاکہ سب ہوش میں رہیں اور اس کے دام غریب میں نہ پھنسیں۔

یہ امور مجموعی طور پر گزشتہ بحث کا تسلسل ہیں۔

بہر حال زیر بحث پہلی آیت میں فرمایا گیا ہے: اس وقت کو یاد کر جب تیرے پروردگار نے فرشتوں سے کہا: میں گیلی مٹی سے ایک بشر پیدا کروں گا۔ (اذ قال ربك للملائكة اني خالق بشرا من طين)۔

لیکن اس بنا پر کہ بقدرت ہو کر انسانی وجود کا صرف وہی خاکی پہلو ہے۔ بعد والی آیت میں فرمایا گیا ہے: اور جس وقت میں اُسے منظم کروں اور درست بنا لوں اور اپنی روح میں سے (باشرف اور متاز روح جسے میں نے خلق کیا ہے) اس میں بھونک دوں تو تم سب کے سب اس کے لیے سجدہ میں گر پڑنا (فاذا اسوت به و نفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين)۔

اس طرح سے انسان کی خلقت مکمل ہو گئی اور خدا کی خاص روح اور سیاہ گیلی مٹی آپس میں مل گئے اور ایک عجیب و غریب بالکل نیا وجود جس کی ہندی و پستی دونوں بے انتہائی پیدا ہو گیا اور ایک انتہائی زیادہ استعداد رکھنے والا وجود جو "خلیفۃ اللہ" ہونے کے لائق ہو۔ عرصہ وجود میں وارد ہوا۔ "اور اس وقت بغیر کسی استثناء کے تمام فرشتوں نے سجدہ کیا" (فسجد الملائكة كلهم اجمعون)۔

اور اس خالق کو حمد و ستائش کے لائق بنانا۔ ع

گارد چنیں دل آویز نقش زما و طینی

جس نے اس قسم کا دل آویز نقشش پانی اور مٹی سے بنایا ہے

لیکن "صرف ایک جس نے سجدہ نہیں کیا ابلیس تھا، اس نے تکبر کیا اور سرکشی کی اور اسی بنا پر اپنے با عظمت مقام سے ہٹے گر گیا اور وہ کافروں میں سے تھا (الابلیس استکبر وکان من الکافرین)۔

ہاں! انسان کے لیے بہترین بلاتے جان بھی ہی کبر و غرور ہے جو جمالت کے تاریک پردے اس کی چشم بینا پر ڈال دیتا ہے اور اسے حقائق کے ادراک سے محروم کر دیتا ہے، اسے سرکشی پر اٹھاتا ہے اور مومن کی صف سے نکال دیتا ہے کہ جو خدا کے مطیع بندوں کی صف ہے اور اسے کافروں کی صف میں پہنچا دیتا ہے کہ جو باغیوں اور سرکشوں کی صف ہے جیسا کہ ابلیس کے ساتھ ہوا۔ اس موقع پر

خدا نے ابلیس سے مواخذہ کیا اور باز پرس کی۔ "ذمیا لے ابلیس! اس مخلوق کو سجدہ کرنے سے معصی کس نے روکا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا تھا (قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیہدتی)۔

یہ بات ظاہر ہے کہ "یدی" (دونوں ہاتھ) کی تعبیر جتنی ہاتھوں کے معنوں میں نہیں ہے۔ کیونکہ وہ ہر قسم کے جسم و جانیت سے پاک و منفرد ہے، بلکہ یہاں پر ہاتھ قدرت کے معنی کے لیے کنایہ ہے کیونکہ عام طور پر انسان اپنی طاقت کو ہاتھ سے عمل میں لاتا ہے۔ اس لیے روزمرہ کی گفتگو میں یہ لفظ قدرت کے معنی میں فراوانی سے استعمال ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ فلاں ملک فلاں گروہ کے ہاتھ میں ہے، یا فلاں عبادت خانہ یا عمارت فلاں شخص کے ہاتھ سے بنی ہے، کبھی کہا جاتا ہے کہ میرا ہاتھ وہاں تک نہیں پہنچتا یا تیرا ہاتھ پر ہے تو ان میں کہیں بھی لفظ ہاتھ مخصوص عضو کے معنی میں نہیں ہے بلکہ یہ سب کے سب قدرت و تسلط کے مفہوم کے لیے کنایہ ہیں۔

چونکہ انسان اہم کاموں کو دونوں ہاتھوں سے انجام دیتا ہے اور دونوں ہاتھوں کو کام میں لگانا انسان کی کسی چیز کے لیے انتہائی توجہ اور لگاؤ کی نشانی ہے، لہذا زیر بحث آیت میں اس تعبیر کا بیان، انسان کی خلقت میں پروردگار کی خصوصی عنایت اور اس کی قدرت مطلقہ کو عمل میں لانے کے لیے کنایہ ہے۔

اس کے بعد مزید ارشاد ہوتا ہے: کیا تو نے تکبر کیا، یا تو اس سے بالاتر تھا کہ تجھے سجدے کا حکم دیا جائے (استکبرت ام کنت من العالین)۔

بلا شک و شبہ کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کی قدر و منزلت اس سے بالاتر ہے کہ وہ خدا کے لیے سجدہ کرے (یا خدا کے حکم سے آدم کے لیے سجدہ کرے) اس بنا پر آخری راہ حوائی رہ جاتی ہے وہی دوسرا احتمال یعنی تکبر ہے۔

بعض مفسرین "عالین" کو یہاں ایسے افراد کے معنی میں سمجھتے ہیں جو ہمیشہ کبر و غرور میں رہیں۔ اس بنا پر اس جملے کا معنی یہ ہوگا: کیا تو نے اب اس وقت تکبر کیا ہے یا تو ہمیشہ سے ہی ایسا تھا؟ لیکن پہلا معنی زیادہ مناسب نظر آتا ہے۔

البتہ انتہائی تعجب کی بات ہے کہ ابلیس نے دوسری شق کو انتخاب کیا اور وہ یہ عقیدہ رکھتا تھا کہ وہ اس سے بڑے کسے اس قسم کا حکم دیا جائے لہذا انتہائی جسارت کے ساتھ فرمان خدا کی مخالفت کرنے کے لیے ابلیس دینے لگا اور کہا: میں اس (آدم) سے بہتر ہوں، کیونکہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو گیلی مٹی سے (قال انا خیر منه خلقتنی من نار و خلقتہ من طین)۔

وہ حقیقت میں اپنے خیال کے مطابق تین حوالوں سے فرمان خدا کی نفی کرنا چاہتا تھا۔

پہلا یہ کہ میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں اور وہ مٹی سے جو ایک حقیقت بھی تھی، جیسا کہ قرآن مجید نے خود کہا ہے۔

خلق الانسان من صلصال کافخار وخلق الجن من مار ج من نار

خدا نے انسان کو خشک شدہ (کھنکی) مٹی سے پیدا کیا جو اینٹ یا پیلے کے مانند تھی اور جنوں کو (جن میں سے ابلیس بھی تھا) آگ کے شعلے سے خلق کیا۔

دوسرا یہ کہ جو آگ سے پیدا کیا گیا ہے وہ اس سے برتر و افضل ہے جسے مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، کیونکہ آگ مٹی سے افضل و برتر ہے۔
تیسرا یہ کہ اشرف و افضل موجود کو ہرگز یہ حکم نہیں دینا چاہیے کہ وہ غیر اشرف کے سامنے سجدہ کرے۔
ابیس کا سارا اشتباہ اور غلطی ان دو آخری پہلوؤں میں مخفی۔

کیونکہ اول تو آدم صرف مٹی سے پیدا نہیں ہوئے تھے بلکہ ان کی خلقت اس روح الہی کی وجہ سے تھی جو ان میں پھونکی گئی تھی۔
ورنہ مٹی کہاں اور یہ سارے افتخار، استعداد اور نکال کہاں؟
دوسرے مٹی صرف یہ کہ آگ سے کتر نہیں ہے بلکہ اس سے کئی درجے برتر ہے، کیونکہ ساری زندگی اور منابع حیاتی مٹی سے ہی پیدا ہوتے ہیں۔ تمام نباتات، پھول، پھل اور تمام زندہ موجودات مٹی سے ہی وجود پاتے ہیں۔ تمام گراں بہا معدنیات مٹی کے اندر چھپی ہوئی ہیں۔ خلاصہ یہ کہ مٹی انواع و اقسام کی برکات کا منبع ہے۔ جبکہ آگ اپنی پوری اہمیت کے باوجود جو اسے زندگی میں حاصل ہے ہرگز اس کے مرتبہ کو نہیں پہنچ سکتی، اور وہ صرف مٹی کے منابع سے استفادہ کرنے کا ایک آگے اور وہ بھی خطرناک آلہ، اور پھر آگ پیدا کرنے والے مواد بھی زیادہ تر زمین کی برکت سے وجود میں آتے ہیں (اینڈھن، کوئلہ، تیل اور پٹرول وغیرہ)۔
تیسرا مسئلہ اطاعت حکم الہی کا ہے۔ سب کے سب اسی کی مخلوق اور بندے ہیں، لہذا انھیں اس کے فرمان کے سامنے تسلیم و خضوع کرنا چاہیے۔

ہر حال اگر ہم ابیس کے استدلال کا تجزیہ و تحلیل کریں تو وہ ایک عجیب و غریب کفر اس کی بنیاد ہے۔ وہ اپنی اس گفتگو سے چاہتا تھا کہ خدا کی حکمت کی بھی نفی کرے اور اس کے امر کو بھی (نہ خود بائبل) بے مآخذ و بے مددک شمار کرے اور اس کا یہ اعتراض اس کی انتہائی حماقت کی دلیل ہے، کیونکہ اگر وہ یہ کہتا کہ میری ہوائے نفس مانع ہوئی ہے یا کہ مدغور نے مجھے اجازت نہیں دی اور اسی طرح کا کوئی اور مذہب تو اس نے صرف ایک گناہ کا اظہار کیا ہوتا، لیکن اب جبکہ اس نے اپنے عصیان کی توجیہ کے لیے پروردگار کی حکمت اور اس کے علم کی نفی کی، تو یہ چیز اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ اس نے کفر کے پست ترین مرحلے کی طرف سقوط کیا۔
علاوہ ازیں مخلوق اپنے خالق کے مقابلے میں اپنی طرف سے کوئی استقلال نہیں رکھتی، جو کچھ اس کے پاس ہے وہ سب اسی کی طرف سے ہے اور شیطان کا لب و لہجہ بتاتا ہے کہ وہ اپنے لیے پروردگار کی ماکیت کے مقابلے میں ماکیت و استقلال کا قائل تھا، اور یہ کفر کا ایک اور سرچشمہ ہے۔

ہر حال شیطان کی گمراہی کا عامل خود پرستی، غرور، جہل اور حسد کا مرکب تھا۔
یہ سب کی سب شیطانی صفات اکٹھی ہو گئیں اور اسے جو سال و سال سے ملائکہ کا ہم نشین بلکہ ان کا معلم تھا اس بلندی اور افتخار سے پیشہ کھینچ لائیں اور یہ بڑی صفات جہاں کہیں بھی پیدا ہو جائیں۔ کس قدر خطرناک ہیں؟

نبی البیانہ کے ایک خطبہ میں علی علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق۔
اس نے ہزار سال تک پروردگار کی عبادت کی تھی، لیکن گھڑی بھر کا تکبر اس سب کو جہنم کی طرف

کھینچ کر لے گیا اور سب کچھ برباد کر دیا۔

ہاں! ایک اہم اور عظیم عمارت کو تعمیر تو سال و سال میں کیا جاتا ہے لیکن اسے ایک طاقت ور ہم کے ساتھ ایک ہی لمحہ میں تباہ کیا جاسکتا ہے۔

یہی موقع تھا جبکہ اس پدید وجود کو ملائحتی اور عالم بالا کے فرشتوں کی صفوں سے نکال دیا جانا چاہیے تھا۔ لہذا خدا نے اسے خطاب کرتے ہوئے فرمایا: آسمان ہریں سے فرشتوں کی صفوں سے نکل جا، کیونکہ تو میرا زندہ درگاہ ہے (قال فاخرج منها فانك رجیم)۔

”فاخرج منها“ میں ضمیر ممکن ہے صفوں ملائکہ یا عوالم بالا یا بہشت یا خدا کی رحمت کی طرف اشارہ ہو۔
ہاں اس نامحرم کو یہاں سے چلے جانا چاہیے، کیونکہ یہ اس جگہ کے لائق نہیں ہے۔ یہ تو پاکیزہ اور مقرب لوگوں کی جگہ ہے، یہ آلودہ سرکش اور تاریک دلوں کی جگہ نہیں ہے۔

”رجیم“ ”رجو“ کے مادہ کے سنگسار کرنے کے معنی میں ہے اور چونکہ اس کا لازمہ طرد و دنیا (نکالنا، بھگانا اور دھنکانا) ہے لہذا کبھی یہ لفظ اس معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔

اس کے بعد مزید فرمایا گیا ہے، یقیناً میری لعنت تیا مت کے دن تک تجھ پر پڑتی رہے گی اور تو ہمیشہ میری رحمت سے دور رہے گا (وان عليك لعنتی الی یوم الدین)۔

اہم بات یہ ہے کہ جس وقت انسان اپنے اعمال بد کا بڑا نتیجہ دیکھے تو بیدار ہو جائے اور اس کی تلافی کی فکر کرے۔ لیکن اس سے بڑھ کر اور کوئی چیز خطرناک نہیں ہے کہ وہ اس طرح سے غرور اور ہٹ دھرمی کے گھوڑے پر سوار رہے اور ہاکت کے گڑھے کی طرف چلتا ہی چلا جائے، یہی وہ مقام ہے جبکہ اس کا فاصلہ لمحہ بہ لمحہ صراطِ مستقیم سے بڑھتا چلا جاتا ہے اور یہی وہ بدبختی تھی جس نے

سے امیر المؤمنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں:

فاعتبروا بما كان من فعل الله يا بليس اذا حبط عمله الطويل وجهده الجهد وكان قد عبد الله ستة الاف سنة عن كبر ساعة واحدة فمن ذا بعدا بليس يسلم على الله بعثل معصيته

خدا کے بندو! عبرت حاصل کرو اس سے جو خدا نے ابیس کے بارے میں انجام دیا کہ اس کے طویل اعمال اور دلوں کو دشمنوں کو۔ جبکہ اس نے بیچ ہزار سال تک عبادت کی تھی۔ ایک گھڑی بھر کے تجرے سے برباد کر دیا تو پھر کس طرح ممکن ہے کہ کوئی شخص دی ابیس والا کام انجام دے اور خدا کے غضب سے امان میں رہے (نبی البیانہ خطبہ ۱۹۲ - خطبہ تاسعہ)

ابلیس کا دامن پکڑ لیا۔

یہ وہ مقام تھا جہاں ”حد“ کینے میں بدل گیا، ایسا کینہ جو سخت اور جڑیں پیدا کر لینے والا تھا۔ جیسا کہ قرآن کتاب ہے، اس نے کہا: میرے پروردگار! مجھے قیامت کے دن تک جب انسان قبروں سے اٹھائے جائیں گے، مہلت دے (قال سب فانظر فی الیوم یبعثون)۔

کیا ایسی مہلت جس میں، میں اپنے ماضی پر اٹک کر حسرت و مذمت بہاؤں؟ کیا ایسی مہلت جس میں میں اپنے قبیح اور بُرے گناہوں کی تلافی کروں؟ نہیں! نہیں! مجھے تو ایسی مہلت درکار ہے جس میں آدم کی اولاد سے انتقام لوں اور سب کو گمراہی کی طرف کھینچ کر لے جاؤں۔ اگرچہ ان میں سے ہر ایک کی گمراہی، گناہ کا ایک نیا بھاری بوجھ میرے دوش پر رکھ دے گی اور مجھے کھڑے میدان کے مجھدار میں زیادہ سے زیادہ پیچھے لے جائے گی۔ نئے انوس؛ وہ کون سی مصیبت ہے جو بہت دھری، کبر و غرور اور حسد کے ٹانھوں لوگوں کے سروں پر دار و نہیں ہوتی؟

حقیقت میں وہ یہ چاہتا تھا کہ آخری حد تک ممکن وقت تک آدم کی اولاد کو گمراہ کرتا رہے اور چونکہ قیامت کا دن ذمہ داری کے ختم ہونے کا دن ہے اور اس کے بعد دوسرا اور انوکھا کوئی مفہوم ہی نہیں ہے۔ علاوہ ازیں وہ یہ بھی چاہتا تھا کہ اس درخواست کے ذریعے موت کو اپنے آپ سے دور کر دے اور قیامت تک زندہ رہے، اگرچہ ساری دنیا کے لوگ دینا سے چل رہے ہیں۔

یہاں مشیتِ الہی نے ان دلائل و وجوہ کی بنا پر۔ جن کی طرف ہم بعد میں اشارہ کریں گے۔ اقتضاء کیا کہ ابلیس کی خواہش پوری ہو جائے۔ لیکن مطلق طور پر نہیں بلکہ مشروط صورت میں جیسا کہ بعد والی آیت میں فرمایا گیا ہے، فرمایا: تجھے مہلت دی گئی (قال فانک من المعنظرین)۔

لیکن قیامت کے دن اور مخلوق کے مبعوث ہونے اور قبروں سے اٹھنے کے دن تک نہیں بلکہ ”ایک معین دن اور زمانہ تک کے لیے (الیوم الوقت المعلوم)۔

اس بارے میں کہ ”یوم الوقت المعلوم“ کون سا دن ہے؟ معتبرین نے مختلف تفسیریں کی ہیں۔ بعض تو اسے اس جہان کا اختتام سمجھتے ہیں، کیونکہ اس دن تمام زندہ موجودات سرعاً ہی گئے اور صرف خدا کی ذات پاک باقی رہ جائے گی۔ جیسا کہ سورۃ قصص کی آیہ ۸۰ میں بیان ہوا ہے۔

کل شیء عھالک الا وجھہ

اور اس طرح سے ابلیس کی خواہش کا ایک حصہ منظور کر لیا گیا۔

بعض نے یہ احتمال ذکر کیا ہے کہ اس سے مراد قیامت کا دن ہے لیکن یہ احتمال ذہن پر بحث آیات کے ظاہری مفہوم کے ساتھ ہم آہنگ ہے کیونکہ ان کا لب و لہجہ بتاتا ہے کہ اس کی تمام خواہش کے ساتھ موافقت نہیں ہوئی اور نہ ہی قرآن کی دوسری آیات کے ساتھ جو اس جہان کے اختتام پر تمام زندوں کی موت کی خبر دیتی ہیں۔

یہ احتمال بھی ہے کہ یہ آیت ایسے زمانے کی طرف اشارہ ہو جسے خدا کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔

لیکن پہلی تفسیر سب سے زیادہ مناسب ہے لہذا ایک روایت میں جو تفسیر برہان میں امام صادقؑ سے نقل ہوئی ہے، آیا ہے کہ ابلیس نفخہ ادا اور دوزخ کے درمیانی سرے میں مرجائے گا۔

یہ وہ منزل تھی جہاں ابلیس نے اپنے دل میں چھپی ہوئی ہمت کو ظاہر کر دیا اور عروجِ جاودانی کا تقاضا کرنے کے لیے اپنے اصلی مقصد کی نشاندہی کر دی اور کہا: تیری عزت کی قسم! میں ان سب کو گمراہ کروں گا (قال فھتک لا غوینھم اجمعین)۔

”عزت“ کی قسم، قدرت پر بھروسہ اور توانائی کے اظہار کے لیے ہے اور یہ پے درپے تاکیدیں (قسم، لون تاکید تفسیر اور اجماع کی لفظ) اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ وہ اپنے عزم و ارادہ میں انتہائی ثبات و استقامت رکھتا تھا اور رکھتا ہے اور آخری سانس تک وہ اپنی بات پر اڑا ہوا ہے۔

لیکن وہ اس حقیقت سے آگاہ تھا کہ خدا کے خاص بندوں کا ایک گروہ اس کے اثر و نفوذ سے باہر رہے گا اور اس کے دوسرے میں نہیں آئے گا، لہذا مجبوراً انھیں اپنی اوپر والی گفتگو سے مستثنیٰ کرتے ہوئے لکھا ہے: ”مگر ان میں سے جو تیرے مخلص بندے ہوں گے (الاعبادک منھم المخلصین)۔

وہی لوگ جو تیری معرفت و بندگی کی راہ میں اخلاص اور صدق و صفا سے قدم بڑھائیں گے، جنھیں تو نے بھی قبول کر لیا ہے، اور انھیں مخلص کیا ہے اور انھیں اپنی حفاظت میں لے لیا ہے، صرف یہی گروہ ہے جن تک میں کوئی دسترس نہیں رکھتا۔ ورنہ باقی سب کو اپنے فریب کے جال میں پھنسا لوں گا۔

اتفاق کی بات ہے کہ ابلیس کا یہ اندازہ اور گمان درست نکلا اور ہر کوئی کسی نہ کسی طرح سے اس کے جال میں پھنس گیا۔ اور ”مخلصین“ کے علاوہ کوئی اس سے نہ بچا۔ جیسا کہ قرآن سورۃ سبا کی آیہ ۲۰ میں لکھا ہے:

ولقد صدق علیہم ابلیس ظنہ فاتبعوہ الا فریقاً من المؤمنین

ان کے بارے میں ابلیس کا گمان سچ نکلا اور مؤمنین کے ایک گروہ کے سوا سبھی نے اس کی پیروی کی۔

چند اہم نکات

۱۔ شیطان کے وجود کا فلسفہ: زیر بحث آیات سے سلیس میں بہت سے مسائل سامنے آتے ہیں، ان میں سے کچھ یہ ہیں: شیطان کی خلقت کا مسئلہ، فرشتوں کے آدم کو سجدہ کرنے کی دیر، فرشتوں پر آدم کی برتری کی علت، اور یہ کہ شیطان کس قسم کے لوگوں پر تسلط جاتا ہے اور کبر و غرور اور خود پرستی کا نتیجہ، سیاق و سباق میں ”روحِ الہی“ سے مراد اور تکالیفِ نزع کے مقابلے میں

آدم کی پیدائش اور اس کی مستقل خلقت کا سہرا اور اسی قسم کے دوسرے مسائل۔ ان کے بارے میں ہم نے تفسیر نمونہ کی پہلی جلد میں سورہ بقرہ کی آیہ ۲۳ کے ذیل میں، گیارہویں جلد میں سورہ حجر کی آیہ ۲۶ کے ذیل میں اور چھٹی جلد سورہ اعراف کی آیہ ۱۱ کے ذیل میں مفصل بحث کی ہے۔

جس چیز کی ہم یہاں نئے سرے سے یاد دہانی کروانا ضروری سمجھتے ہیں وہ اس سوال کے بارے میں ہے جو شیطان کی خلقت کے فلسفہ کے بارے میں کیا جاتا ہے۔

ہمد سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر انسان نکال و ارتقاء اور بندگی خدا کے ذریعے سعادت و نیک بختی کے حصول کے لیے پیدا کیا گیا ہے تو پھر شیطان کے وجود کی کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ کہ جو نکال و ارتقاء کے برخلاف ایک تباہ کن وجود ہے اور وہ بھی ایک ہوشیار کینہ پرور، مکار، پُر فریب اور اپنے ارادے کا پکا۔

لیکن اگر ہم تھوڑا سا بھی غور فکر کریں تو جان لیں گے کہ اس دشمن کا وجود بھی انسانوں کے نکال و ارتقاء کے لیے ایک ملک ہے۔

ہم دور دنیا میں، ہمیشہ سخت دشمنوں کے مقابلے میں جھنے اور ڈٹے رہنے والی طاقتیں ہی جاندار ہوتی ہیں اور وہی اپنی ارتقائی منزلوں کو طے کرتی ہیں۔

تجربہ کار اور طاقت ور کمانڈر اور میدان جنگ کے سپاہی وہی ہوتے ہیں جو بڑی بڑی جنگوں میں سخت ترین دشمنوں کے ساتھ جبراً آزمایا رہے ہوں۔

تجربہ کار اور طاقت ور سیاست دان وہی ہوتے ہیں جو سخت سیاسی بحرانوں میں طاقتور دشمنوں کے ساتھ پنجہ آزمائی کیے ہوئے ہوں۔

گشتی کے عظیم ہیر اور بڑے پہلوان وہی ہوتے ہیں جنہوں نے سخت طاقتور حریفوں کے ساتھ زور آزمائی کی ہو۔

اس بنا پر یہ تعجب کی کون سی بات ہے کہ خدا کے عظیم بندے شیطان کے مقابلے میں مسلسل اور پے در پے جہاد کرتے رہنے سے روز بروز زیادہ قوی ہوتے چلے جائیں۔

موجودہ زمانہ کے ماہرین، مزاحمت کرنے والے جراثیموں کے وجود کے فلسفہ کے بارے میں کہتے ہیں: اگر وہ (جراثیم) نہ ہوتے تو انسان کے بدن کے خلیے سست اور کال ہو جاتے اور احتمال ہے کہ انسانوں کے بدن کی نشوونما ۱۰ منٹی میٹر سے زیادہ نہ ہوتی، سب کے سب بونے آدمیوں کی صورت میں ہوتے، اور اس طرح سے آج کے انسانوں نے مزاحمت کرنے والے جراثیموں کے ساتھ جسمانی مقابلے کی وجہ سے زیادہ طاقت اور نشوونما حاصل کی ہے۔

یہی (ارتقائی صورت) روح انسانی کی شیطان اور بولنے والے نفس سے مقابلہ کرنے میں ہوتی ہے۔

لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ شیطان کی ذمہ داری ہے کہ وہ بندگان خدا کو گمراہ کرے۔ شیطان پہلے دن سے دوسرے موجودات کی طرح پاک و پاکیزہ خلقت رکھتا تھا۔ انحراف، انحطاط، بدبختی اور شیطنیت خود اس کے ارادے اور خواہش سے اسے ملی۔ اس بنا پر خدا نے شیطان کو پہلے دن سے شیطان پیدا نہیں کیا۔ اس نے خود چاہا کہ وہ شیطان ہو، لیکن اس کے

باد جود اس کی شیطنیت نہ صرف یہ کہ حق طلب بندوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی بلکہ ان کے لیے ترقی کا ذریعہ ہے۔ (غور کیجیے گا)

البتہ یہ سوال باقی رہ جاتا ہے کہ خدا نے اس کی زندگی کو برقرار رکھنے کی درخواست کو قبول کیوں کیا اور فوراً ہی اسے نابود کیوں نہ کر دیا؟

اس کا جواب وہی ہے جو سطور بالا میں بیان کیا گیا ہے اور دوسرے لفظوں میں:

”عالم دنیا آزمائش اور امتحان کا میدان ہے (ایسی آزمائش جو انسانوں کی پورے پرورش اور نکال کا ذریعہ ہے) اور ہم جانتے ہیں کہ آزمائش سخت ترین دشمنوں، طوفانوں اور بحرانوں سے مقابلہ کیے بغیر ممکن نہیں۔“

البتہ اگر شیطان نہ بھی ہوتا تو بھی ہوائے نفس اور نفسانی دوسے انسان کو آزمائش کی کٹھالی میں ڈالتے، لیکن شیطان کے ہونے سے آزمائش کا یہ تور زیادہ گرم ہو گیا، کیونکہ شیطان ایک بیرونی عامل ہے اور بولنے والے نفس مائل اندرونی ہے۔

۲۔ آتش غرور و سب کچھ جلا دیتی ہے: ان غیر معمولی حساس مسائل میں سے جو امرائیں اور اس کے مانعہ درگاہ خدا ہونے کے واسطے میں توجہ کو اپنی طرف کھینچتا ہے، انسان کی تیرگی اور بدبختی میں خود غواہی اور غرور کے عامل کی تاثیر ہے۔ اس طرح سے کہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ انحراف کا اہم ترین اور خطرناک ترین عامل یہی ہے۔

یہی جیسے بدبختی جو چھ ہزار سال کی عبادت کو ایک ہی لمحہ میں نابود کر گئی، اور یہی چیز بدبختی جس نے اس موجود کو جو آسمان کے عظیم فرشتوں کا ساتھی تھا بدبختی کے پست ترین گڑھے میں لا پھینکا اور اسے خدا کی ابدی لعنت کا مستحق بنا دیا۔

خود غواہی اور غرور انسان کو اجازت نہیں دیتے کہ وہ حقیقت کے چہرے کو اس کے اہلی روپ میں دیکھے۔ خود غواہی سرچشمہ حد ہے، اور حد کینہ پروری کا سرچشمہ ہے اور کینہ پروری خوں ریزی اور دوسرے جرائم کا سبب بنتی ہے۔ خود غواہی انسان کو خطائیں اور غلطیاں جاری رکھنے پر ابھارتی ہے اور جب پیدا ہو جائے تو بیدار کرنے والے حوالے بے کار کر دیتی ہے۔

خود غواہی اور مبطل دھرمی انسان کے ماتھے سے توبہ اور تلافی کی مہلت چھین لیتی ہے اور نجات کے دروازے اس کے لیے بند کر دیتی ہے۔ فلاح یہ ہے کہ اس قیوم اور مذموم صفت کے خطرناک ہونے کو مسلسل میں جو کچھ بھی کہا جائے بہت کم ہے۔

امیر المؤمنین علی علیہ السلام نے کیا خوب فرمایا ہے:

فعدو الله امام المتعصبين، وسلف المستكبرين، الذي وزع اساس

العصبية، ونازع الله رداء الجبرية وادّعى لباس التعزز، وخلع قناع

التدلل، الاترون كيف صقره الله بتكبره، ووضع له بترفعه، فجعله في الدنيا

مدحورًا واعدلہ فی الآخرۃ سعیرًا

یہ (شیطان) دشمن خدا، تنصیب کرنے والوں کا بیٹا اور سنگین کاسلف ہے۔ جس نے تنصیب و تکبر اور خود غواہی کی بنیاد رکھی۔ اور خدا کے ساتھ اس کے مقام جبروتی کے خلاف نزاع کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اس نے اپنے بڑا ہونے کا لباس اپنے بدن پر پہن لیا اور انگساز اور فروتنی کا لباس اتار دیا۔

کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ خدا نے اسے اس کے تکبر کی وجہ سے کیسا ذلیل کیا؟ اور اس کی بلند پروازی کی بنا پر اسے پست و حقیر بنا دیا؟ دنیا میں اسے راندہ درگاہ بنا دیا اور آخرت میں جلا ڈالنے والی آگ اس کے لیے تیار کر دی۔
(سبح السبائح، خطبہ ۱۹۲، خطبہ قاصع)

۸۴۔ قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقُّ أَقُولُ ۝

۸۵۔ لَا مَلَكْتَ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ۝

۸۶۔ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ ۝

۸۷۔ إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ۝

۸۸۔ وَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ ۝

ترجمہ

۸۴۔ فرمایا حق کی قسم! اور میں حق ہی کہتا ہوں۔

۸۵۔ میں جہنم کو تجھ سے اور تیرے پیروکاروں سے مجبور دوں گا۔

۸۶۔ (اے پیغمبر!) کہہ دو میں تم سے کوئی کسی قسم کا اجر طلب نہیں کرتا اور میں متکلفین میں سے نہیں ہوں۔

۸۷۔ یہ (قرآن) تمام عالمین کے لیے تذکر (اور یاد دہانی) کا ذریعہ ہے۔

۸۸۔ اور تم اس کی خبر ایک مدت کے بعد ضرور سن لو گے۔

تفسیر

ابلیس کے بارے میں آخری بات

یہ آیات جو سورہ ص کی آخری آیات ہیں، حقیقت میں اس سورہ کے سارے مضامین کا خلاصہ اور ان تمام مختلف بحثوں کا نتیجہ ہیں جو اس سورہ میں بیان ہوئی ہیں۔

پہلے تو ابلیس کے جواب میں جس نے یہ دھمکی دی تھی کہ وہ مخلصین کے سوا سب انسانوں کو گمراہ کر کے رکھ دے گا۔ خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے: حق کی قسم! اور میں حق ہی کہتا ہوں (قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقُّ أَقُولُ)۔

سلفہ اس جہد کی ترکیب کے بارے میں بہت اختلاف ہے۔ ممکن ہے کہ "الحق" مبتدا ہو اور "تسمی" جہاد کی خبر ہے۔ محذوف ہوا اور یہی ممکن ہے کہ اس کی خبر "قولی" ہو "فالحق" قولی یا احتمال بھی موجود ہے کہ لکھ محذوف مبتدا کی خبر ہو۔ "هذا هو الحق" یا "انا الحق" ہو۔

اندر ایک ایسی پاک و پاکیزہ فطرت ہے جو اس کی رہنمائی کرتی ہے اور او کو حید و تقویٰ کی طرف کھینچتی ہے۔ اہم بات تو بیداری ہے اور پیغمبروں اور آسمانی کتابوں کی اصلی ذمہ داری یہی ہے۔

یہ تعمیر جس کی نظیر قرآن مجید میں کم نہیں ہے، اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ انبیاء کی دعوت کے مطالب تمام مراحل میں، خدا و فطرت کے ساتھ ہم آہنگ ہیں اور یہ دونوں ایک ساتھ مل کر پیش رفت کرتے ہیں۔

چوتھے اور آخری مرحلے میں مخلصین کو مختصر اور معنی خیز عبارتوں کے ساتھ تہدیکہ کرتے ہوئے قرآن کتاب ہے، تم اس کی خبر ایک قدرت کے بعد سن لو گے (و لتعلمن نبأ بعد حین)۔

ممکن ہے تم ان باتوں کو تنقید کی سے ساتھ قبول نہ کرو، اور ان کے پاس سے بے اعتنائی کے ساتھ گزر جاؤ، لیکن بہت جلد میری گفتگو کی صداقت واضح ہو جائے گی۔ اس جہان میں بھی اسلام و کفر کی جنگ میں، اجتماعی اور فکری نفوذ کے مقام پر اور خدائی عذاب کے موقع پر اور دوسرے جہان میں بھی خدا کا دردناک عذاب دیکھ لو گے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے وہ اپنے موقع پر اپنی آنکھ سے مشاہدہ کرو گے۔ مختصر یہ ہے کہ خدائی تازیانہ آمادہ ہے اور بہت جلد مستحکمین اور ظالموں پر برسے گا۔

متکلف کون ہے؟

زیر بحث آیت میں بیان ہوا ہے کہ رسول اکرم اپنے افتخارات میں سے ایک یہ شہر کرتے ہیں کہ میں متکلفین میں سے نہیں ہوں۔ روایت میں بہت زیادہ مباحث "متکلفین" کی نشانیوں اور علامتوں کے بارے میں موجود ہیں۔

ایک حدیث میں جو "جوامع الجامع" میں پیغمبر اکرم سے نقل ہوئی ہے، یہ آیا ہے:

للمتکلف ثلاث علامات: يَنَازِعُ من فوقه، ويتعاطى مالاً يَنَال، و يقول ما لا يعلم

متکلف کی تین نشانیاں ہیں۔ ہمیشہ اپنے سے اوپر کے لوگوں سے نزاع اور پُر غاش رکھتا ہے، ایسے امور کے پیچھے لگا رہتا ہے جن تک کبھی نہیں پہنچ سکتا اور ایسے مطالب کے بارے میں گفتگو کرتا ہے جن سے آگاہی نہیں رکھتا۔

یہی مضمون ایک دوسری روایت کے ساتھ امام صادق علیہ السلام سے نعمان حکیم کے کلمات میں بھی آیا ہے۔

ایک اور حدیث میں پیغمبر اکرم کی علی علیہ السلام سے وصیتوں میں بیان ہوا ہے۔

للمتکلف ثلاث علامات: يتعلّق اذا حضر، ويفتأب اذا غاب، ويشتم بالمصيبة

متکلف کی تین نشانیاں ہیں:

کہ میں جہنم کو تجھ سے اور تیرے پیروکاروں سے بھروں گا (لا ملئن جہنم منک و معن تبعک منک)۔

جو کچھ ابتداء سورہ سے یہاں تک بیان ہوا ہے وہ سب حق تھا اور جو کچھ ان عظیم پیغمبروں نے، جن کی زندگی کا ایک گوشہ سورہ میں آیا ہے۔ اس کے لیے جنگ و پیکار اور جہاد کیا، وہ حق تھا۔ قیامت اور سرکشوں کے دردناک عذاب اور جنات کی انواع و اقسام کی نعمتوں کی جو باتیں اس سورہ میں بیان ہوئی ہیں وہ سب حق تھیں۔ اس سورہ کا اختتام بھی حق ہے اور خدا حق کی تم کھاتا ہے اور حق کا کتاب ہے کہ جہنم کو شیطان اور اس کے پیروکاروں سے بھروں گا تاکہ انسانوں کو گمراہ کرنے کے بارے میں انہیں کی اس بات کا ایک قطعی ثبوت دوں کہ جو اب دیا جائے کہ جو اس نے قاطعیت کے طور پر کہی تھی۔ یہ اس لیے ہے تاکہ سب کی ذمہ داری واضح کر دی جائے۔

ہر حال یہ دونوں جملے بہت سی تاکیدات پر مشتمل ہیں: دوسرے حق ہونے کی تاکید ہے اور تم کھائی گئی ہے۔ اور "لا ملئن" بھی فون تاکید تنقید کے ساتھ ہے اور ان سب پر "اجمعین" کی ایک اور تاکید ہے تاکہ کسی کو معمولی سا بھی شک و شبہ اس بارے میں نہ ہونے پائے کہ شیطان اور اس کے پیروکاروں کے لیے کوئی راہ نجات نہیں ہے اور ان کا اس راہ پر چلتے رہنا انہیں ہلاکت کے گھر تک پہنچا دے گا۔

اس کے بعد اس گفتگو کے آخر میں چار اہم مطالب کی طرف مختصر اور واضح عبارتوں کے ساتھ اشارہ کیا گیا ہے۔

پہلے مرحلے میں فرمایا گیا ہے: کہ دے کہ میں تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا (قل ما اسئلكم عليه من اجر)۔

اس طرح سے بہانہ جوئی کرنے والوں کے بہانوں کو ختم کر دیا ہے اور واضح کر دیا ہے کہ میں تو صرف تمہاری نجات اور سعادت کا خواہاں ہوں، نہ تو کوئی مادی اجر تم سے چاہتا ہوں اور نہ ہی منوی، نہ قدر دانی، نہ شکر گزاری، نہ مقام و منزلت اور نہ حکومت، کیونکہ میرا اجر تو خدا کے ذمہ ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید کی دوسری آیات۔ مثلاً سورہ سبا کی آیہ ۴۴ میں اس کی تصریح ہوئی ہے: ان اجری الا علی اللہ

یہ بات خود پیغمبر اکرم کی صداقت کی ایک دلیل ہے کیونکہ جھوٹے مدعی مختلف قسم کے لالچ کے سنے دعوے کرتے ہیں اور ان کا لالچ ان کی کئی باتوں سے بہر صورت واضح و آشکار ہوجاتا ہے۔

دوسرے مرحلے میں فرمایا گیا ہے: میں متکلفین میں سے نہیں ہوں بلکہ میری باتیں دلیل و منطق کے ساتھ ہوتی ہیں اور کسی قسم کا تکلف ان میں نہیں ہے۔ میری عبارتیں واضح اور میری باتیں ہر قسم کے ابہام اور پیچیدگی سے خالی ہیں (وما انا من المتکلفین)۔

حقیقت میں پہلا جملہ دعوت کرنے والے کے اوصاف کے بارے میں ہے اور دوسرا جملہ اس کے دعوے کے مطالب کی کیفیت کے متعلق اور واقفانہ "آفتاب آمد دلیل آفتاب" کا مصداق ہے۔

تیسرے مرحلے میں اس عظیم دعوت اور آسمانی کتاب کے نزول کا اصلی ہدف بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے: یہ قرآن سارے جہان والوں کے لیے صرف نصیحت، یاد دہانی اور بیداری کا ذریعہ ہے (ان هو الا ذکر للعالمین)۔

ہاں! اہم بات یہ ہے کہ لوگ غفلت سے باہر نکلیں اور غور و فکر کریں کیونکہ راستہ واضح ہے اور اس کی نشانیاں آشکار ہیں اور انسان

۱۔ سامنے پاؤں کرنا ہے۔

۲۔ پیٹھ پیچھے نہایت کرنا ہے۔

۳۔ اور مصیبت کے وقت ثبات کرنے لگتا ہے۔

امام صادق علیہ السلام سے ایک اور حدیث میں منقول ہے۔

المتكلف مخطيء وان اصاب، والمتكلف لا يستجلب في عاقبة امره الا الهوان، وفي الوقت الا التعب والعناء والشقاء، والمتكلف ظاهره رياء وباطنه نفاق وهما جناحان بهما يطير المتكلف، وليس في الجملة من اخلاق الصالحين، ولا من شعار المتقين المتكلف في اى باب، كما قال الله تعالى لنبيه قال ما اسئلكم عليه من اجر وما انا من المتكلفين

متكلف خطا کر رہے چاہے وہ ظاہر حقیقت تک پہنچ بھی جائے۔ متكلف کو آخر الامر سوائے ہستی اور خواری کے اور کچھ حاصل نہ ہوگا۔ اور آج بھی سوائے رنج و تکلیف اور زحمت و ناراحتی کے اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔

متكلف کا ظاہر ریا اور اس کا باطن نفاق ہے اور وہ ہمیشہ ان ہی دونوں پروں کے ساتھ پرواز کرتا ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ متكلف صالحین کے اخلاق اور متقین کے شمار میں سے نہیں ہے چاہے وہ جس بات میں بھی ہو، جیسا کہ خدائے پیغمبر سے فرماتا ہے: کہہ دے! میں تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا اور میں متكلفین میں سے نہیں ہوں۔

ان سب روایات سے مجموعی طور پر معلوم ہوتا ہے کہ متكلف وہ لوگ ہیں جو حق و عدالت اور راستی و درستی کے راستے سے قدم باہر رکھتے ہوئے حقائق کو نظر انداز کر دیتے ہیں، خیالات کے پیچھے چسے رہتے ہیں۔ ایسے امور کی جن کے بارے میں آگاہی نہیں رکھتے، خبر دیتے ہیں اور جن امور کو نہیں جانتے ان میں دخل اندازی کرتے ہیں۔ ان کا ظاہر و باطن الگ الگ ہے۔ اور ان کا حضور فیاب متقنا ہیں وہ خود کو رنج و زحمت میں ڈالتے ہیں اور سر پھلانگے اور بدبختی کے سوا کوئی نتیجہ انھیں نہیں ملتا اور پرہیزگار اور صلح لوگ اس "صفت" سے بالکل پاک اور منترہ ہیں۔

سہ نور الثقلین جلد ۲، ص ۴۲

سہ ایضاً

پروہ گارا! ہمیں توفیق عنایت فرما کہ ہم تکلف، نفاق، مژد اور سرکشی کے تمام آثار سے دور رہیں۔ خداوند! ہمیں غلصین کی صف میں قرار دے جن کی تو اپنی حمایت کے سایہ تلے حفاظت فرماتا ہے اور گمراہ کرنے والا شیطان سے مایوس ہے۔

بارہ الہا! ہمیں وہ بیداری اور سمجھ داری مرحمت فرما کہ ہم اس قرآن عظیم کے مطالب و معانی کو زندہ کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں۔ ہم ساری دنیا کے مسلمانوں کی طاقت و قوت کو اکٹھا کریں اور ایک دل اور ایک زبان ہو کر تیری راہ میں قدم بڑھائیں اور حق و حقیقت پوشوں کا قلع قمع کر کے رکھ دیں۔

آمین یا رب العالمین

سورۃ صٰحٰہ کی تفسیر کا اختتام بروز ہیرہ شوال ۱۴۰۴ھ

ادارہ امانیہ قرأت گاہ

سٹرٹنگیٹ تصحیح

یہ تصحیح آیتہ پاک (تفسیر نمونہ جلد ۱۰) کے اس نسخہ کو صرف بحون بنور پڑھائیے تصدیق کرتا ہوں کہ تصحیح یہ کہلاتا ہے۔

واللہ اعلم بالصواب
حافظ محمد طفیل (سٹالٹا ناض)

مدیر/منشی

امامیہ قرأت گاہ

اندرون پریچہ رازہ - لاہور

اشاریہ سے پہلے

زیر نظر اشاریہ تفسیر نمونہ کے قارئین اور محققین کی سہولت کے لیے خود مصباح القرآن ٹرسٹ نے مرتب کروایا ہے۔

یاد رہے کہ فارسی کی اصل اشاعتوں میں اشاریہ موجود نہیں ہے۔ اس طرح مصباح القرآن ٹرسٹ کو اس سلسلے میں پہل کرنے کا اعزاز بھی حاصل ہو رہا ہے۔

ہماری کوشش ہوگی کہ آئندہ دیگر جلدوں کی اشاعتوں میں بھی اشاریہ شامل کر کے انہیں مفید تر بنایا جائے۔

اشاریوں کی عام روش سے ہٹ کر زیر نظر اشاریہ میں تفسیر میں موجود قرآنی نکت کے زیادہ وقت طلب الفاظ کو بھی شامل کر دیا گیا ہے۔ جن کتابوں سے مؤلف معترم نے استفادہ کیا ہے ان کی تفصیلی فہرست بھی پیش کردہ گئی ہے۔

عالِم پیری میں یہ کٹھن اور بزرگانہ کام معترم سید شکیل حسین موسوی نے انجام دیا ہے۔ خدا تعالیٰ ان کی توفیقات میں اضافہ کرے اور انہیں خدمت اسلام اور قرآن کے لیے طول عمر سے نوازے۔

آپ کی آراء اور تنقید اس سلسلے کو بہتر اور مؤثر بنانے کے لیے مفید ثابت ہو سکتی ہے۔

انچلج

شعبہ تصنیف و ترتیب

مصباح القرآن ٹرسٹ

اشاریہ

تفسیر نمونہ جلد ۱۰

ترتیب و ترتیب سید شکیل حسین موسوی
سید محمد حسین زیدی الباہروی

۴۰۳	مضامین ۱
۴۱۰	اصول و عقائد
۴۱۱	احکام
۴۱۲	اخلاقیات
۴۲۳	اقوام گزشتہ
۴۲۴	شخصیات
۴۲۵	علماء و دانشور
۴۲۶	کتب سماوی
۴۲۷	کتب تاریخ و تفسیر و سیر
۴۲۸	لغات قرآن
۴۲۹	متفرق موضوعات
۴۳۰	مقامات

أصول وعقائد

اسمائے باری تعالیٰ

اللہ

۲۶۰، ۳۳۳، ۳۳۱، ۲۱۶، ۱۸۸، ۲۸

الہ

۶۸۱، ۶۳۱، ۵۹۳، ۵۸۶، ۵۲۲، ۳۷۲

بصیر

۶۷۰، ۵۹۷، ۳۳۳

حکیم

۲۳۸

حلیم

۹۱، ۲۸

حمید

۲۶۸

خالق

۲۱۶، ۳۹

خبیر

۵۳۳

رب

۲۳۸، ۲۸

۵۶۶، ۵۱۶، ۳۸۳، ۳۶۵، ۳۳۳، ۷۳

رحمن

۶۸۶، ۶۸۱، ۶۳۳، ۶۰۸، ۵۸۶

رحیم

۵۹۳، ۳۳۳، ۳۳۱، ۳۱۲، ۲۸

رزاق

۵۹۳، ۳۳۳، ۳۳۱، ۲۹۳، ۲۸

سمیع

۱۲۵

شکور

۱۵۰

شہید

۲۵۶، ۲۳۲

عزیز

۱۵۰

علامہ الغیوث

۶۸۱، ۲۹۳، ۲۳۶، ۲۱۶، ۹۱، ۳۹

۱۵۰

علیم

غفار

غفور

غنی

فتاح

قرب

قدیر

کبیر

واحد

وہاب

توحید

خالقیت، مالکیت اور اختیار میں اس کا کوئی

شریک نہیں۔

نہیں، ہرگز نہیں، یہ قطعاً معبود ہونے کے

لائق نہیں۔

توحید ایک فطری امر ہے جو بغیر غور و فکر کے

بھی واضح و روشن ہے۔

لائق حمد ہے وہ خدا جو آسمانوں و زمین کا خالق

اور تمام نعمات کا سرچشمہ ہے۔

وہی اللہ جس نے دودا، یمن، یمن، چار چار

پرہوں والے فرشتوں کو انبیاء کی طرف پیغام

دے کر بھیجا۔

۲۷۸، ۲۷۷، ۲۸۸، ۹۱

۹۱

۶۸۱

۲۶۸، ۲۵۶، ۲۳۲، ۲۳۶، ۷۳، ۲۸

۵۹۹، ۲۱۶

۹۱

۱۵۰

۲۷۷

۹۱

۶۸۱

۶۳۵، ۶۰۶

۹۱

۱۰۰

۱۳۳

۱۶۹

۱۷۰

کیا اللہ کے سوا کوئی اور تمہیں آسمان و زمین

سے روزی دیتا ہے؟

تمام مومن اللہ کے لیے ہیں، پاکیزہ باتیں

اسی کی طرف سجدہ کرتی ہیں۔

اللہ نے تمہیں مٹی اور لطف سے پیدا کیا ہے،

جوڑے بنا دیے ہیں، محل قرار پانا، جتنا، عمر

میں کی بیشی، سب اللہ کے علم میں ہے اور

اس پر آسان ہے۔

اگرچہ یہ بیٹھے اور تلخ پانی کے دریا کیساں

نہیں، مگر تم دونوں سے حاصل کر کے تازہ

گوشت کھاتے ہو، ان میں کشتیاں بھی

چلتی ہیں، تم فائدہ اٹھاتے ہو شاید کہ تم

شکر کرو۔

انسانی خلقت، مٹی، لطف، ازدواج، محل،

وضع محل کے مدارج اور عمر انسان کا گھٹنا بھینا

خدا کے واحد کی نشانیاں ہیں۔

وہ خدا جس نے دنیا بنائے اور تم ان سے بہت

فائدہ اٹھاتے ہو۔

وہ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل

کر رہا ہے۔ چاند اور سورج کو تمہارے لیے

مسخر کر دیا ہے۔

یہ سب اللہ تمہارا عظیم پروردگار

۶

۱۷۶، ۱۷۵

۱۹۵، ۱۸۹، ۱۸۸

۱۹۹

۲۰۳، ۱۹۹

۲۰۲

۲۰۳

۲۰۹

۲۱۱

تم اللہ کے محتاج ہو، اللہ بے نیاز اور ہر

طرح کی حمد کے لائق ہے، وہ چاہے تو تمہیں

لے جائے اور نئی مخلوق لے آئے، یہ اس

کے لیے مشکل نہیں۔

اللہ معاشروں کا مجموعی حساب نہیں لیتا، ذاتی

حساب ہوگا، جس نے اپنے کو گناہوں سے

بچایا اسے کوئی خوف نہیں۔

اللہ نے آسمان سے پانی نازل فرمایا، رنگا

رنگ بھل پیدا کیے، پہاڑوں میں رنگین

راستے بنائے، علماء اللہ سے ڈرتے ہیں۔

ہم نے جو کچھ وحی کیا وہ حق اور سابقہ کتابوں

سے ہم آہنگ ہے۔

اللہ آسمانوں اور زمین کے غیب سے واقف

ہے اور دلوں کا حال جانتا ہے۔

اللہ وہ ہے جس نے تمہیں زمین میں جانشین بنایا

اللہ ہی زمین و آسمان کو کھائے ہوئے ہے تاکہ

وہ اپنے نظام سے منحرف نہ ہوں۔

آسمان و زمین میں کوئی چیز اس کے احاطہ قدرت

سے باہر نہیں جائے گی وہ دانا و توانا ہے۔

اللہ اصلاح، تجدید نظر اور خود سازی کیلئے مصلحت نہ

وے تو پھر کسی بھی جاندار کو باقی نہ چھوڑے۔

ہم ہی مردوں کو زندہ کرتے ہیں جو آگے بھیجا یا پیچھے

چھوڑا ہر چیز کا احصاء امام مبین میں کر دیا ہے۔

۲۱۶

۲۲۰

۲۳۱، ۲۳۶

۲۳۸

۲۶۱

۲۶۸

۲۶۹

۲۷۷

۲۸۵

۳۰۵

میں اس ہستی کی پرستش کیوں نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔

۳۲۳

مردہ زمین بھی ایک نشانی ہے، اُسے زندہ کیا، فصلیں اگائیں، کھجور اور انگور کے باغ اگائے، زمین سے پتے نکالے۔

۳۳۲، ۳۳۰

ہم نے ہرگز اسے شعر نہیں سکھایا اور وہ اس کے لائق بھی نہیں۔

۳۹۵

ہم نے چوپائے پیدا کر کے ان کے قبضہ میں دے دیے، وہ ان پر سواری کرتے اور ان سے غذا حاصل کرتے ہیں، اور بھی فائدہ سے ہیں پھر بھی شکر نہیں کرتے۔

۳۰۸ تا ۳۰۲

کیا انسان نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اُسے بے وقعت لطف سے پیدا کیا، جب اُسے قوت و قدرت حاصل ہوئی تو جھگڑنے لگا۔

۴۰۹

وہی ذات ہے جس نے سبز درخت سے آگ پیدا کی جس سے تم جلاتے ہو۔

۴۱۴

وہ ذات جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا وہ ان کی مانند اور پیدا کر دے، وہ خلاق و عظیم ہے۔

۴۱۹

جب وہ ارادہ کرے تو ہر شے ہوجاتی ہے۔ وہ پاک و پاکیزہ اور ہر چیز کا مالک ہے۔

۴۲۳

تمہارا معبود یقیناً یکتا ہے۔ وہ زمین و آسمان ان کی درمیانی اشیاء اور مشارق کا رب ہے۔

۴۵۰، ۴۴۹، ۴۴۴

ہم نے زمین، آسمانوں کو ستاروں سے زینت بخشی اور اس کی شیطان سے حفاظت کی۔

۴۵۴ تا ۴۵۱

ہم نے انہیں چپکنے والی مٹی سے پیدا کیا ہم مجرموں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرتے ہیں۔ ہم کیسے اچھے دعا قبول کرنے والے ہیں۔ ہم نیک لوگوں کو اسی طرح اجر دیتے ہیں۔

۴۹۹

ہم نے ابراہیم کو ایک بڑا بیٹے کی بشارت دی ہم نیکو کاروں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ ہم نے اسحاق کو برکت دی

۵۲۳

ہم نے موسیٰ اور ہارون پر احسان کیا، کتاب دی، راہ ہدایت دی، ہم نیکو کاروں کو اسی طرح جزا دیا کرتے ہیں۔

۵۳۶ تا ۵۳۹

ہم نے نوح اور اس کے خاندان والوں کو نجات دی۔

۵۵۰

ہم نے یونس کو آخر ہائی بخشی ہم نے رسولوں سے وعدہ کر لیا ہے کہ ان کی مدد کی جائے گی۔

۵۵۳

ہم نے یونس کی دعا قبول کی اور اسے نجات دی اللہ اس توصیف سے پاک و منزہ ہے جو

۵۵۷ تا ۵۷۱

گمراہ و مشرکین کرتے ہیں۔ ہمارا شکر ہر میدان میں کامیاب ہوگا

۵۸۰

تیرا پروردگار اس توصیف سے جو وہ کرتے ہیں پاک و منزہ ہے۔ تمام حمد و ستائش اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے۔

۵۸۶

ہم نے اس سے پیشتر کئی قوموں کو ہلاک کر دیا ہے نئے نظریات کی بنا پر قریش کو حیرت تھی اسی وجہ سے انہیں انکار تھا۔

۶۰۵ تا ۶۰۱

ہم نے داؤد کے لیے پہاڑوں کو مسخر کر دیا، حکومت کو استحکام بخشا، حکمت و عدالت عطا فرمائی۔

۶۱۹، ۶۱۶

خدا نے یگانہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ زمین و آسمان کا پروردگار ہے۔ عزیز و غفار ہے۔

۶۸۲، ۶۸۱

عدل

جو ایمان لائیں، عمل صالح انجام دیں، اس کو اجر و ثواب عطا کریں۔

۳۳

ان کا خیال ہے کہ حساب و کتاب اور عدل و انصاف تو ہوگا ہی نہیں۔

۳۴

معاذ اللہ انکار اللہ کے عدل و حکمت کا انکار ہے تو سنت الہی میں کوئی تبدیلی نہیں پائے گا۔

۲۸۱، ۲۸۰

ہم قیامت کے دن عدل کے تراذ قائم کریں گے قیامت کے دن ان کا عدل کے ساتھ فیصلہ

۳۳۱

ہوگا۔ ان پر کوئی ظلم نہ ہوگا۔

۳۳۱

یہ ہماری سنت ہے جو قانون عدل کی بنا پر ہے

۴۷۳

جو اعمال بد تم انجام دیا کرتے تھے بدلہ تو تمہیں صرف انہی کا ملے گا۔

۴۷۲

ہم نے داؤد کو عدل کے ساتھ فیصلہ کرنا سکھایا

۶۲۳

نبوت

تم تمام جہانوں کے لیے مبعوث کیے گئے ہو ۱۰۸ تا ۱۰۴ ہم نے جس بستی میں نبی بھیجا وہاں کے مترفین نے اس کا انکار کیا۔

۱۲۱ تا ۱۱۵

اگر آپ کو جھٹلایا تو یہ کوئی نئی بات نہیں، آپ سے پہلے پیغمبر بھی جھٹلائے گئے سب کام اللہ ہی کی طرف لوٹتے ہیں۔

۱۸۲، ۱۸۱

تم صرف ڈرانے والے ہو، وہ ایمان نہ لائیں گے، پریشان نہ ہو۔

۲۲۳

ہم نے تمہیں حق کے ساتھ بشارت و نذرت کے لیے بھیجا۔ ان سے پہلے لوگ بھی انبیاء کی تکذیب کرتے رہے۔

۲۳۲

ہم نے کتاب میں جو کچھ آپ کو وحی کیا ہے وہ حق ہے اور پہلی کتاب سے ہم اہنگ ہے۔

۲۴۸

اے رسول! ان سے پوچھیے کہ تمہارے خداؤں نے کیا پیدا کیا۔

۲۶۸

تو ان کے انکار سے تعجب کرتا ہے۔ وہ تو ٹھٹھا کرتے ہیں۔

۴۵۷

وہ حق سے کر آیا ہے سابقہ انبیاء کی تصدیق کی ہے

۴۷۲

ان کی ہٹ دھرمی پر توبہ نہ دے ۵۸۸، ۵۸۹

امامت

ہم نے ہر چیز کا احصاء امام مہین میں کر دیا ہے ۳۰۵
پیشوا اور پیکاروں کی گفتگو ۳۵۰
ولایت علی کا سوال ۳۶۸، ۳۶۹
پیشوا و پیکار سب عذاب میں مبتلا ہوں گے ۳۷۳، ۳۷۴

قیامت

کافروں نے قیامت ہرگز ہمارے پاس نہیں آئے گی ۳۲
تکذیب آیات کرنے والے ہرگز احاطہ قدرت سے
باہر نہ نکل سکیں گے ۳۳
کیا انہوں نے اس کے پیچھے آسمان وزمین کے
متعلق چیزوں پر نظر نہیں کی ۳۶ تا ۳۷
ہمارا پروردگار ہم سب کو قیامت کے دن
جمع کرے گا ۹۸، ۹۹، ۱۰۱
یہ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا؟ اس دن
ہوگا کہ نہ ایک ساعت پہلے نہ تاخیر سے ۱۰۸ تا ۱۰۹
قیامت میں مستضعفین اور مستکبرین کی گفتگو
اللہ ان کو محصور کرے گا۔ فرشتوں سے
پوچھے گا کیا یہ تمہاری عبادت کرتے تھے؟
اس آگ کا مزہ کچھ جس کی تکذیب کرتے
تھے ۱۳۰ تا ۱۳۵

جب وہ عذاب خدا میں گرفتار ہو جائیں
گے تو بھاگ نہ سکیں گے ۱۵۸

اسے لوگو اللہ کا وعدہ حق ہے
بادلوں کو بھیجتا ہے، بارش سے مردہ زمین
زندہ ہو جاتی ہے پس قیامت بھی اسی
طرح ہے ۱۹۲، ۱۹۸

کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے
گا۔ (مال بیٹے کی مثال) ۲۲۲

اگر نیک و بد افراد اس جہان میں بدلہ نہ پائیں
تو آخرت میں پائیں گے ۲۲۳

تم سب کے سب قیامت کے دن ہمارے
پاس حاضر ہوں گے ۳۳۷

یہ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا؟ انہیں
ایک چیز کا انتظار ہے ۳۶۷

آج تم پر ظلم نہیں ہوگا، تمہارے عمل کی جزا
دی جائے گی ۳۷۲

قیامت میں یہ آتش جہنم میں حاضر ہونے والا
لشکر ہوں گے ۴۰۳

وہی زندہ کرے گا جس نے پہلی بار پیدا کیا تھا
وہ ہر مخلوق سے آگاہ ہے ۴۰۹

قیامت کے دن اللہ فیصلہ کر دے گا جس
میں یہ اختلاف رکھتے تھے ۴۳۲

قرآن اور مسئلہ معاد۔ معاد جہان پر تبصرہ ۴۳۲ تا ۴۳۹

ان کی خلقت (اور معاد) مشکل ہے یا فرشتوں
اور زمین و آسمان کی خلقت ۲۵۷

کیا ہم مرنے اور خاک ہو جانے کے بعد اٹھائے
جائیں گے اور ہمارے باپ دادا بھی ایک چیز

سے زندہ کیے جائیں گے؟ ۲۶۰

وہ اپنے ہوم پر کیا یہ جزا کا دن ہے؟ ہاں فرشتے
جہنم کی راہ پر لگا دیں گے ۲۶۰

ردو! ان سے پوچھا جائے گا
گواہ، پیشوا اور پیکار سب عذاب میں مبتلا ہوں گے ۲۷۱

روز قیامت کی فراموشی ہمیشہ کی گمراہیوں کا
سرچشمہ ہے ۲۷۵

پھر تم قیامت میں اپنے رب کے پاس بھگوان گے ۲۷۲

معجزہ

جب وہ معجزہ دیکھتے ہیں تو دوسروں کو ٹھٹھا
کرنے کی دعوت دیتے ہیں ۲۷۷

یونس کا مچھلی کے شکم میں زندہ رہنا معجزہ ہے ۵۶۳

قسم ہے اس قرآن کی جس میں ذکر ہے، یہ قرآن
معجزہ ہے ۵۹۳

جنت

(سابقہ بالخیرات) جنت کے دائمی باغات سونے کے
لنگن اور حریر کے لباس ہوں گے۔ وہ اللہ کی حمد و
تائید کے جو غفور و شکور ہے ۲۵۶

بہشت والے اللہ کی نعمات میں مشغول ہوں
گے، ان کی بیویاں محلوں میں، زیر سایہ اشجار

تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے ۳۷۴

بہشت و دوزخ کی کیفیات پر ایک نظر ۳۲۹ تا ۳۳۷

مخلص بندوں کے لیے خاص اور معین روزی
ہے۔ پھل، باغات، شراب، طہور، پاک

بی بیات ہیں ۳۸۲، ۳۷۷

اہل جنت کی آپس میں گفتگو ۳۸۹ تا ۳۹۳

ایک مقام جنت میں ایسا ہے کہ وہاں انسان
سخت ترین ابتلا سے گزر کر پہنچتا ہے ۶۶

جہنم

یہ وہی دوزخ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا
تھا اس میں داخل ہو جاؤ ۳۸۷

زقوم کے نفرت انگیز درخت کو ہم نے ظالموں
کے لیے درودرنج کا سبب بنایا۔ یہ قعر جہنم

سے آگ، شایخی شیطان کا سر ہاں، مجرم اس
سے پیٹ بھریں گے، بدبودار پانی پیئیں گے ۳۹۰

شفاعت

اس کے پے، کسی کے لیے کوئی شفاعت
فائدہ نہ دے گی۔ اسے جن کو شفاعت کا
اختیار دیا گیا ہے ۹۲

وہ ان لوگوں کی سفارش کریں گے جنہوں نے ان سے کوئی نیکی کی ہوگی، مگر اعمال کے باعث مستحق عذاب ہو گئے ہیں۔

۲۳۵

احکام

نماز

پہاڑوں اور پرندوں سے کہا کہ داؤد کے ساتھ اللہ کی تسبیح کرو۔

۴۷

حدوثِ نثار اس ذات کے لیے مخصوص ہے جو آسمان و زمین کا خالق ہے۔

۱۶۸

اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں۔ متقی کو اس کا اجر ملے گا۔

۲۱۷

کتبِ خدا کی تلاوت کرتے اور نماز قائم کرتے ہیں

۲۳۲

زکوٰۃ یا انفاق

جو چیز اس کی راہ میں خرچ کر دے وہ اس کی جگہ اور دے دے گا، وہ بہترین روزی دینے والا ہے۔

۱۲۵

جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے انفاق کرتے ہیں وہ ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جس میں نقصان نہیں۔

۲۳۲

اخلاقیات

اخلاقِ حسنہ

دلوں کی تسخیر کے لیے مباحث میں اخلاقی و نفسیاتی طرزِ استدلال۔

۱۰۲/۱۰۱

پیغمبرِ اسلام اور ائمہ اہل بیت کا طریقِ استدلال ۱۰۳/۱۰۲

حبیبِ بنجار کا بستی والوں کی طرف آنا اور قوم کو تبلیغ۔

۳۲۷ تا ۳۲۲

اس مردِ مومن نے اپنی زندگی میں اپنی قوم کی خیر خواہی کی اور مرنے کے بعد ان کی ہدایت کی آرزو کی۔

۳۲۹/۳۲۸

انکساری، تسلیم و رضا حقیقی اسلام یہی ہے

۴۷۴

اخلاقِ رذیلہ

بد اخلاق انطاکیہ والے جنہوں نے رسولوں کی تکذیب کرنے کے علاوہ انہیں ڈرایا دھمکایا

۳۲۹ تا ۳۲۲

تکبر، وہ تکبر کی وجہ سے لا الہ الا اللہ نہیں کہتے تھے۔

۴۷۴/۴۷۳

گمراہی، مگر اسی کے سبب حق کو قبول کیا

۴۶۹/۴۶۸

ھٹ دھرمی، ابراہیم کے استدلال کے

۵۱۸

باد جو د آپ کی ہلاکت کا منصوبہ بنایا۔

قوم سبا کے مفصل حالات ۸۳ تا ۷۹

قوم سبا کا عجیب و غریب واقعہ ۸۸ تا ۸۳

قوم سبا کے نتائج پر ایک نظر ۹۰ تا ۸۸

قوم نوح و عاد و ثمود و فرعون کے منہوس انجام کا مختصر ذکر۔

۲۸۰/۲۷۹

انطاکیہ (بستی والوں) کا ذکر۔ پیچ سے ان کا خاتمہ ۳۳۰ تا ۳۲۰

عاد

حضرت ہود کے خلاف قیام کیا، ہولناک اندھی سے تباہی۔

۶۰۹/۶۰۸

فرعون و قارون کی قوم

قوم فرعون نے حضرت موسیٰ کے خلاف قیام کیا۔ غرقِ نیل ہوئی۔

۶۱۱/۶۱۰

حضرت لوط کی قوم

ہم نے لوط کے خاندان کو نجات دی سوائے ایک بڑھیا کے۔ قوم کو برباد کر دیا۔

۵۵۲ تا ۵۵۰

قوم نے حضرت لوط کے خلاف قیام کیا پتھروں کی بارش سے ہلاک ہوئی۔

۶۱۱/۶۱۰

حضرت مودود ہارون کی قوم

ہم نے بنی اسرائیل کو جاہ و نور و خوار و فرعونیتوں سے نجات دی۔

۵۴۱/۵۴۰

اقوام سابقہ

حضرت ابراہیم کی قوم

حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینکا ۵۲۱ تا ۵۰۵

حضرت الیاس کی قوم

الیاس نے اپنی قوم سے کہا تقویٰ اختیار کرو بل بوتہ کی پجاری قوم۔

۵۴۶ تا ۵۴۳

حضرت صالح کی قوم (ثمود)

حضرت صالح کے مقابلہ میں قیام کیا۔ آسمانی بمبلی کا شکار ہوئے۔

۶۱۱/۶۱۰

حضرت شعیب کی قوم (اصحاب الایکہ)

حضرت شعیب کے خلاف قیام کیا۔ آسمان سے بمبلی گری۔

۶۱۱/۶۱۰

سبا

قوم سبا کے لیے ان کی سکونت میں قدرتِ خدا کی ایک نشانی تھی، بارخ اور فراواں پھیل تھے۔ وہ اللہ سے روگرداں ہو گئے، سیلاب بھیج دیا، ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔

۷۸/۷۴/۷۳

حضرت نوحؑ کی قوم

قوم نوحؑ نے مکرشی کی غرق طوفان ہوئی ۵۰۴ تا ۴۹۹
نوحؑ کی تکذیب کی، طوفان اور تباہ کن بارش
سے نابود ہوئی۔ ۶۱۱، ۶۱۰

حضرت یونسؑ کی قوم

قوم یونسؑ عذاب الہی کو دیکھتے ہی بیدار ہو گئی
عذاب سے محفوظ رہی۔ ۵۵۴

شخصیات

حضرت آدم علیہ السلام

مجھے فرشتوں کے بارے میں علم نہیں جب وہ
آدمؑ کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ ۶۸۳

حضرت ابراہیم علیہ السلام

ابراہیمؑ نوحؑ کے پیروکاروں سے تھا ۵۰۵
وہ قلب سلیم کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں
ستاروں کی طرف دیکھتا اور اپنے آپ کو تیار بناتا ۵۱۰ تا ۵۱۳
حضرت ابراہیمؑ اور قلب سلیم ۵۱۵، ۵۱۴
حضرت ابراہیمؑ کا مشرکین سے مکالمہ، ہلاکت کا
منصورہ، سلامتی اور اولاد کی دعا۔ ۵۱۶ تا ۵۱۹

ہجرت ابراہیمؑ

۵۲۱، ۵۲۰

بیٹے کی بشارت، بیٹے سے غراب کا ذکر،
بیٹے کی آمادگی، بیشانی کے بل لٹانا، آواز
دی تم نے غراب سچ کر دکھایا، عظیم بدلہ قرار دیا ۵۲۲ تا ۵۲۹
کیا ابراہیمؑ فرزند کو قربان کرنے پر مامور تھے؟ ۵۳۱
حضرت ابراہیمؑ کا خواب کس طرح حجت ہو
سکتا ہے۔ روح ابراہیمؑ پر شیطانی دوسے
اثر انداز نہ ہوئے۔ ۵۳۲
جمہ اولیٰ و ثانی و عقبہ پر شیطان کو سات
سات پتھر مارنا۔ ۵۳۳

ابراہیمؑ با ایمان بندوں میں سے تھا، ہم نے
اسحاقؑ کی بشارت دی اور دونوں کو برکت دی۔ ۵۳۶
ابراہیمؑ و اسحاقؑ کو یعقوبؑ کو یاد کرو ۶۶۳

ابلیس ملعون

ابراہیمؑ کو درغلایا، حضرت ہاجرہؑ کو بہکایا، اسماعیلؑ
کو بہکایا۔ صبر و رضا کا پیکر پایا۔ ۵۳۲، ۵۳۳
ابلیس نے سجدہ نہ کیا ۶۸۷
ابلیس کی ہزار سال کی عبادت کو گھڑی بھر کے
تکبر نے برباد کر دیا۔ (امیر المؤمنینؑ) ۶۹۰
ابلیس نفخہ اول و دوم کے درمیان مرجا بیگا
(امام جعفر صادقؑ) ۶۹۳
ابلیس کے لیے اللہ نے جو حکم دیا اس سے
ہجرت حاصل کرو۔ ۶۹۱

ابو ذرؓ

پیغمبر اکرمؐ کی آپٹ کو پانچ چیزوں کی وصیت جن میں
ایک "بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت جانو" تھی۔ ۳۹۳

ابو سعید خدریؓ

رسول پاکؐ کی حدیث "امام مبین سے مراد علیؑ ابن
ابیطالبؑ ہیں" کے راوی (دیگر راویان حدیث بھی) ۳۱۱

حضرت ابو طالبؑ ابن عبد المطلبؑ

ابو جہلؓ اور قریش سردار آنحضرتؐ کی شکایت
آپؐ کے پاس لائے (شانِ مزل سواد ص) ۵۹۴
خدا کی قسم میں ہرگز تمہاری نصرت سے
دستبردار نہیں ہوں گا۔ ۶۰۱

ابو عبیدہ بن جراحؓ

انطاکیہ کو خلیفہ ثانی کے عہد میں فتح کیا ۳۳۱

ابو ہریرہؓ

اہل حق کے خلاف سفیانی کا خروج، صحرا میں
گرفتار عذاب ہو کر زمین میں دفن جانے کی
حدیث بیان کی۔ ۱۵۹

ابی بن خلفؓ

معاذ پر بطور اعتراض کہا: کس میں قدرت ہے کہ
اس بوسیدہ ہڈی کو دوبارہ زندہ کرے۔ ۴۱۲

حضرت اسحاق علیہ السلام

ہم نے اسحاقؑ کے پیدا ہونے کی بشارت دی ۵۲۹
کچھ لوگ حضرت اسحاقؑ کو ذبح جانتے ہیں ۵۲۹
ابراہیمؑ و اسحاقؑ کو یعقوبؑ کو یاد کرو ۶۶۳

حضرت اسماعیل علیہ السلام

حضرت اسماعیلؑ ذبح تھے ۵۲۹
شیطان نے بہکایا، صبر و رضا کا پیکر پایا ۵۳۳
اسماعیلؑ، الیسعؑ، ذی الکفلؑ کو یاد کرو، یہ
نیک لوگوں سے تھے۔ ۶۶۳

حضرت الیاس علیہ السلام

بے شک الیاسؑ ہمارے رسولوں میں سے تھے ۵۴۲ تا ۵۴۶
جناب الیاسؑ کون تھے؟ تفصیل ۵۴۸، ۵۴۷

حضرت الیسعؑ

اسماعیلؑ، الیسعؑ اور ذی الکفلؑ کو یاد کرو،
یہ نیک لوگ تھے۔ ۶۶۳

حضرت اُم سلمہؓ (اُم المؤمنین)

اہل حق کے خلاف سفیانی کا خروج، صحرا میں
گرفتار عذاب ہونا اور دھنسا بیان فرمایا۔ ۱۵۹

امیہ بن خلف

"کس میں قدرت ہے کہ اس بوسیدہ بڑی
کو دوبارہ زندہ کرے؟" ۲۱۲

حضرت ایوب علیہ السلام

یاد کرو جب ایوبؑ نے پکارا کہ مجھے شیطان
نے اذیت دی ہے۔ ۶۵۸ تا ۶۵۴داستان ایوبؑ کے اہم درس
ایوبؑ قرآن و توریت میں ۶۵۹
۶۶۱

برنایا

اصل نام یوسف، پولس اور مرقس کا صحابی
برائے تبلیغ انطاکیہ بھیجے گئے۔ ۳۳۱

بیہقی

حضرت بلالؓ کا آنحضرتؐ کی قبر مبارک سے
مخاطب ہو کر دورانِ قحط و خشک سالی بارش
کی دعا کرنا بیان کیا۔ ۲۱۵

پولس

ایک عیسائی مبلغ

۳۳۱

جابر ابن عبد اللہ انصاری

راوی حدیث رسولؐ "امام مہین سے مراد
حضرت علیؑ ابن ابی طالب ہیں۔" بہت
سے مفسرین کا اتفاق ۳۱۱

حضرت امام جعفر صادقؑ (امام ششم)

داؤد جب زبور تلاوت فرماتے تو تمام پہاڑ،
پتھر پرند، سب ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے ۴۹
حضرت سلیمانؑ کے لیے بنائی جانے والی مثال
مردوں اور عورتوں کے مجھے نہ تھے، درختوں
وغیرہ کی تصاویر تھیں۔ ۵۹

نعت کا شکر گناہوں سے پرہیز کرنا ہے

۴۱ کیا پروردگار کے شکر کی کوئی حد ہے؟
۴۱ شکر کرنے کی توفیق بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے ۴۱طویل حدیث قبول دعا کی شرائط کے بیان میں ۱۳۳، ۱۳۲
ایک ساعت غور و فکر کرنا ایک رات کی

عبادت سے بہتر ہے۔ ۱۳۹

جو شخص سورہ سبا کی تلاوت کرے اللہ اپنی حمایت

کے سایہ میں اس کی حفاظت فرمائے گا۔ ۱۶۷

فرشتے کھاتے پیتے ہیں نہ ازدواج کرتے ہیں

۱۷۸ صرف نیم عرش سے زندگی بسر کرتے ہیں
اللہ کے بعض فرشتے قیامت تک کے لیے

رکوع میں ہیں اور بعض سجدہ میں ہیں۔ ۱۷۹

علماء سے وہ لوگ مراد ہیں جن کے اعمال

ان کے اقوال سے ہم آہنگ ہوں۔ ۲۴۱

ظالم کو مقدم رکھا کہ وہ رحمت خدا سے مایوس نہ ہو

سابق بالخیرات کو منحصر کیا کہ وہ اپنے عمل پر غور نہ ہو ۲۵۴

"نیس" رسول خدا کا نام ہے، دلیل یہ ہے کہ

بعد میں فرمایا کہ تومیرے مرسلین سے ہے اور

صراط مستقیم پر ہے۔ ۲۹۴

چھوٹے گناہ سے ڈرو، وہ جمع ہو کر بڑا گناہ

بن جاتے ہیں۔ ۳۱۱، ۳۱۰

دن کو رات سے پہلے پیدا کیا

۳۵۷ خدا کی قسم انہوں (علماء اور اہل حق) نے یہود و

نصاری کو اپنی عبادت کی دعوت نہیں دی۔ ۳۸۳

جس شخص نے پروردگار کی معصیت میں کسی

شخص کی اطاعت کی تو اس نے اسکی پریش کی۔ ۳۸۳

مجموعہ صافات "تلاوت کرنے والے ہر بلا

سے محفوظ ہیں۔ ۴۴۲

نیت صادق رکھنے والا صاحبِ قلب سلیم ہے

۵۰۸ تو یہ جھوٹ نہیں ہے۔ ۵۱۳

اسماعیل ذبیح ہیں ۵۳۰

جب تم ان آیات قرآن کی تلاوت کرتے ہو

تو گویا لوٹ کی تباہ بستی کے قریب سے گزرتے ہو ۵۵۲
قرع سے بڑھ کر عادلانہ فیصلہ اور کون سا

ہو سکتا ہے! ۵۶۵، ۵۶۶

حضرت داؤدؑ کے قصص میں آپ کے ارشادات ۶۲۹

ایوبؑ کھراں نعمت سے نہیں شکر نعمت سے

گرفتار بلا ہوئے۔ ۶۵۶، ۶۵۵

پیغمبران خدا سب سے زیادہ سخت امتحانات

سے گزرتے ہیں۔ ایک مقام جنت میں ایسا

ہے کہ انسان وہاں سے سخت ترین ابتلا سے

گزر کر پہنچتا ہے۔ ۶۶۰

اللہ نے مکتب اہل بیت کے پیروکاروں کو

یاد کیا ہے۔ ۶۸۰

ابلیس نفع اول و دوم کے درمیان مرجعے گا ۶۹۳

مشکلف کی تین نشانیاں ہیں ۷۰۰، ۶۹۹

حلیب

ایک بڑھا گڈریا بھیڑیں پرارہا تھا۔ پولس اور

برنایا مبلغین نے اسے سلام کیا۔ ۳۳۱

حذیفہؓ

اہل حق کے خلاف سفیانی کا خروج، بتلائے

عذاب ہونا اور زمین میں دھنسا بیان کیا۔ ۱۵۹

حضرت امام حسن (امام دوم)

اگر تو چاہے کہ بغیر قبیلہ کے عزیز اور بغیر سلطنت پر بیعت رہے تو اللہ کی اطاعت میں آجا۔ ۱۹۵
نیکو کاری اور پوشیدہ صدقہ دینا فقر و فاقہ سے نجات، عمر میں زیادتی اور شرم کی بڑی موت سے بچاؤ کا سبب ہے۔ ۲۰۷
علم و عمل دو مخلص دوست ہیں۔ اللہ کو پہچان کر جو اس سے ڈرتا ہے، عمل صالح کرتا ہے۔ ۲۳۰

حضرت امام حسین (امام سوم)

دعائے عرفین آپ نے اپنی خلقت و آفرینش کا ذکر فرمایا ہے۔ ۶۶۵

حضرت داؤد علیہ السلام

ہم نے داؤد کو اپنے فضل سے ایک نعمت عظیم بخشی، پزندوں و پہاڑوں کو ہنوا دیا۔ ۵۲ تا ۵۴
لوہے کو ان کے لیے نرم کر دیا۔ زمین بناؤ، ہم تمہارا عمل دیکھ رہے ہیں۔ دیگر فضائل۔ ۵۲ تا ۵۴
پہاڑ پر بندے مسخر کر دیے جو صبح و شام اس کے لیے تسبیح کرتے تھے۔ ۶۲۰ تا ۶۱۵
حکومت کو استحکام، بنش، علم، عدالت، شجاعت عبارت حکمت جیسی اہم صفات عطا فرمائیں۔ ۶۲۰، ۶۱۹

داؤد کو پیش آمدہ واقعہ کی حقیقت ۶۲۵

اسلامی روایات اور قصہ داؤد ۶۲۹ تا ۶۳۱

قصہ داؤد میں مفسرین کی توجیہات ۶۳۱، ۶۳۲

داؤد تمہیں زمین پر خلیفہ بنایا، پس برحق فیصلہ کرو۔ ۶۳۲ تا ۶۳۸

ہم نے داؤد کو سلیمان جیسا بیٹا عطا فرمایا ۶۳۰

حضرت ذوالکفل علیہ السلام

اسماعیل، الیسع اور ذوالکفل کو یاد کرو۔ یہ نیک لوگ تھے۔ ۶۶۳

حضرت سلیمان علیہ السلام

ہم نے سلیمان کے لیے ہوا کو مسخر کیا، تاج نے کا چشمہ جاری کیا، جنوں کو خدمت پر مامور کیا۔ ۶۲۵ تا ۶۲۷
سلیمان کی عبرت انگیز زندگی کا ایک منظر ۶۲۷ تا ۶۳۱
سلیمان کا سنت امتحان اور وسیع حکومت ۶۱۸ تا ۶۲۳
ہم نے داؤد کو نیک اور خدا رسیدہ بیٹا سلیمان عطا فرمایا۔ ۶۳۰
دانشان سلیمان سے حاصل ہونے والا درس ۶۳۶ تا ۶۵۱
حضرت سلیمان قرآن اور توریت میں ۶۵۳

شمعون الصفا

حضرت عیسیٰ کا تیسرا رسول، سوار یوں کا بزرگ ۳۳۲

شیطان

زندگانی دنیا یا شیطان کہیں تمہیں مغرور نہ کرے یقیناً وہ تمہارا واضح دشمن ہے۔ ۱۸۱ تا ۱۸۷
شیطانی افراد کے گروہ ۱۸۶
کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ شیطان کی پیروی نہ کرنا، یہ تمہارا واضح دشمن ہے ۳۸۰ تا ۳۸۶
شیطان فرشتوں کی باتیں نہیں سن پاتے، کوشش کرتے ہیں تو شہاب ثاقب کی زد میں آتے ہیں۔ ۳۵۱
شیطان دشمنان خدا مستکبرین کا پیشوا ہے جس نے تکبر و خود خواہی کی بنیاد رکھی۔ (جناب امیر) ۶۹۵، ۶۹۶

عاص بن وائل

آنحضرت سے چیخ کر کہا: کس میں یہ قدرت ہے کہ اس بوسیدہ ہڈی کو دوبارہ زندہ کرے؟ ۳۱۲

حضرت عائشہ (ام المؤمنین)

راوی حدیث، سفیانی اہل حق کے خلاف خروج کرے گا۔ صحرا میں گرفتار عذاب ہوگا۔ زمین میں دھنس جائے گا۔ ۱۵۹

عبداللہ ابن عباس

آنحضرت ایسے وقت مبعوث ہوئے جب نہ کوئی آسمانی کتاب پڑھتا تھا، نہ ہی کوئی دعویٰ از نبوت تھا۔ ۲۹۸

راوی حدیث، سفیانی اہل حق کے خلاف خروج کرے گا۔ گرفتار عذاب ہوگا، زمین میں دھنس جائے گا۔ ۱۵۹

الیاسین سے مراد آل یسین ہیں جو آل محمد ہیں ۵۴۹
زوجہ حضرت ائوب کے واقعہ کی تفصیلات ۶۵۸، ۶۵۹

حضرت علی ابن ابی طالب

اگر کوئی عالم بقادر کی طرف کوئی سیر بھی پاتا یا موت کو دور کر سکتا تو وہ سلیمان تھے۔ ۶۶
غور و فکر سرچشمہ عمل ہے، نیکی اور اس پر عمل کی دعوت دیتا ہے۔ ۱۴۹
نعمت دنیا کو اپنے ہاتھ سے کھونے کی حشریں اور سکرانہ موت ان پر حملہ آور ہو جاتی ہیں وغیرہ ۱۶۳
فرشتوں میں شستی ہے، غفلت، عصیان، زندقہ، سہو، غلطی۔ ۱۷۸
اللہ نے جناب موسیٰ سے فرمایا کہ چار وصایا کو یاد رکھنا (وصایا صفحہ ۱۸۵ پر درج ہیں) ۱۸۵
تمہارے سربراہی مستی کی قیمت جنت ہے، اسے جنت کے علاوہ کسی قیمت پر مت بیچو۔ ۲۳۷
چھوٹا بڑا، بھاری ہلکا، قوی وضعیف سب اس کی توانائی کے سامنے یکساں ہیں۔ ۲۷۵

آنحضرت ایسے وقت مبعوث ہوئے جب نہ کوئی آسمانی کتاب پڑھتا تھا، نہ ہی کوئی دعویٰ از نبوت تھا۔ ۲۹۸

یہ وہ امام مبین ہوں جو حق کو باطل سے جدا کرتا ہے ۳۱۲
اسے انسان کیا تو یہ گمان کرتا ہے کہ تو ایک چھوٹا
ساجم ہے، حالانکہ عالم کبیر تجھ میں سمو دیا ہے۔ ۳۲۲
قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ اور جہنم
کے گڑھوں میں سے ایک گڑھ ہے۔ ۳۲۴
اسے لوگوں ہدایت کی راہ میں افراد کی کمی سے کبھی
وحشت نہ کرو۔ ۳۳۳
واپس لوٹنے کی راہ بند ہو چکی اور تلافی
کا امکان نہیں رہا۔ ۳۳۹، ۳۳۸
اگر میں گھڑی بھر کے لیے اس کے دیدار سے
محبوب رہ جاؤں تو جان دے دوں۔ ۳۴۸
بندگانِ خدا! اللہ کے اس دشمن (شیطان) سے
ڈرتے رہو، وہ تمہیں غرور و تکبر میں مبتلا نہ کر دے۔ ۳۸۵
قرآن کے بارے میں غرور و فکر کرو، اس میں دلوں
کو جھٹسنے والی بہار ہے (نیز دیگر اقوال) ۳۹۹
وہ جس چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کتا ہے، ہو جا
پس وہ ہو جاتی ہے۔ ۴۲۲
خدا کی قسم! مجھے موت سے اس سے کہیں زیادہ
محبت ہے جتنی بچہ کو ماں کے پستان سے ہوتی
ہے۔ ربت کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ ۴۲۸
گروہ صفت بستہ ہمیشہ تسبیح کرتے ہیں۔ ۴۳۸
وہ جس نے اسماعیل کے لیے فدیہ قرار دیا ۵۳۰
حضرت یونسؑ مچھلی کے پیٹ میں نو گھنٹے رہے ۵۸۲، ۵۶۳

اللہ نے عقلوں کو اپنی صفات اور حیثیت
سے آگاہ کیا اور نہ ہی معرفت و شناخت
سے باز رکھا۔ ۵۴۱
بلند اوہام اور اندیشوں کے ہاتھ اس کے
دامن کبریائی تک نہیں پہنچ سکتے۔ ۵۴۲
ہر مجلس کے اختتام پر کوہ سبحان ربك
رب العزت عما یصفون۔ ۵۸۹
حضرت داؤد کے قصہ میں آپ کے ارشادات ۶۲۹
تمہیں ہوا دوس اور لمبی آرزو میں گمراہ
کردیں گی۔ ۶۳۶، ۶۳۵
جب سختی بلندی پر پہنچ جائیں تو فرج و
کشائش نزدیک ہو جاتی ہے۔ ۶۹۰
پرہیزگاروں کی روح مصیبت میں بھی دبی
ہی ہوتی ہے عیسیٰ راحت و آرام میں۔ ۶۹۱
ابلیس کی ہزار سال کی عبادت کو گھڑی بھر
کے تکبر نے برباد کر دیا۔ ۶۹۰
ابلیس کے لیے اللہ نے جو انجام دیا اس سے
عجرت حاصل کرو۔ ۶۹۱
شیطان دشمن خدا مستکبر بن کا پیشوا ہے جس
نے تکبر و غرور خواہی کی بنیاد رکھی۔ ۶۹۵
حضرت امام علی بن الحسینؑ (امام چہارم)
جو بندہ کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ۷۰۲

میرے بڑے بڑے جرائم نے میرے دل کو مرہ
کر دیا ہے۔ ۴۰۰
کوئی موجود اس سے پہلے اور اس کے بعد
نہیں ہو سکتا۔ ۵۴۳، ۵۴۲

حضرت امام علیؑ ابن موسیٰ رضاؑ (امام ہشتم)

عبادت نماز روزہ کی کثرت میں نہیں بلکہ جہان
آفرینش کے کاموں میں غور و فکر کرنا ہے۔ ۱۳۸
ابوذرؓ کی زیادہ تر عبادت غور و فکر میں تھی
دن، رات سے پہلے خلق ہوا ۳۵۷

حشر میں ولایت علیؑ کا سوال ہو گا ۳۶۶
اگر کوئی جانور کونبہ سے بہتر ہوتا تو اللہ اسے
اسماعیلؑ کا فدیہ قرار دیتا۔ ۵۳۰

حضرت داؤد کے قصہ میں آپ کے ارشادات ۶۲۹ تا ۶۳۱

عمر و ابن لُحی (بُت پرستی کا بانی)

شام کے سفر پر گیا، وہاں اسے بُت پرستی بہت
پسند آئی۔ ایک بُت بطور سوغات حجاز لے آیا۔ ۱۲۸

فرشتے

ودود، یمن تین، چار چار پروں کے حامل ہیں
رُسُولوں، آسمانی کتابوں اور فرشتوں پر
ایمان لانا ضروری ہے۔ ۱۴۰، ۱۴۶

فرشتوں کے مختلف کام جن پر اللہ تعالیٰ
نے انہیں مامور کیا ہے۔ (دیگر خواص) ۱۴۷ تا ۱۸۰
فرشتے نکھاتے پیتے نہ ازدواج کرتے ہیں ۱۴۸
صف باندھ کر کھڑے ہونے والوں کی قسم
سخن سے منع کرنے والوں اور تلاوت
کرنے والوں کی قسم۔ ۳۳۳ تا ۳۳۸

مجھے ملائے اعلیٰ کی گفتگو کی کچھ خبر نہیں ۶۸۳
فرشتوں نے آدمؑ کو سجدہ کیا۔ ۶۸۶، ۶۸۷

کفر و کافر

جنہوں نے راہ کفر اختیار کی ان کے لیے
عذاب شدید ہے۔ ۱۸۱، ۱۸۷

کافروں کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ عذاب
میں کمی نہ ہوگی۔ وہ کہیں گے ہمیں نکال،
پھر نیک عمل کریں گے۔ ۲۶۰

اپنے آگے اور پیچھے عذاب الہی سے ڈرو،
اللہ کی آیات کا انکار کیا، اس کے دیے
ہوئے مال سے خرچ کرو۔ ۳۶۲

حضرت لوط علیہ السلام

لوطؑ ہمارے رُسُولوں سے تھا، اُس کے خاندان
کو نجات دی، سوائے ایک بڑھیا کے باقی
ساری قوم کو برباد کر دیا۔ ۵۵۰

حضرت امام محمد بن حسن العسکری (امام زمانہ)

کیا سلیمان کی سلطنت مہدی کی سلطنت سے بڑی ہے؟

۶۳۸

حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

اللہ عز و جل ہے جسے عزت مطلوب ہے وہ عزت کی اطاعت کرے۔

۱۹۴

انفاق اور صلہ رحمی گھروں کی آبادی اور عروں کی زیادتی کا سبب ہے۔

۲۰۶

جو شخص رزق میں فراوانی اور اجل میں تاخیر کا خواہش مند ہے وہ صلہ رحمی کرے۔

۲۰۶

زناسے پر ہنر کرو اس کے چھ برسے نتائج ہیں؟

۲۰۷، ۲۰۷

تم سے زیادہ عالم وہ ہے جس کا خوف خدا زیادہ ہے اپنے مال کو آگے بھیج دو تاکہ اپنے مال کے پاس پہنچنے کی آرزو اگلے جہان جانے کا شوق بن جائے

۲۲۲

جسے خدا نے ساٹھ سال عمر دی اس کے لیے عمر کی راہ بند کر دی۔

۲۶۴

اسے آدم کے بیٹے! تو میرے ارادہ اور خشیت کے مطابق آزاد ہے جو چاہے کر سکتا ہے۔

۲۸۷، ۲۸۶

بہن ان لوگوں میں قرار دے جو موقع نکل جانے سے پہلے بیدار ہو جاتے ہیں۔

۲۸۹

ہر صحیح کا ایک دل ہوتا ہے۔ قرآن کا دل سورہ یسین ہے۔

۲۹۰

یسین اسم رسول پاک ہے، تو یقیناً اللہ کے رسولوں سے ہے۔

۲۹۳

اے رسول! انہیں بستی والوں کا قصہ سناؤ کہ ہم نے ان کی طرف رسول بھیج مگر انہیں جھٹکایا گیا۔

۳۱۳

اس مومن (حبیب بنجار) نے اپنی زندگی میں بھی اپنی قوم کی خیر خواہی کی اور موت کے بعد ہدایت کی آرزو کی۔

۳۲۸، ۳۲۷

اُمتوں میں سب سے پہلے سبقت کرنے والے علی ابن ابی طالب، حبیب بنجار، حزقیل مومن

۳۳۶

آل فرعون ہیں، علی ان میں سب سے افضل ہیں۔

۳۳۶

لوگ کاروبار میں مشغول ہوں گے اور ایک پیچ کے ذریعہ قیامت برپا ہو جائے گی۔

۳۶۹

”سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ الْحَيِّمِ“ آپ کی حدیث اور تشریح۔

۳۷۸

آپ نے ابوذرؓ کو وصیت فرمائی کہ بڑھاپے سے پہلے دیر جوانی کو غنیمت جانو۔

۳۹۴

جوانی کو بڑھاپے سے، صحت کو بیماری سے، توکری کو نفیری، فراغت کو مشغولیت، زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو، ان کو ڈراؤ

۳۹۵

جو زندہ ہیں تاکہ کفار پر حجت ہو جائے اور حکم عذاب ان پر مسلّم ہو جائے۔

۳۹۵

”یا تیتک من لہر تنزود بالاخیار“ اور جہلہ کو آگے پیچھے کر دیا۔

۳۹۷

ان کی باتوں سے غمگین نہ ہونا۔ ہم جانتے ہیں جو وہ نہال اور ظاہر میں رکھتے ہیں۔

۴۰۳

یہ بوسیدہ ہڈیاں زیادہ سے زیادہ مٹی ہو جائیں گی۔ کیا تو پہلے دن مٹی نہ تھا؟

۴۱۳، ۴۱۲

جواب میں فرمایا میرے بھائی یونس کی سبزی ہے۔ (حدیث)

۵۰۷

بنی ہاشم! یہ نہ ہو کہ قیامت میں باقی لوگ تو میرے پاس اپنے اعمال کے ساتھ آئیں اور

۵۳۸

تم سب رشتہ کا تعلق جتاتے آؤ۔ (حدیث) تمام آسمانوں میں بالشت بھر جگہ ایسی نہیں

۵۴۸

جہاں کوئی فرشتہ رکوع یا سجدہ میں نہ ہو۔ مصروف عبادت نہ ہو۔

۵۷۷

آسمان نے بار سنگین پر فریاد کی اس لیے کہ ایک قدم رکھنے کی بھی جگہ نہیں جہاں کوئی فرشتہ رکوع یا سجدہ میں نہ ہو۔

۵۷۸

ان سے منہ پھیر لے، ایک معین وقت تک کے لیے انہیں ان کی حالت پر چھوڑ دے۔

۵۸۶، ۵۸۳

ہر مجلس کے آخر میں کو ”سبحان ربك رب العزّة عما یصفون“

۵۸۹

جو سورہ صٰح کی تلاوت کرے اس کا اجر اُسے اس پہاڑ کے برابر ملے گا جو داؤد کے لیے سخر کیا تھا۔

۵۹۳

اگر وہ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دیں۔

۵۹۳

صبر کر اور توبہ کرنے والے داؤد کو یاد کر کیا تجھ تک شکایت کرنے والوں کی داستان پہنچی ہے؟

۶۲۱

میں تمہارے بارے میں ہوا و ہوس اور طول امل سے ڈرتا ہوں۔

۶۳۶، ۶۳۵

خیر اور بھلائی قیامت تک کے لیے گھوڑے کی پیشانی سے باندھ دی گئی ہے۔

۶۴۲

اللہ نے سلیمان کو عظیم حکومت دی لیکن خشوع و خضوع اتنا کہ آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر نہ دیکھتے۔

۶۵۲

میں تو ایک ڈرانے والا ہوں

۶۸۵ تا ۶۸۱

فرشتے کفارات و درجات کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔

۶۸۴

میں تم سے اجر طلب نہیں کرتا، متکلفین میں سے نہیں ہوں۔

۶۹۸

متکلف کی تین نشانیاں (حدیث)

۶۹۹

حضرت امام محمد باقر علیہ السلام (امام ہفتم)

انفاق حلال و مشروع اموال سے ہو، اس کے سوا اللہ قبول نہیں فرماتا۔

۱۳۲

اپنے اجداد کے وسیلہ سے جناب امیر کے لیے
فرمایا کہ یہی وہ امام ہے جس میں ہر چیز کے علم
کا احصاء کر دیا ہے۔

۳۱۲، ۳۱۱

خدا نے بزرگ نے سورج کو چاند سے اور نور
کو ظلمت سے پہلے خلق فرمایا۔

۲۵۷

خدا کی قسم علماء اور راہبوں نے یہود و نصاریٰ
کو اپنی عبادت کی دعوت نہیں دی۔

۳۸۳

جو بولنے والے کی باتوں کو قبول کرے تو اگر حکم
خدا کا بیان تھا تو اللہ کی اور اگر شیطان کا بیان

۳۸۳

تھا تو اس نے شیطان کی عبادت کی۔

۳۸۳

اعضائے جہان مومن کے خلاف گواہی نہیں
دیں گے بلکہ جس پر فرمان عذاب نازل ہو چکا ہوگا۔

۳۹۱

حق نبوت: کتاب آسمانی اور ایمان کو نوح کی
اولاد میں باقی رکھا۔

۵۰۴

ذبح اللہ اسماعیل میں
ایک جواب میں فرمایا: "سبحان ربک رب

۵۸۹

العزّة عما یصفون
شب جمعہ سورہ ص کی تلاوت پر ایسی برکت

۵۹۵

دی جائے گی جو رسولوں اور فرشتوں کو بھی
نہیں دی گئی۔

۵۹۵

سورہ ص کی شان نزول پر کلینی نے آپ کی
حدیث بیان کی ہے۔

۵۹۶

ہوائے نفس، بخل اور انسان کا اپنے آپ سے
خوش ہونا ملاکت کا باعث ہیں۔

۶۳۶

حضرت موسیٰ بن عمران

موسیٰ و ہارون پر احسان کیا، انہیں اور ان کی
قوم کو نجات بخشی، مدد کی، کتاب دی، ہدایت
کی، ذکر کو باقی رکھا، ان پر سلام ہو، ہم یونہی
بزا دیتے ہیں۔ وہ مومن بندے تھے۔

۵۳۹ تا ۵۴۲

حضرت امام موسیٰ کاظم (امام ہفتم)

علی بن یقین سے حضرت سلیمان کے واقعات
پر آپ کے ارشادات۔

۶۳۸ تا ۶۳۹

مومن اور عمل صالح

جو ایمان لائے اور عمل صالح انجام دیے

۱۸۷ تا ۱۸۷

ان کے لیے مغفرت عظیم ہے۔
ایک جماعت اذن خدا سے نیکیوں میں سبقت

۵۳۰

لے گئی۔ اس کی یہ ایک بڑی فضیلت ہے۔

۳۴۷

حضرت نوح علیہ السلام

نوح نے پکارا۔ ہم نے اس کی دعا قبول کی
اُسے اور اس کے اہل و عیال کو نجات دی۔

۵۳۹ تا ۵۴۲

نوح پر سلام ہو۔
حضرت نوح کی دعائیں۔

۵۰۰

حضرت ہاجرہ

کیا تمہیں معلوم ہے ابراہیم نے کیا ارادہ کیا ہے (شیطان) ۵۳۲
اگر اللہ کا حکم ہے تو اسماعیل کو اطاعت کرنی چاہیے ۵۳۳

حضرت ہارون علیہ السلام

موسیٰ و ہارون پر احسان کیا ۵۳۹ تا ۵۴۲

حضرت یعقوب علیہ السلام

ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور اس کے بعد
یعقوب کے پیدا ہونے کی بشارت دی۔ ۵۲۹

۵۲۹

ہمارے بندوں ابراہیم و اسماعیل و یعقوب کو
یاد کرو۔ وہ ہاتھوں اور آنکھوں والے تھے۔ ۶۶۴

۶۶۴

حضرت یونس علیہ السلام

یونس ہمارے رسولوں سے تھا۔ بوجھل کشتی
میں سوار ہوا، دریا میں پھینکا گیا تو مچھلی نے

۵۵۳ تا ۵۶۱

نگل لیا۔ ربانی بخشی، وہ بیمار تھا۔

۵۵۳ تا ۵۶۱

علماء و دانشور

آکوسی (مفسر روح المعانی) ۴۷۰، ۴۵۵، ۴۱۱، ۴۱۲

۴۷۰

ابن حجر عسقلانی

ابن منظور، صاحب لسان العرب ۳۷۶

ابو القاسم حسانی ۴۶۲

ابو نعیم اصفہانی ۴۷۰، ۴۴۲

بطلمیوس - ایک سائنسدان ۳۵۴

ہیثمی - محدث ۲۱۵

راغب ۱۹۴، ۱۲۱، ۱۱۴، ۹۹، ۶۹، ۵۹، ۵۸

۲۳۰، ۲۳۳، ۲۲۵، ۲۲۱، ۲۱۱، ۲۰۳

۲۳۰، ۲۳۳، ۲۲۵، ۲۲۱، ۲۱۱، ۲۰۳

۲۳۰، ۲۳۳، ۲۲۵، ۲۲۱، ۲۱۱، ۲۰۳

۲۳۰، ۲۳۳، ۲۲۵، ۲۲۱، ۲۱۱، ۲۰۳

۲۳۰، ۲۳۳، ۲۲۵، ۲۲۱، ۲۱۱، ۲۰۳

۲۳۰، ۲۳۳، ۲۲۵، ۲۲۱، ۲۱۱، ۲۰۳

۲۳۰، ۲۳۳، ۲۲۵، ۲۲۱، ۲۱۱، ۲۰۳

۲۳۰، ۲۳۳، ۲۲۵، ۲۲۱، ۲۱۱، ۲۰۳

۲۳۰، ۲۳۳، ۲۲۵، ۲۲۱، ۲۱۱، ۲۰۳

۲۳۰، ۲۳۳، ۲۲۵، ۲۲۱، ۲۱۱، ۲۰۳

۲۳۰، ۲۳۳، ۲۲۵، ۲۲۱، ۲۱۱، ۲۰۳

۲۳۰، ۲۳۳، ۲۲۵، ۲۲۱، ۲۱۱، ۲۰۳

۲۳۰، ۲۳۳، ۲۲۵، ۲۲۱، ۲۱۱، ۲۰۳

۲۳۰، ۲۳۳، ۲۲۵، ۲۲۱، ۲۱۱، ۲۰۳

۲۳۰، ۲۳۳، ۲۲۵، ۲۲۱، ۲۱۱، ۲۰۳

۲۳۰، ۲۳۳، ۲۲۵، ۲۲۱، ۲۱۱، ۲۰۳

۲۳۰، ۲۳۳، ۲۲۵، ۲۲۱، ۲۱۱، ۲۰۳

۲۳۰، ۲۳۳، ۲۲۵، ۲۲۱، ۲۱۱، ۲۰۳

۲۳۰، ۲۳۳، ۲۲۵، ۲۲۱، ۲۱۱، ۲۰۳

۲۳۰، ۲۳۳، ۲۲۵، ۲۲۱، ۲۱۱، ۲۰۳

۲۳۰، ۲۳۳، ۲۲۵، ۲۲۱، ۲۱۱، ۲۰۳

۲۳۰، ۲۳۳، ۲۲۵، ۲۲۱، ۲۱۱، ۲۰۳

۲۳۰، ۲۳۳، ۲۲۵، ۲۲۱، ۲۱۱، ۲۰۳

۲۳۰، ۲۳۳، ۲۲۵، ۲۲۱، ۲۱۱، ۲۰۳

۲۳۰، ۲۳۳، ۲۲۵، ۲۲۱، ۲۱۱، ۲۰۳

۲۳۰، ۲۳۳، ۲۲۵، ۲۲۱، ۲۱۱، ۲۰۳

۲۳۰، ۲۳۳، ۲۲۵، ۲۲۱، ۲۱۱، ۲۰۳

۲۳۰، ۲۳۳، ۲۲۵، ۲۲۱، ۲۱۱، ۲۰۳

۲۳۰، ۲۳۳، ۲۲۵، ۲۲۱، ۲۱۱، ۲۰۳

۲۳۰، ۲۳۳، ۲۲۵، ۲۲۱، ۲۱۱، ۲۰۳

۲۳۰، ۲۳۳، ۲۲۵، ۲۲۱، ۲۱۱، ۲۰۳

کلینی

مجلسی (علامہ)

مرتضیٰ (سید)

کُتبِ آسمانی

تورات

تورات، کتابِ اول

۶۸

تورات میں حضرت اسحاق کو ذریعہ اللہ قرار دیا ہے ۵۳۱
ہم نے موسیٰ کو کتاب " یعنی واضح درویش

کتاب دی۔ (یوناہ)

۵۴۱

حضرت یونس کے حالات (یوناہ بن متی)

۵۶۲

حضرت داؤد کا واقعہ۔ توریت کی دوسری کتاب سموئیل

۶۲۵ تا ۶۲۸

قرآن مجید

سورۃ سبأ کے مطالب و مضامین۔ توحید، مبداء

۲۶

معاد، معجزاتِ انبیاء

۲۷

سورۃ سبأ کی فضیلت

۲۷

مگر یہ کہ کتابِ مبین میں ثبت ہے

۳۳

قرآن کا ایک تاریخی معجزہ (واقعات جو تاریخ

۸۵

کی نظر سے پوشیدہ تھے، ایک روز ظاہر ہو گئے)

۱۱۱

قرآن کا ہمیشہ کے لیے انکار

۱۰۹

سورۃ فاطر کے مضامین، مبداء و معاد، شرک

۵۹۳

سے مبارزہ۔

۱۶۶

سورۃ فاطر کے فضائل۔ قاری پر حجت کے

۱۶۷

تین دروازے کھل جائیں گے۔

ہم نے یہ کتاب برگزیدہ بندوں کے ایک

۲۵۰۰۲۳۸

گروہ کو دی۔

سورۃ یسین کے مضامین۔ توحید، معاد، وحی

۲۸۹

قرآن، نذرات و بشارت۔

۲۸۹

سورۃ یسین کی فضیلت۔ یہ قلبِ قرآن ہے

۳۹۵

(یہ کتاب آسمانی تو، صرف ذکر اور قرآن مبین ہے)

قرآن ایمان کو حیات، مؤمن کو زندہ اور کافر کو

۳۹۸

مردہ کے نام سے یاد فرماتا ہے۔

سورۃ صافات کے مطالب اور تلاوت کی

۴۴۳ تا ۴۴۱

فضیلت۔

سورۃ صٰحٰہ میں نازل ہوئی۔ اس کے مضامین

۵۹۳ تا ۵۹۱

اور تلاوت کے فضائل۔

۵۹۳

یہ قرآنِ معجزہ ہے

۶۳۳

یہ بابرکت کتاب ہے جو تم پر نازل کی ہے

۶۹۸

یہ قرآنِ عالمین کے لیے یاد دہانی کا ذریعہ ہے

کُتبِ تفسیر و تاریخ و سیر

اصل الشیعہ و اصولہا

۲۶۶

أصول کافی

۵۹۵، ۲۵۳، ۱۴۸، ۱۷۱

اعلام القرآن

۶۸۸، ۶۵۶، ۵۴۸

المبتدأ

۲۹۲

بحار الانوار

۶۴۳، ۳۹۴، ۳۲۷، ۱۷۹، ۱۷۸، ۱۶۰

ساج العروس

۲۵۸

تذکرۃ النحواص

۴۷۰

تفسیر البوافتح رازی

۳۲۶، ۲۵۴، ۲۱۱، ۸۳، ۵۰

۵۳۳، ۳۳۱

تفسیر البیان

۵۴۸

تفسیر الدر المنثور

۳۲۶، ۳۲۶، ۳۲۶، ۳۲۶، ۳۲۶، ۳۲۶

تفسیر المیزان

۳۲۶، ۳۲۶، ۳۲۶، ۳۲۶، ۳۲۶، ۳۲۶

تفسیر مجمع البیان (طبری)

۳۲۶، ۳۲۶، ۳۲۶، ۳۲۶، ۳۲۶، ۳۲۶

تفسیر کبیر (فخر رازی)

۳۲۶، ۳۲۶، ۳۲۶، ۳۲۶، ۳۲۶، ۳۲۶

تفسیر مجمع البیان (طبری)

۳۲۶، ۳۲۶، ۳۲۶، ۳۲۶، ۳۲۶، ۳۲۶

تفسیر مجمع البیان (طبری)

۳۲۶، ۳۲۶، ۳۲۶، ۳۲۶، ۳۲۶، ۳۲۶

تفسیر مجمع البیان (طبری)

۳۲۶، ۳۲۶، ۳۲۶، ۳۲۶، ۳۲۶، ۳۲۶

تفسیر مجمع البیان (طبری)

۳۲۶، ۳۲۶، ۳۲۶، ۳۲۶، ۳۲۶، ۳۲۶

تفسیر مجمع البیان (طبری)

۳۲۶، ۳۲۶، ۳۲۶، ۳۲۶، ۳۲۶، ۳۲۶

تفسیر مجمع البیان (طبری)

۳۲۶، ۳۲۶، ۳۲۶، ۳۲۶، ۳۲۶، ۳۲۶

تفسیر مجمع البیان (طبری)

۳۲۶، ۳۲۶، ۳۲۶، ۳۲۶، ۳۲۶، ۳۲۶

تفسیر مجمع البیان (طبری)

۳۲۶، ۳۲۶، ۳۲۶، ۳۲۶، ۳۲۶، ۳۲۶

تفسیر مجمع البیان (طبری)

۳۲۶، ۳۲۶، ۳۲۶، ۳۲۶، ۳۲۶، ۳۲۶

تفسیر مجمع البیان (طبری)

۳۲۶، ۳۲۶، ۳۲۶، ۳۲۶، ۳۲۶، ۳۲۶

تفسیر مجمع البیان (طبری)

۳۲۶، ۳۲۶، ۳۲۶، ۳۲۶، ۳۲۶، ۳۲۶

تفسیر مجمع البیان (طبری)

۳۲۶، ۳۲۶، ۳۲۶، ۳۲۶، ۳۲۶، ۳۲۶

تفسیر مجمع البیان (طبری)

۳۲۶، ۳۲۶، ۳۲۶، ۳۲۶، ۳۲۶، ۳۲۶

تفسیر مجمع البیان (طبری)

۳۲۶، ۳۲۶، ۳۲۶، ۳۲۶، ۳۲۶، ۳۲۶

۱۰۳	توحید مفضل	۶۵۷، ۵۱۳	وسائل الشیعہ
۶۴۳	تفسیر سید الانبیاء	۵۶۵	وسائل کتاب القضاء
۱۶۷	ثواب الاعمال	۲۷۵، ۲۳۰، ۱۷۷، ۱۷۳، ۸۹، ۶۶	شیخ البلاغہ
۶۹۹	جوامع الجامع	۲۱۸، ۲۲۲، ۲۹۹، ۳۸۵، ۳۳۳، ۲۹۸	
۵۴۸	دائرة المعارف	۶۳۶، ۵۷۲، ۵۷۱، ۵۵۲، ۴۴۷، ۴۳۰	
۶۶۰، ۳۹۳، ۲۰۵، ۱۸۵، ۱۴۹	سفینۃ البحار	۶۹۶، ۶۹۱، ۶۶۰	
۴۶۶	شواہد التزیل		
۲۲۸	صحیح بخاری		
۳۱۱، ۲۳۰	صحیح مسلم		
۵۷۱	صحیفہ سجادیہ		
۴۷۰، ۴۶۶	صواعق محرقة		
۶۲۹، ۴۶۶	عیون الاخبار		
۸۶	فرہنگ قصص القرآن		
۳۹۲، ۲۹۹	قطر المحيط		
۲۲۹	کشف الارتیاب		
۴۷۰	کشف الغمۃ		
۳۷۷، ۳۷۶، ۱۴۱، ۱۱۷، ۱۱۴، ۷۷	لسان العرب		
۴۹۲، ۳۹۲	مجمع البحرین		
۴۹۱، ۲۹۹	معانی الاخبار		
۵۴۹، ۳۱۲	مفردات		
۲۲۵، ۲۲۱، ۲۱۱، ۲۰۳، ۱۹۳، ۱۲۱، ۱۱۴، ۹۹، ۵۸			
۳۳۸، ۳۳۰، ۲۹۹، ۲۶۶، ۲۵۰، ۲۴۹، ۲۳۰، ۲۳۳			
۴۷۹، ۴۷۱، ۴۶۴، ۳۸۵، ۳۷۱، ۳۶۱، ۳۶۹، ۳۵۹، ۳۵۳			
۶۴۶، ۶۲۲، ۵۹۷، ۵۴۵، ۵۲۳، ۵۰۱، ۴۹۱			

لغات قرآن

(۱)

ابو: مادہ، ابا، غلام کا آقا کے پاس سے

۵۵۵

بھاگ جانا۔

۷۷

اشل: بروزن اصل، بھاڑ کے درخت

۲۱۴

اجاج: کڑوا پانی جس سے گلے میں جلن پیدا ہو

۳۷۱

اجداث: جدت، بروزن قفس، کی جمع قبر

۲۱۱

اجل المسقی: وقت معین

اجذحه: جناح، بروزن جمال، کی جمع

۱۷۱

اجور: اجر کی جمع، مزدوری

۲۳۵

احشرو: مادہ، شہر میدان میں لانا

۴۶۴

اختلاق: مادہ، خلق، سابق کے بغیر

۶۰۳

اغذ: اغذہ، غذا

۲۳۵

اخذت: مادہ، اغذہ گرفت میں لینا

۲۵۱	ارث: جو چیز بغیر محنت کے حاصل ہو جائے	۲۴۶	بروقہ: (بروزن بخرو) عرب کا ایک پودا
۶۵۷	ارکض: مادہ، رکض، زمین پر پاؤں مارنا	۲۳۸	بیض: بیض، کی جمع - سفید
۲۷۶	ازواج: بہشتی بیویاں	۲۳۳	بلیات: واضح و روشن دلائل و معجزات
۴۵۸	استفتہم: مادہ، استفتاح، نئی خبروں کا مطالبہ		
۵۶	اسلنا: مادہ، سیلان، جاری ہونا		
	اصفاد: صفہ کی جمع - وسیلہ قید و بند		
۲۵۱	بھکڑیاں، بیٹریاں -		
۳۹۱	اصلوا: مادہ، اصلی، آگ جلانا یا آگ میں جلانا		
۲۴۳	اعناب: عنب کی جمع - انگور		
۲۹۹	اغلال: غل کی جمع - ہاتھ یا گے میں ڈالنے والا لٹک		
۴۷۱	اغوا: مادہ، غی، جہالت		
۵۰۹	افک: بڑا اور قبیح ترین جھوٹ		
۷۷	اکل: ہر قسم کا غذائی مادہ		
۵۵۶	التقصہ: مادہ، التقام، نکل جانا		
۶۰۲	انقلاب: مادہ، انقلاب، تیزی سے باہر نکلنا		
	اواب: مادہ، اوب، اپنے اختیار سے کسی شے		
۶۱۷	کی طرف لوٹنا -		
۴۸	اوقی: تاویب - آواز کو گے میں گھانا پھرانا		
۶۱۷	اید: ہاتھ - مراد قدرت، نعمت		
۲۱۲	ایکھ: درخت		
	(ب)		
۵۳۸، ۵۳	بارکنا: برکہ - برکت اور اس کی تفصیل		
	(ج)		
۳۸۵	جبل: جماعت یا گروہ جو طاقت میں پہاڑ جیسا ہو		

(ت)

تالیات: مادہ، تلاوت، تالی کی جمع تلاوت

۴۴۶

کرنے والے -

۳۳۱

تبور: مادہ، ہوار، سخت گھٹا، شدید نقصان

۶۲

تبیت: مادہ، تبین، آشکارا واضح ہونا

۴۸۵

تورین: مادہ، ارداء، بلند سے گرنا

۶۲۲

تسوروا: مادہ، تسور، احاطہ مکان یا شہر

۶۲۳

تسطط: مادہ، شطط، زیادہ دُوری، مراد ظلم

۵۲۷

تلقہ: مادہ، تل، اونچی جگہ

۵۹

تعاثل: تماثل کی جمع - بیل بوڑے، تصویریں

۱۶۱

تناوش: مادہ، نوش، (بروزن خوش، پکڑنا

توقدون: مادہ، وقود، (بروزن تبور)

۴۱۸

اگ روشن کرنا -

(ث)

۴۵۴

ثاقب: نفوذ یا سوراخ - نہ والا

(ح)

- ججم : مادہ 'ججم' (بروزن فریہ) آگ بھڑکانا ۶۶۴
جدد : جدہ (بروزن غدہ) کی جمع، جاوہ، راستہ۔ ۲۲۸
جفان : جفہ (بروزن وزن) کی جمع، کھانے سے متعلق برتن۔ ۶۰
جمنہ : مادہ 'جمن' (بروزن ظن) جنوں، سترو پوشش۔ ۱۳۵
جواب : جابہ کی جمع۔ پانی کے حوض ۶۰
جیاد : جواد کی جمع۔ تیز رفتار گھوڑے ۶۴۱

(ح)

- حور : (بروزن قبول) گرم و جلانے والی ہوا، گو ۲۲۵
حزن : (بروزن عدم یا مزد) دونوں کے معنی راستہ کی ناہمواری۔ ۲۵۸
حلیہ : توانائی کے باوجود کام میں جلدی نہ کرنا احساسات پر قابو رکھنا۔ ۵۲۳
حمو : الحمہ کی جمع، سرخ ۲۳۸
حمیم : کھولتا ہوا جلا ڈالنے والا پانی ۴۹۴
حین : وقت ۳۶۱

(ح)

- ختر : مادہ 'ختر' پانی کا آواز سے بلندی سے گرنا۔ آبشار ۶۲۴
خشیت : خوف جس میں تعظیم کی آمیزش ہو ۲۴۰

- رجزا : (بروزن کذب) اضطراب و اعتدال کا عدم قرار۔ ۶۲۲
رجیم : (بروزن مرض) مخصوص جنگی اشعار بدترین قسم کا عذاب۔ ۴۱۰
رجل : اسم نکرہ۔ بطور حقارت اس لفظ سے خطفہ : کسی شخص کو جلدی اپک لینا ۴۵۴
خلا : مادہ 'خلا' مکان یا جگہ جس میں کوئی چیز ڈھانپنے والی نہ ہو۔ ۲۲۳
خلط : غلیظ کی جمع۔ ایک دوسرے سے مخلوط اشخاص۔ ۶۲۴
خمط : (بروزن عمد) کڑوی گھاس ۷۷
- رجزا : (بروزن کذب) اضطراب و اعتدال کا عدم قرار۔ ۶۲۲
رجیم : (بروزن مرض) مخصوص جنگی اشعار بدترین قسم کا عذاب۔ ۴۱۰
رجل : اسم نکرہ۔ بطور حقارت اس لفظ سے خطفہ : کسی شخص کو جلدی اپک لینا ۴۵۴
خلا : مادہ 'خلا' مکان یا جگہ جس میں کوئی چیز ڈھانپنے والی نہ ہو۔ ۲۲۳
خلط : غلیظ کی جمع۔ ایک دوسرے سے مخلوط اشخاص۔ ۶۲۴
خمط : (بروزن عمد) کڑوی گھاس ۷۷

(م)

- زاجرات : مادہ 'زجر' بلند آواز سے ہانکنا، دھتکارنا، منع کرنا ۴۴۶
زبر : زور کی جمع، مستحکم کھٹی ہوئی کتابیں ۲۳۴
زجوة : مادہ 'زجر' دھتکارنا، بھگانا ۴۶۲
زقوم : کڑوا، بد ذائقہ، بدبودار پودا ۴۴۱
زلفی : مقام، بارگاہ الہی میں قرب ۵۷۰
زلفی : منزل گاہ ۱۱۹
زند : لائٹر۔ آگ جلانے والا مادہ ۴۱۸
- زاجرات : مادہ 'زجر' بلند آواز سے ہانکنا، دھتکارنا، منع کرنا ۴۴۶
زبر : زور کی جمع، مستحکم کھٹی ہوئی کتابیں ۲۳۴
زجوة : مادہ 'زجر' دھتکارنا، بھگانا ۴۶۲
زقوم : کڑوا، بد ذائقہ، بدبودار پودا ۴۴۱
زلفی : مقام، بارگاہ الہی میں قرب ۵۷۰
زلفی : منزل گاہ ۱۱۹
زند : لائٹر۔ آگ جلانے والا مادہ ۴۱۸

(س)

- سابغات : سیخ کی جمع۔ کامل اور فراخ زرع ۵۱

(ش)

- شغل : (بروزن شتر) مسرت آمیز یا غم انگیز (بروزن قتل) انسان کو پیش آنے والے حالات۔ ۲۷۶
شقاق : مادہ 'شقی' شگاف ۵۴۵
شکور : صیفہ مبالغہ بہت زیادہ شکر کرنے والا۔ ۶۰
شوب : وہ شے جو کسی دوسری شے سے مل جائے۔ ۴۹۴
شہاب : شعلہ ۴۵۴

(ص)

- صافات : صاف کی جمع، صف بستہ گروہ ۴۴۶

صافنات: صافنے کی جمع، گھوڑے ۶۲۱
 صالی: مادہ، صلی، آگ جلانا، آگ میں داخل ہونا ۵۷۶
 صریخ: مادہ، صراخ، فریاد رس ۳۶۱
 صبیحہ: کھڑی یا کپڑے کو بچاڑتے وقت نکلنے والی آواز، زوردار چیخ ۳۷۹

(ض)

ضعف: کئی گنا ۱۲۰
 ضغث: (بروزن حرم) مٹی بھر شاخیں ۶۵۸

(ط)

طوف: آنکھ کی پلکیں، نگاہ ۶۷۱، ۴۶۱
 طلع: مادہ، طلوع، پہلا پھل، کھجور کا شگوفہ ۳۹۳
 طمستنا: مادہ، طمس، (بروزن شمس) کسی چیز کے آثار کا ختم ہو جانا ۳۹۱

(ع)

عدن: (بروزن عدل) ثبات و استقرار ۶۷۰، ۳۵۷
 عذب: پاکیزہ و سرور پانی ۲۰۳
 عرجون: مادہ، انعراج، اعوجاج، ٹیڑھا پن
 جھکاؤ: مادہ، عرجن، شاخ کا پھیلا حصہ ۳۵۱
 عرمہ: عوامہ (بروزن علامہ) خشونت، سختی ۷۷

عزہ: مادہ، عزاز، محکم، مضبوط، ناقابل

شکست، ناپذیر زمین ۵۹۷، ۱۹۳

عزنی: مادہ، عزت، غلبہ ۶۲۲

عین: (بروزن عین) جمع عیناء، بڑی آنکھوں

والی عورت ۳۸۱

(غ)

غابرو: مادہ، غبور، (بروزن عبور) کسی چیز کا

باقیمانہ حصہ، قافلہ سے رہ جانے والا

شخص، باقیماندہ خاک، غبار، پستان

میں رہ جانے والا دودھ، غبیرہ ۵۵۱

غدو: (بروزن علو) طرف، صبح، دن کا پہلا

نصف حصہ ۵۶

غداہیب: غریب، (بروزن کبریت) کی

جمع، گہرا سیاہ رنگ ۲۳۸

غرفات: غرنہ کی جمع، بالا خانہ، اوپر کی منزل

کا کمرہ، اوپر لے جانا ۱۲۰

غرورو: (بروزن جورو) مبالغہ کا صیغہ بہت

زیادہ فریب کار، شیطان ۱۸۳

غساق: مادہ، غسق، (بروزن رفق) تاریک رات ۶۷۵

غلام: نوجوانی، بچپن اور بلوغت کا وسط

قرب، بلوغت ۵۲۳

غول: (بروزن قول) فساد ۴۸۰

کافر: مادہ، کف، ہتھیلی، مال جمع کرنا

منع کرنا ۱۰۵

کتاب منیر: کتاب موسیٰ کی طرف اشارہ ہے ۲۳۲

کفور: کفر کا صیغہ مبالغہ، کافر سے زیادہ عین ۲۶۳

ککید: تدبیر ۵۱۸

(ل)

لاذب: لازم ۳۵۸

لا یحیی: مادہ، حاق، نازل نہیں ہوتا۔

دوستی کو نہیں پہنچتا۔ ۲۷۹

لا یسمعون: لا یسمعون کے معنی میں ہے ۳۵۳

لا ترجمتکم: مادہ، رجم، گالیاں دینا، مار مار کر مارنا ۳۱۸

لیعجزہ: مادہ، اعجاز، عاجز کرنا ۲۸۲

(م)

مارد: مادہ، مرو، (بروزن سرو) سبز سے خالی

بلند زمین، بہر قسم کی غیرو برکت سے

عاری مرو۔ ۴۵۱

متر فوها: مادہ، ترف، مترن کی جمع

مرف الحالی میں مست۔ ۱۱۷

مقلہ: بھاری بوجھ

محاریب: مادہ، حرب، محراب کی جمع، جائے

عبادت، شیطان کے ساتھ جنگ کرنے کی جگہ۔ ۵۹۰، ۵۹۱

(ف)

فائن: مادہ، فتنہ، اسم فاعل فتنہ گر، گمراہ کرنے والا ۵۷۶

فاستبقوا الصراط: مادہ، سبق، راستے سے

آگے نکل جانا، راستہ بھول جانا، گمراہ ہو جانا ۳۹۲

فاطر: مادہ، بطور، شگافہ کرنا، آفرینش ۱۶۹

فاکھون: فاکہ کی جمع، مسرور و شاداب

خوش مزاج انسان۔ ۳۷۶

فتشیرہ: مادہ، آثار، منتشر و پراگندہ کرنا۔ ۱۹۳

فجورنا: مادہ، تفجیر، شگاف، چشمہ ۳۴۳

فترات: صاف ستھرا، ٹھنڈا میٹھا پانی ۲۰۳

فواق: دوسرے دودھ دہنے کا دوسری دفعہ ۶۱۳

(ق)

قدور: قدر (بروزن حشر) کی جمع، کھانا پکانے

کے برتن۔ ۶۰

قدت: اکھاڑ کھینکنا ۱۶۱

قویۃ: جہاں لوگ جمع ہوں، انسانوں کا مجموعہ ۳۱۵

قطا: (بروزن جن) قطع کرنا ۶۱۴

قطر: تانبہ، بعض کانسی بھی کہتے ہیں ۵۶

قطمیر: کھجور کی گٹھلی کی پشت پر کی جھلی ۲۱۱

کاس: پینے کی چیز سے بھرا ہوا برتن ۴۷۹

- محراب : صدر مجلس نمایاں مقام، معبد ۶۲۲
 مدحض : مادہ 'ادحاض'، مغلوب کرنا ۵۵۶
 مدینون : مادہ 'دین'، جزا ۳۸۵
 مرحبا : مادہ 'رحب'، وسعت مکان (خوش آمدید) ۶۷۶
 مستسلمون : مادہ 'استسلام'، سلامتی، تسلیم خم کرنا۔ ۴۶۷
 مشحون : سامان سے بھری ہوئی ۳۵۷
 مصطفین : مصطفیٰ کی جمع، برگزیدہ ۲۵۰
 مطلون : مادہ 'اطلاع'، سرانجام کر کے جستجو کرنا ۴۸۰
 معاجزین : مادہ 'معجزہ'، عاجز کرنا ۳۸
 معشار : مادہ 'عشر'، وسواں حصہ ۱۴۰
 معقر : مادہ 'عقر'، یہ لفظ عارت سے لیا گیا ہے، طولانی عمر والا۔ ۲۰۲
 معین : مادہ 'معن'، (بروزن صمن) شراب بطور کے چشمے۔ ۳۸۰، ۴۷۹
 مغفل : نہانے کا پانی ۶۵۷
 مقتحم : مادہ 'اقتحام'، سخت اور خوفناک کام میں داخل ہونا۔ ۶۷۶
 مقنونین : مادہ 'قن'، مقارب، نزدیکی، ہاتھ پاؤں گردن کو زنجیر میں جمع کرنے کے معنی میں ہے۔ ۶۵۱
 مکر : ہر طرح کی چارہ جوئی، یہاں مبنی بفساد ۱۹۷

(و)

واصب : پرانی بیماریاں، دائم و مسلسل ۴۵۳

وقفوہم : مادہ 'وقف'، ٹھہرنا ۴۶۶

(ی)

- یبد : مادہ 'ابد'، ایجاد کرنا ۱۵۴
 یبور : مادہ 'بور'، بوران۔ حد سے زیادہ کساد بازاری ۱۹۷
 یخصمون : مادہ 'خصموت'، نزاع، جنگ ۳۶۹
 یدعون : مادہ 'ودع'، طلب کرنا، تمنا کرنا ۳۷۷
 یدقون : مادہ 'ذق'، (بروزن کف) شتر مرغ کا تیز دوڑنا۔ ۵۱۲
 یسبحون : مادہ 'سبح'، آسمانی کردوں کی سرج حرکت کی طرف اشارہ ہے۔ ۳۵۳
 یصطرخون : مادہ 'صرخ'، چیخ و پکار ۳۶۰
 یعیدہ : مادہ 'اعادہ'، تکرار ۱۵۴
 یغرب : مادہ 'غرب'، گھر سے دور ہونا ۲۵
 یقذف : مادہ 'ذف'، (بروزن حذف) ۱۵۳
 یقذفون : (بروزن حذف) تیر مارنا ۴۵۳
 ینزفون : مادہ 'نزف'، (بروزن حذف) تدریجی صورت میں ختم کرنا۔ ۴۸۰
 ینسلون : مادہ 'نسل'، تیزی سے چلنا ۳۷۱
 ینقذون : مادہ 'انقاذ'، پکڑ لینا، نجات دینا ۳۶۱
 یهرعون : مادہ 'ہرع'، تیزی سے دوڑنا ۴۹۵

:

متفرق موضوعات

آسمان وزمین کا قیام

وہ ذات پاک جس نے آسمان وزمین کو خلق فرمایا ہے ان پر نگران و محافظ بھی ہے۔ ۲۷۲

آگے اور پیچھے دیواروں کا حامل ہونا

مشکین کے آگے اور پیچھے دیواریں حامل ہیں۔
 اوپر سے بھی ڈھانپ دیا ہے۔ پس وہ کھٹے سمجھے نہیں۔ ۳۰۴، ۳۰۲

آلات شناخت کا بیکار ہو جانا

باطنی آلات عقل و وجدان و فطرت اور ظاہری حواس آنکھ کان وغیرہ حق بات کو قبول نہیں کرتے ۳۰۴، ۳۰۱

آیات الہی

مردہ زمین جسے ہم نے زندہ کیا غلہ اگاتی ہے جسے وہ کھاتے ہیں۔ ۳۴۱
 اسی زمین سے ہم نے کھجور و انگور کے باغات اگائے اور چشمے جاری کیے۔ ۳۴۲
 وہ ان پھلوں کو کھاتے ہیں جبکہ ان کی بیدل واریں ان کی کارگیری کا دخل نہیں۔ وہ شکریہ بھی نہیں کرتے۔ ۳۴۳

رات دن کا الٹ پھیر بھی عظمتِ الہی کی بڑی نشانی ہے۔

۳۳۷

سورج، چاند اور زمین کی اپنے مداروں میں

باقاعدہ حرکات میں اللہ کی نشانیاں ہیں۔ ۳۵۷ تا ۳۵۹

کشتیوں کا دریاؤں میں چلنا بھی آیتِ الہی ہے ۳۵۸، ۳۵۹

اور ہم نے اس جیسی دوسری سواریاں بھی پیدا کیں ۳۶۰

سبز درخت (مرخ) اور غفار کی لکڑیوں (اسے آگ

پیدا کرنا بھی ایک نشانی ہے۔ ۳۱۵

آیاتِ الہی کو نظر انداز کرنے والے

آیاتِ الہی سے زخوف کھاتے ہیں اتفاق

فی سبیل اللہ کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ خدا اگر

چاہتا تو انہیں اتنا دیتا کہ وہ بھوکے نہ رہتے۔ ۳۶۲ تا ۳۶۶

آیات سے سوء استفادہ اور انحرافِ تفاسیر

بعض مسلمانوں کا پیغمبرِ اسلام اور ہادیانِ برحق

کی شفاعت و توسل کا انکار۔ ۲۱۵، ۲۱۳

ایہ مودۃ فی القربی

یہ اجر جو میں نے مانگا ہے اس میں بھی تمہارا

ہی فائدہ ہے۔ ۱۵۰

ابراہیم کی بُت شکنی کا منظر

بُتوں کی کھلی تحقیر: بابل کے بُت پرستوں

کا عید کے میل میں جانا، آپ کی مدد خواہی

اور پھر بُت شکنی۔ ۲۱۵، ۲۱۶

ابراہیم خدا کا مومن بندہ

ابراہیم صاحبِ ایمان بندوں میں سے ہے

ایشاء عشق اور فداکاری کے جذبات، اسحاق

نبی کی بشارت، دونوں کو ہم نے برکت دی۔ ۵۳۶، ۵۳۷

ابراہیم قربان گاہ میں

بیٹے کی بشارت، ابراہیم کا بیٹے سے خواب

بیان کرنا، بیٹے کی آگاہی، ذبح کی تیاری،

قبولیت، ذبحِ عظیم سے تبدیلی۔ ابراہیم

پر سلام ہو۔ ۵۲۳ تا ۵۲۹

ابلیس نے تکبر کیا اور دھتکارا گیا

فرشتوں کو آدم کے لیے سجدہ کا حکم، فرشتوں

کا سجدہ، ابلیس کا انکار، راندہ گیا، مہلت

ملی، ابدی پشکار۔ ۶۸۷ تا ۶۹۳

ابلیس کے بارے میں آخری اعلان

حق کی قسم حق ہی کتا ہوں، تجھ سے اور تیرے

ساتھیوں سے جہنم کو بھر دوں گا۔ ۶۹۷، ۶۹۸

اچھے اور بُرے اعمال کا تقابل

جن کے اعمال قبیح شیطان نے ان کی نظر میں

پسندیدہ بنا دیے ہیں، کیا ان کے برابر ہو

سکتے ہیں جو اعمال کی حقیقت کو سمجھتے ہیں؟ ۱۸۹ تا ۱۹۴

استکبار اور سازشیں بد سختی کا سبب بن گئیں

ہدایت ان کے پاس آئی، ڈرانے والا آیا تو راہ

فرار اختیار کی، یہ سب کچھ تکبر کی وجہ سے ہوا۔ ۲۷۷، ۲۸۳

اسلام میں قرعہ اندازی کی مشروعیت

قرعہ سے بڑھ کر اور کوئی عادلانہ فیصلہ نہیں۔

(امام جعفر صادق) ۵۹۳، ۵۹۵

ایساں مشرکین کے مقابلہ میں

ایساں اللہ کا رسول تھا، قوم کو تقویٰ کی تبلیغ کی

بھٹلایا گیا، وہ سب عدالت میں حاضر ہوں گے

ایساں کا نام باقی رکھا، ایساں پر سلام ہو۔ ۵۴۲ تا ۵۴۶

انطاکیہ کے رسولوں کے واقعات

پولس، برنایا اور شمعون رسولوں کی تبلیغ

اور واقعات۔ ۲۳۰ تا ۲۳۴

انطاکیہ والوں کی داستان کے تربیتی

اور اصلاحی نکات

تبلیغ حق کے سلسلہ میں بہت سے نکات

بیان ہوئے ہیں۔ ۲۳۲، ۲۳۵

انفاق فی سبیل اللہ باعثِ برکت ہے

جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں دے دو گے اللہ اس

سے بہتر نعمات عطا فرمائے گا۔ ۱۳۰

انفاق کے مفہوم کی وسعت

ہر نیک کام کسی بھی شکل میں ہو صدقہ ہے ۱۳۲، ۱۳۵

انسانی زندگی میں قیامت پر ایمان کا اثر

فاسد و خرف افراد کی اصلاح، فداکار و مجاہد

کی تشویق، حیات بعد از موت کا نظریہ،

سزاؤں سے کہیں بہتر ہے۔ ۳۲۵ تا ۳۲۷

ان کے لیے راہِ فرار نہ ہوگی

وہ عذابِ الہی سے بھاگ نہ سکیں گے

ان کی خواہشات اور چاہتوں کے درمیان

جُدائی ڈال دی جائے گی۔ ۱۵۸ تا ۱۶۴

انقلاب فکری ہر انقلاب کی بنیاد ہے

غور و فکر پر متحد احادیث - غور و فکر عظیم ترین عبادت ہے۔
۱۳۹ تا ۱۴۹

ان کی ہرٹ دھڑکی پر توجہ نہ دو

ان کے کام کو دیکھو، ایک روز وہ اپنے انجام کو پہنچیں گے۔
۵۸۶

اہل بہشت روحانی و مادی نعمات سے بہرہ ور ہوں گے

جنتی اپنی بیویوں کے ساتھ جنتوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے۔ انہیں ہر طرح کی نعمت حاصل ہو گی اور اللہ کی طرف سے سلام۔
۳۹۷ تا ۴۰۳

اہل جنت کی گفتگو

اہل جنت آپس میں گفتگو کریں گے، پھر ایک ساتھی کا خیال آئے گا جو بہت کم ہے، کہتا تھا ہم نہیں مریں گے۔
۳۸۲ تا ۳۸۶

اہل جنت کا دوزخیوں سے ربط

بہشتی جو اوپر ہیں وہ اپنے سے نیچے کے جہنمیوں سے باتیں کریں گے۔
۴۸۶

ایک آسمانی صیغہ کافی ہے

پہلی قوموں کی طرح جھٹلانے کا انجام عذاب ہے یا ایک آخری صیغہ کہ پھر ملے گا دروازہ بند ہو جائے گا۔
۶۱۵ تا ۶۱۰

ایک ٹومن، مجاہد، جانباز

حبیب بنجار کا اپنی قوم کو تبلیغ کرنا، اللہ کے رسولوں کی تصدیق اور انجام کار۔
۳۲۹ تا ۳۲۲

ایمان و کفر کے آثار

قرآن میں نسلی، جزائیاتی اور طبقاتی درجہ بندی نہیں ہے سوائے کفر و ایمان کے، ایمان کو نور اور کفر کو ظلمت قرار دیا۔
۲۲۷

باطل سے کوئی کام نہیں ہوتا

میں نے جو اجر مانگا ہے وہ بھی تمہارے ہی لیے ہے، وہ ہر چیز پر شاہد و گواہ ہے۔
۱۵۱ تا ۱۵۶

بدلہ تو صرف انجام عمل کا ملے گا

اللہ انتقام جو نہیں ہے کہ اپنے پیغمبر کا بدلہ لے بلکہ سزا اعمال بد کی ملے گی۔
۳۷۵

بدلہ کے مقتولوں سے آنحضرت کا خطاب

کیا تم دے کسی حقیقت کو نہیں سمجھتے
۲۲۸

برزخ کی منزل و جزاء

برزخ میں بھی جنت و دوزخ ہے۔ رشید جنت میں اور بدعت جہنم کے گڑھے میں۔ اُمتوں میں سبقت کرنے والے علی، حبیب، حذیفہ
۳۳۸ تا ۳۳۷

بروقہ ایک عربی ضرب المثل

بروقہ ایک عربی پودا جو صرف بادل کی آمد پر سبز ہو جاتا تھا، بطور شکر گزار مشہور ہو گیا۔
۲۴۶

بستی والوں کی سرگزشت و جزاء

مشرکین مکہ کے لیے عبرت، پیغمبر اور مومنین کے لیے باعث اطمینان قلب ہے۔
۳۱۳ تا ۳۱۹

بہت سے خداؤں کی بجائے ایک خدا

نئے نظریات کی بنیاد پر قریش کو توحید پر حیرت تھی اسی وجہ سے انکار تھا۔
۶۰۱ تا ۶۰۵

پاک و صالح قول و عمل اللہ کی طرف

لے جاتے ہیں

جن کے بد اعمال ان کی نظروں میں پسندیدہ ہو گئے ہوں وہ کبھی حزب اللہ کے برابر نہیں ہو سکتے، اچھے اقوال و اعمال اللہ کی طرف لے جاتے ہیں۔
۱۸۹ تا ۱۹۵

پانی اور آگ اس کے قبضہ میں ہیں

نوح کو پانی طوفان اور ابراہیم کو آگ سے نجات دی۔
۵۱۸ تا ۵۱۹

پرہیزگاروں کے لیے وعدہ

عمدہ مقام، باغات بہشت، تکیہ دارنعت قسم قسم کے پھل و مشروبات، پاکیزہ بیویاں دائمی رزق۔
۶۶۹ تا ۶۷۲

تعبیرات کا تنوع

اعلیٰ و بصیر، نخل و حرور، اعیان و اموات، ظلمات و نور کی تشبیہات اور نکات پر بحث۔
۲۳۰ تا ۲۳۱

تقویٰ و فحور ایک دوسرے کی ضد ہیں

تقویٰ انسان کے انفرادی کمال اور فحور انسان کے انفرادی تنزل کی طرف اشارہ ہے۔
۶۳۸ تا ۶۳۹

تمام عزت اللہ کے لیے ہے

عزت کا منبع اللہ کی ذات ہے، اس کی اطاعت میں ہی عزت ہے۔
۱۹۷ تا ۱۹۸

تنبیہ کون لوگ قبول کرتے ہیں

اسے رسول! تم اسی کو اللہ سے ڈرا سکتے ہو
جو اس کے ذکر کی پیروی کرے۔

۲۰۹ تا ۲۰۵

جہان آخرت سے واپسی ناممکن ہے

زندگی بعد از موت مرحلہ تکامل و ارتقاء ہے۔
وہاں سے بازگشت کوئی معقول بات نہیں۔

۲۶۶

جہان غم ہے نہ نکاح

جنت میں ہر طرح کی نعمات تیسر ہوں گی۔
وہ مقام غم و تکلیف نہیں ہے۔

۲۵۹ تا ۲۵۶

جہنم میں مجرموں کی پذیرائی

کھانے کو بذائقہ و رخت (زقوم) اور پینے
کو بدلہ و دار پانی۔

۲۹۳ تا ۲۹۰

جھوٹے دعوے

مشرکین کا کہنا کہ ہم پر کوئی کتاب نازل ہوتی
تو ہم مخلصین میں سے ہوتے۔

جھوٹے معبود آواز تک نہیں سننے

فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان نہ کسی طرح
کی مالکیت رکھتے ہیں، قیامت میں تمہاری
عبادت اور شرک کا انکار کر دیں گے۔

۲۱۰ تا ۲۱۳

چوپاؤں کے عظیم فوائد

سواری کرتے، غذا حاصل کرتے، کچھ اور
فائدے بھی ہیں۔

۴۰۲، ۴۰۶

چھ عظیم پیغمبر

ابراہیم، اسحاق، یعقوب، علم و عمل میں کامل،
اسماعیل، الیسع، ذوالکفل، نیک لوگوں
سے تھے۔

۶۶۸، ۶۶۳

چھوٹا سا شکست خوردہ لشکر

انہیں میری وحی کا یقین نہیں۔ کیا قادر خدا
کے خزانے ان کے پاس ہیں کہ جسے چاہیں
دیں؟ آسمان پر چڑھ جائیں، نزول وحی کو
روک دیں؟

۹۰۶ تا ۹۰۹

چیخ اور قیامت

پہلی چیخ پر کل مخلوقات کا فنا ہونا، دوسری
پر میدانِ حشر میں جمع ہونا۔

۳۶۸ تا ۳۷۲

حج ایک انسان ساز اہم عبادت

یہ عبادت حضرت ابراہیم و اسماعیل و ہاجرہ
کی جدوجہد اور جہاد کی گہری یاد سے وابستہ ہے۔

۵۲۳

حزب اللہ کامیاب ہے

اللہ نے سبط سے مستحکم وعدہ کر لیا ہے کہ رسولوں
کی مدد فرمائے گا، اللہ کی فوج ہی کامیاب ہوگی۔

۵۸۰، ۵۸۵

حق کے مقابلہ میں باطل کی ناکامی

سوال جواب کی صورت میں بحث

۱۵۴، ۱۵۵

حق کیا ہے؟

تشریح حق، قرآن و عقائد وغیرہ

۲۴۹، ۲۵۰

خدا کے سامنے صغیر و کبیر برابر ہیں

وہ کبھی سورج جیسے بڑے گرتے کی قسم کھاتا ہے،
کبھی انجیر جیسے چھوٹے سے پھل کی۔

۲۷۵

خدا کے سوا بتوں کو خدا مان لیا

بت ان کی کیا مدد کریں گے وہ تو خود اپنی مدد
نہیں کر سکتے۔

۴۰۸

خدا ہر چیز کا خالق ہے

تم خدا کی مخلوق ہو اور پریت بھی نہیں تم
پوستے ہو۔ (فرمان ابراہیم)

۵۲۰

خدائی تجارت کی شرائط عجیب

سرمایہ سب اس کا دیا ہوا، خود خریدار جبکہ
کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ متاعِ قلیل،
قیمت بہت زیادہ۔ بہشت جو اس کی
صحت و رضا ہے۔

خلقت انسانی کے مختلف مراحل

مٹی، نطفہ، ازدواج، حمل، وضع حمل اور
اس کا علم۔

۲۰۰ تا ۲۰۱

دائمی غفلت

کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ظلم و کفر کی
کی بناء پر پہلی امتوں کو ہلاک کر دیا۔

۳۳۷ تا ۳۳۹

داؤد سے متعلق موجودہ توریت میں

خرافاتی داستان

اور یا متی کی بیوی پر عاشق ہونا اور اس
کا حصول۔

۴۲۵ تا ۴۲۸

داؤد کی ایک آزمائش

شکایت کرنے والوں کا محراب کے اوپر سے آنا، شکایت، فیصلہ، توبہ و استغفار، قبولیت و مغفرت۔

۶۲۷ تا ۶۳۲

داؤد کی زندگی سے سبق حاصل کرو

اے رسول! مشرکین جو کہتے ہیں اس پر صبر کرو اور داؤد کے واقعات پر نظر رکھو۔

۶۱۶

دلوں کو تسخیر کرنے کا طریقہ

گفتگو اس طرح ہو کہ سننے والا کہے "میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے۔"

۱۰۱ تا ۱۰۳

دوزخ میں گمراہ پیشواؤں اور پیروکاروں کی گفتگو

ایک دوسرے پر الزام تراشیوں کی تفصیل

۳۶۶ تا ۳۶۹

دوزخیوں کی دشمنی

گمراہ سردار جن اہل جنت کو دنیا میں اشارہ سمجھتے تھے انہیں دوزخ میں تلاش کریں گے اور نہ پا کر خود کو مجرم سمجھیں گے۔

۶۷۸ تا ۶۷۹

ذات الصدور کا مفہوم

بقول راغب یہ کلام عرب نہیں۔ اس کے معنی ہیں کہ اللہ دلوں کے مالک و صاحب سے باخبر ہے۔

۲۶۶

ذبیح اللہ کون ہے

حضرت اسماعیلؑ اور اسحاقؑ کی قربانی کے بارے میں مفسرین کے درمیان اختلاف کی تفصیل۔

۵۲۹ تا ۵۳۱

رسول شاعر نہیں

لوگوں کو عذاب خدا سے ڈرانے والا ہے۔ ہم نے اسے شعر نہیں سکھائے۔ (شعر اور وحی کا تقابل)

۳۹۵ تا ۳۹۸

دوزخ جزا کو بھول جانا گناہوں کا سرچشمہ ہے

جہنم کی آگ کا مزہ چکھو، تم نے آج کی ملاقات کو فراموش کر دیا تھا۔

۳۲۷

روز کی تنگی و کشادگی

روز کی تنگی اور کشادگی اللہ کے ہاتھ میں ہے جو چیز اس کی راہ میں خرچ کرو گے وہ اس کے بدلہ اور دے دے گا۔

۱۲۵ تا ۱۳۰

زبان خاموش کر دی جائے گی

اللہ زبان کو بند کر دے گا، ہاتھ پاؤں اعمال کی گواہی دیں گے۔

۳۸۸ تا ۴۰۳

ستاروں بھری رات کی خوبصورتی

ستاروں کا ٹٹمانا اور پلکیں جھپکنا عشق الہی کے رازوں کو منکشف کرتا ہے۔

۴۵۲

سرکشوں کی سزا

گمراہوں اور ان کے پیروکاروں کا جہنم میں داخلہ کھولنا ہوا پانی، آگ کا بستر ہمیشہ کا ٹھکانا۔

۶۷۶ تا ۶۷۷

سلام جواہل بہشت پر بچھاؤ رکھے جائیں گے

بہشت دار اسلام ہے، اللہ لوگوں کو دارالسلام سلامتی اور آرام کی دعوت دیتا ہے، فرشتے اہل بہشت کو سلام کریں گے۔

۳۷۹

حضرت سلیمانؑ اپنی فوجی قوت کا مظاہرہ دیکھتے ہیں

اعلیٰ نسل کے گھوڑوں سے رغبت، دیکھ کر خوش ہونا اور ان پر ہاتھ پھیرنا۔

۶۴۰ تا ۶۴۳

سلیمانؑ کا سخت امتحان اور وسیع حکومت

ترک اولیٰ، استغفار وسیع حکومت، تسخیر ہوا، تسخیر خنات، پرندوں کی بولیاں سمجھنا، وغیرہ

۶۳۵ تا ۶۵۳

سمندر وں کی برکات

خوراک، نقل و حمل، اہرباد و موسم، نباتات وغیرہ

۲۰۵

شہاب ثاقب کا شیاطین کو بھگانا

جب شیاطین خبریں سننے کو آسمان کے قریب ہوتے ہیں تو شہاب ان کا بچھا کرتے ہیں۔

۳۵۴

شیطان کی پرستش کیوں؟

گنہگاروں ایک طرف ہو جاؤ، تم سے عہد لیا تھا کہ شیطان کی پیروی نہ کرنا۔

۳۸۰ تا ۳۸۶

شیطان کی پیروی

کوئی بھی شیطان و دوسلوں کی پیروی پر مجبور نہیں۔

۸۸ تا ۹۰

شیطان کے نفوذ سے آسمان کی حفاظت

شیاطین کا آسمان کی طرف سود کرنا اور فرشتوں کا شہاب کے ذریعہ بچھا کرنا۔

۳۵۳

شیطان کے وجود کا فلسفہ

مکمل کے لیے مقابلہ و مجاہدہ بے حد ضروری

ہے۔ اس مقابلہ سے ایمان بچتا ہوتا ہے۔ ۶۹۵ تا ۶۹۳

صحابیان علم کا دعوت حق پر ایمان ہے

علماء آپ کی دعوت کو حق جانتے ہیں ۴۱، ۴۰

صبر الیوم

اپنے رب کو پکارا، مجھے شیطان نے اذیت دی

ہے۔ ٹھنڈے پانی کا چشمہ، قسم کیلئے مٹھی بھر شائیں ۶۶۱، ۶۵۴

عذاب اکبر

آخرت کا عذاب شدید ہے اگر وہ جانتے ۶۶۱

عظیم پیغمبروں کی آداب کے لفظ سے توصیف

اپنے اللہ سے رجوع و بازگشت، آداب،

صیغہ مبالغہ کے ساتھ سب سے بڑی توصیف ۶۶۳، ۶۶۲

غزوہ کی آگ سب کچھ جلا دیتی ہے

مکبر اور ہٹ دھرمی نے ہی شیطان کو تعزیرات

میں پھینک دیا۔ وہ شیطان نہیں پیدا کیا گیا تھا۔ ۶۹۶، ۶۹۵

غور و فکر

غور و فکر کے بارے میں اسلامی روایات -

غور و فکر عظیم ترین عبادت ہے۔ ۱۳۹

قیح تہمتیں

نمودائند! فرشتے اللہ کی بیٹیاں اور حق

شریک کار ہیں۔ ۵۷۳ تا ۵۶۶

قدروں کا تعین

مغروں دنیا پرست قدر و قیمت کو مال و منال،

مادی وسائل اور افزائی قوت میں محدود

کرتے ہیں۔ ۱۲۳ تا ۱۲۲

قسم کھانے والی اشیاء

جن کی قسم کھائی گئی۔ وجوہات قسم کی تشریح ۳۳۸

قلب سلیم

قلب سلیم کی تشریح

۵۰۷

قوم سبا کے حالات

قوم سبا کی پریش آبادیاں، باغات، ناشکی،

تباہی و بربادی۔ ۸۳ تا ۸۰

قوم سبا کا عجیب و غریب ماہر۔ ایک تاریخی واقعہ اور عبرت۔ ۸۷ تا ۸۴

قوم لوط کی برباد مسز زمین

ہم نے لوط کے خاندان کو سوائے ایک بڑھیا

کے نجات دی۔ باقی سب قوم کو تباہ کر دیا۔ ۵۵۳ تا ۵۵۰

کتاب الہی کے پاسدار و محافظ

سابق بالخیرات کی مسئولیت، عظمت اور فضیلت ۲۵۲

کفران نعمت

ایک درخشاں تمدن جو کفران نعمت کی وجہ سے

برباد ہو گیا۔ قوم سبا کے عبرت انگیز حالات۔ ۷۸ تا ۷۴

کلام طیب، عمل صالح

کلام طیب ایمان اور پاکیزہ عمل کی طرف اشارہ

ہے۔ عمل صالح کو اللہ پزیرائی بخشا اور دوام و

بلندی عطا فرماتا ہے۔ ۱۹۸

کم عمری و طول عمری کے عوامل

اعتیاد طبعی و خوراک، ورزش، ہیجانات سے

دوری اور ذہنی پاکیزگی وغیرہ۔

کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا

ہر شخص اپنے عمل کا جواب دہ ہے۔ کسی دوسرے کا

بوجھ نہ اٹھا دے گا

کیا روئے زمین کے سب افراد نوح کی اولاد ہیں

مؤرخین کے مطابق ساری دنیا کے لوگ نوح

کے بیٹوں سام، حام اور یافث کی اولاد ہیں ۵۰۳، ۵۰۲

گذشتہ گمراہ لوگ

ان سے پہلے بہت لوگ گمراہ ہو گئے ۳۹۶

گلے کے طوق نے ٹھوڑیوں کو اوپر

اٹھایا ہوا ہے

ان کی گردنوں میں طوق ڈال دیے ہیں جو

ٹھوڑیوں تک اٹے ہوئے ہیں۔ گردن اکڑی

ہوئی، سر اٹھا ہوا ہے۔ ۲۹۹

گمراہ پیشوا اور پیروکار

جب ان سے کہتے کہ کو لا الہ الا اللہ، تو وہ

تکبر کرتے تھے۔ ۳۷۲

مال و اولاد تقرب خدا کی

دلیل نہیں

مال و اولاد اور جاہ و ثروت پر بھروسہ کرنے

والے الہی دعوت کے مخالف ہوئے۔ ۱۲۱، ۱۱۵

جنت، پھل، پربہار باغات، شراب طہور
حور العین۔

۳۸۲ تا ۳۷۷

مخلصین کا اجر و ثواب

مخلصین کا مقام عظمت، یوسف جیسے صدیق
افراد کا مقام، مخلص بندوں کے لیے خاص معین
روزی ہے اور دیگر نعمات جنت۔

۳۸۲ تا ۳۷۵

مخلصین و مومنین و صالحین

پروردگار کے مخصوص بندے جو عذاب سے محفوظ
رہیں گے۔

۳۷۲

جنت میں ایک دوسرے سے گفتگو کریں گے
جو ڈرائے گئے تھے (ہمارے مخلص بندوں کے سوا)

۳۸۹ تا ۳۸۳

ان کا کیا انجام ہوا۔

۳۹۷، ۳۹۶

ابراہیم ہمارے ایماندار بندوں سے تھا۔ ہم نے

۵۳۶

اسے اسحاق کی بشارت دی جو صالحین میں سے تھا۔

۵۳۹

وہ دونوں ہمارے مخلص بندوں سے تھے۔

۵۳۹

وہ اللہ کی عدالت میں حاضر کیے جائیں گے

۵۴۳

سوائے مخلص بندوں کے۔

۵۴۳

ایسا ہی ہمارے مومن بندوں سے تھا۔

۵۴۳

مگر خدا کے مخلص بندے

۵۶۷

اگر پہلے لوگوں کی طرح ہم پر کتاب نازل ہوتی تو

۵۷۸ تا ۵۷۵

ہم خدا کے بندے ہوتے مگر تیرے مخلص بندے۔

۵۷۸ تا ۵۷۵

(المیسر کی گفتگو)

مردہ اور زندہ دل افراد

مانند نباتات، مانند حیوانات، حیوانات
انسانی و روحانی۔

۳۰۱، ۳۹۸

مشرک ہرگز حق کو قبول نہیں کریں گے

ہم نے انہیں چپکنے والی مٹی سے پیدا کیا۔

۳۶۴ تا ۳۵۷

یہ ہرگز ایمان قبول نہیں کریں گے۔

۳۶۴ تا ۳۵۷

معاد کے عقلی دلائل

اس زندگی کو دوسرے جہان کی زندگی کے
بغیر تصور کرنا لغو ہے۔

۳۳۹ تا ۳۲۸

مفسرین کا اختلاف رائے

اس موضوع پر شیعہ مفسرین و مؤرخین
کے اعتراضات۔

۳۷۰، ۳۶۹

ملائکہ اور قرآن مجید

فرشتوں کے خصائص و فضائل، ان کی تسبیح و تحلیل

۱۸۰ تا ۱۷۴

موجودہ تورات

موجودہ تورات اور قرآن میں حضرت سلیمان
کا ذکر متضاد صورت میں ہے۔

۶۹ تا ۶۶

نافرمان قومیں

اتمام نجات کے بعد کفار کو پکڑ لیا۔ ان پر
میرا عذاب کیسا تھا؟

۲۳۵ تا ۲۲۲

نعمات الہی حاصل کرنے کی کوشش

اپنی اس مختصر زندگی میں اللہ کی نعمتوں کی
رضا حاصل کریں۔

۳۷۱، ۳۷۰

نفع بخش تجارت

تلاوت قرآن، قیام صلوٰۃ اور انفاق راہِ خدا
پروردگار کے ساتھ نفع بخش تجارت ہے۔

۲۳۶ تا ۲۲۲

نور و ظلمت یکساں نہیں ہیں

اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں، نہ ہی آرام بخش
سایہ اور مجلسا دینے والی ہوا برابر ہیں۔

۲۲۷ تا ۲۲۲

وجود کے درود یو ار پر نقوش قدرت

ہم نے آسمان سے پانی برسا کر زمین سے
رنگارنگ پھل نکالے، پہاڑوں میں سرخ و

۲۳۶ تا ۲۳۱

سفید رنگ کے راستے بنائے۔ انسانوں

۲۳۶ تا ۲۳۱

لغز پرچہ ل کے مختلف رنگ۔

۲۳۶ تا ۲۳۱

۴

وقتِ نجات گزر چکا

انسان کی بد نعمتی کا اصل سبب غفلت ہے۔
اب دیر ہو چکی، نجات کا وقت گزر گیا۔

۵۹۸ تا ۵۹۳

ولایت علیؑ کے بارے میں سوال ہوگا

اس موضوع پر شیعہ مفسرین و مؤرخین
کے اعتراضات

۳۷۰، ۳۶۹

وہ کتابیں جن میں اعمال لکھے جاتے ہیں

شخصی اعمال نامہ جس میں عمر بھر کے کارنامے
تلمبند ہوں گے۔ اے افسوس کوئی چھوٹا یا
بڑا گناہ ایسا نہیں جو اس میں درج نہ ہو۔

۳۱۲، ۳۰۹

ہر کام کے آخر میں غور و فکر

ہر محفل و مجلس کے اختتام پر کہے "سبحان
ربك رب العزّة عما یصفون"
اللہ تعالیٰ کی حمد اور اس کا شکر ادا کرے۔

۵۹۰، ۵۸۹

پہیں لوٹا دو تاکہ عمل صالح انجام دیں

جیسے، شت ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے، اسی طرح
دوزخ بھی ہمیشہ کے لیے ہے۔ اب واپسی
ناممکن ہے۔

۲۶۵، ۲۶۱

حضرت یونسؑ کی مختصر تاریخ

آپ کا لقب ذوالنون ہے۔ عراق کے علاقے
نینوا میں ایک قوم پر مبعوث ہوئے۔

۵۶۱

یہ آیات کس کے بارے میں ہیں

"الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ"

حضرت علیؑ اور "مفسدین فی الارض"

ان کے دشمنوں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔

۶۳۹

مقامات

انطاکیہ

شامات کا ایک مشہور شہر، قدیم روم کا ایک
مشہور شہر۔

۳۱۵

انطاکیہ حلب سے تنو اور اسکندریہ سے ساٹھ
کلومیٹر پر واقع ہے۔

۳۲۰

بعلبک

بعل بمعنی بُت اور بک بمعنی شہر یعنی بت والا

شہر شام کی سرحد پر واقع لبنان کا حصہ ہے۔

۵۴۴

سبا

مؤرخین کے نزدیک سبا ایک قوم کا نام ہے

لیکن یہ ایک ملک و علاقہ کا نام بھی ہے۔

۷۵

زم زم

وہ چشمہ جو نواسیدہ حضرت اسماعیلؑ کے پاؤں

۵۳۵

کے نیچے سے پھوٹا تھا۔

صفا و مروہ

مکہ کی دو چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں جن کے درمیان

۵۳۵

حاجی سعی کرتے ہیں۔

منیٰ

خشک جلاؤں والے پہاڑوں کے درمیان ایک جگہ

۵۳۲

منیٰ میں تکبیرات کا فلسفہ

مطبوعات مصباح القرآن

قرآن پاک (معری) رنگین

قرآن پاک (معری) سفید کاغذ

قرآن پاک مترجم

تفسیر نمونہ (۲۷ جلدیں)

قرآن کا دائمی منشور

تفسیر پیام قرآن

ہمارے آئینہ (۱۲ کتابوں کا سیٹ)

ولایت فقیہ (جلد اول)

ولایت فقیہ (جلد دوم)

تفسیر فصل الخطاب (۷ جلدیں)

تحریف قرآن کی حقیقت

صلح اور جنگ

مذہب اور عقل

رہنمایان اسلام

اسوہ حسینی

اثباتِ پمدہ

معراج انسانیت

زندگی کا حکیمانہ تصور

آیت الکرسی

مذلل التفسیر

آیہ تطہیر

توضیح المسائل

مختصر الاحکام

گفتارِ انبیاء

از مولانا فرمان علیؒ

ترجمہ مولانا سید صفدر حسین نجفیؒ

" " " " " "

" " " " " "

" " " " " "

" " " " " "

" " " " " "

" " " " " "

" " " " " "

" " " " " "

" " " " " "

" " " " " "

" " " " " "

" " " " " "

" " " " " "

" " " " " "

" " " " " "

" " " " " "

" " " " " "

" " " " " "

" " " " " "

" " " " " "

" " " " " "

ہدیہ ۲۵۰ روپے

ہدیہ ۵۰ روپے

ہدیہ ۲۰۰ روپے

ہدیہ ۱۲۵ روپے (فی جلد)

ہدیہ ۱۲۵ روپے

ہدیہ ۱۲۵ روپے

ہدیہ ۲۴۰ روپے (فی سیٹ)

ہدیہ ۱۳۰ روپے

ہدیہ ۱۵۰ روپے

ہدیہ ۱۲۵ روپے (فی جلد)

ہدیہ ۲۵ روپے

ہدیہ ۱۰ روپے

ہدیہ ۲۰ روپے

ہدیہ ۳۰ روپے

ہدیہ ۲۵ روپے

ہدیہ ۲۰ روپے

ہدیہ ۱۵ روپے

ہدیہ ۲۵ روپے

ہدیہ ۲۰ روپے

ہدیہ ۵۰ روپے

ہدیہ ۳۰ روپے

ہدیہ ۶۵ روپے

ہدیہ ۳۰ روپے

ہدیہ ۴۰ روپے

آقائے گپائیکانی رحمۃ اللہ علیہ

" " " " " "

" " " " " "

" " " " " "

" " " " " "

" " " " " "

" " " " " "